

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

مُسْتَدِرَّامِ عَظَمِ

شمع پاک ایجنسی

۸ یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

مُسْنَدُ إِمَامٍ أَعْظَمُ

March 12, 1900.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو دیں اس کو لے لو جس سے تم کیوں اس سے باز آ جاؤ

مُسْنَدِ اِمَامِ اعْظَمِ

اَرْدُو مُتَرَجِم

۵۲۳ احادیث نبوی کا ایمان افروز خزانہ جسے فقہ حنفی کے بانی
 حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے مرتب فرما کر مسلمانان عالم پر
 احسانِ عظیم فرمایا ہے

نظر ثانی و اصلاح

مولانا خورشید عالم صاحب اُستاد ذُرِّ الْعُلُوم دِیُونِیْد

شمع بک لیجنسی

۸ یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

جملہ حقوق کتابت محفوظ ہیں

نام کتاب	:	مسند امام اعظمؒ (مترجم)
نظر ثانی و اصلاح	:	خورشید عالم صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند
طابع	:	صابر حسین
ناشر	:	شمع بک ایجنسی، لاہور
قیمت	:	—/—

فہرست مضامین مسند امام اعظم مترجمہ اردو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
85	شفاعت کا بیان		مقدمہ از مولانا عبد الرشید صاحب
101	کتاب العلم	17	نعمانی
101	طلب علم کی فریضت کے بیان میں	37	سوانح امام ابو حنیفہؒ از علامہ قاری احمد
103	تحصیل فقہ کی فضیلت کا بیان	55	اعمال کا دار مدار تمام تربیتوں پر ہے۔
104	اہل ذکر کی فضیلت کا بیان		کتاب الایمان
	رسول اللہ ﷺ کی طرف قصداً		والاسلام والقدر
	جھوٹ بات کی نسب کرنے پر سنگین		والشفعة
106	دھمکی		ارکان اسلام کا بیان اور قدریہ کی
112	کتاب الطہارت		مذمت
112	اس بات کی ممانعت میں کہ کوئی	58	توحید و رسالت کا بیان
	ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا	63	مشرکین کی اولاد کے بارے میں کوئی
	ہلی کے جھونے پانی سے وضو کرنے	66	فیصلہ دینے سے توقف کرنا
114	میں	67	اسلام کی بنیاد توحید کی شہادت ہے
116	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان	68	گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں
	دودھ پی کر وضو نہ کرنے کے بیان		مسلمان ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں
117	میں		رہیں گے
	گوشت کھا کر وضو نہ کرنے کے بیان	72	نقد پر ایمان لانا ضروری ہے
118	میں	80	عمل کا غیب
119	مسواک کی تاکید میں	81	منکرین نقد پر کی مذمت
		83	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
147	کتاب الصلوة	120	وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھونے کا بیان
149	اس بیان میں کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان ستر ہے	126	ایک ایک مرتبہ وضو کرنے کے بیان میں
150	ایک پڑے میں نماز پڑھنے کے بیان میں	127	وضو کے پچھلے پانی کو اپنی رومالی پر چھڑکنے کے بیان میں
151	نماز اپنے وقت پر پڑھنے کے بیان میں	127	موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں
152	باب اسفار کی فضیلت میں	136	مسح کی مدت مقرر کرنے کا بیان
155	نماز عصر کے قضا ہو جانے پر وعید کے بیان میں	139	اس ناپاک کے بیان میں جو حالت ناپاکی میں پھر جماع کرنا چاہے۔
161	اذان اور اقامت کے بیان میں	140	ناپاک نہ سوئے جب تک وضو نہ کر لے
166	اس شخص کے اجر کے بیان میں جو اللہ کیلئے مسجد بنائے	140	اس امر کے بیان میں کہ مومن نجس نہیں ہوتا
167	مسجد میں گئی ہوئی چیزوں کے ڈھونڈنے سے ممانعت میں	142	اس امر کے بیان میں کہ عورت کو خواب میں ایسا ہی اختلام ہوتا ہے جس طرح مرد کو
168	نماز شروع کرنے کے بیان میں	143	اس بیان میں کہ تمام برا گھر ہے
187	نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنی جائز نہیں	144	کپڑے پر سے منی کو کھرچ دینے کا بیان
191	اس بیان میں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت میں ہے۔	146	اس بیان میں کہ جو کھال بھی رنگ لی گئی وہ پاک ہو گئی
201	باب تطہیق کے منسوخ ہونے کے بیان میں		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
228	پڑھ آئے اور پھر مہربانی میں آئے اور جماعت ہوتی ہو تو وہ کیا کرے۔	202	اس بیان میں کہ امام کو سمیع اللہ من حمدہ کے ساتھ رہنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے یا نہیں
230	جمعہ کے دن غسل کرنے کا بیان	203	تجدہ کی کیفیت کا بیان
232	خطبہ کے بیان میں	207	صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان
234	جمعہ کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟	211	تشمید میں بیٹھنے کی ہیئت شرعی
234	جمعہ کی شب کی فضیلت میں اور س مختص کی برتری میں جو اس میں مرے	212	باب تشمید کے بیان میں
235	دعاء میں شریک ہونے کیلئے نکلیں	216	امام کا نماز کو ہلکی پڑھنے کا بیان
237	نماز عید سے پہلے ہے نہ اس کے بعد سفر میں نماز کو چھوٹا کرنے کے بیان	217	بورپے پر نماز پڑھنے کے بیان میں
238	میں	218	مریض کی نماز کے بیان میں
243	سواری پر نماز پڑھنے کے بیان میں	222	ولد الزناء غلام اور دیہاتیوں کی امامت کے بیان میں
245	وتر کے بیان میں	223	اس بیان میں کہ دو کی بھی جماعت ہے
252	دو تجدہ سمو کے بیان میں	224	صفوں کے ملانے کی فضیلت میں
253	تجدہ تلاوت کے بیان میں	225	فجر اور عشاء کی جماعتوں میں شرکت کرنے کی فضیلت میں
254	نماز میں بات چیت منع ہونے کا بیان	227	اس بیان میں کہ جب نماز عشاء کا وقت آجائے اور ادھر کھانا حاضر ہو تو انسان کیا کرے؟ کھانا پہلے کھائے یا نماز پڑھے؟
255	نماز میں مردوں کو تسبیح کہنا چاہیے اور عورتوں کو تھنق کرنا مناسب ہے		اس بیان میں کہ اگر کوئی تنہا فرض

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
285	کے طور پر دے سکتا ہے	256	نہیں
	کتاب الصوم	257	نماز کسوف کے بیان میں
286	روزے کی فضیلت کا بیان	260	استحارہ کی نماز کے بارے میں
	پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے	262	چاشمکی نماز کے بیان میں
290	کے احکم منسوخ ہے۔	263	اعتکاف کے بیان میں
291	جناب کی حالت میں صائم کا صبح کرنا	263	تہجد کے بیان میں
	روزہ کی حالت میں بوسہ لینے کا بیان	265	سنت فجر کے بیان میں
291	میں .		بعد نماز عشاء مسجد میں چار رکعات
292	سفر میں روزہ کھولنے کی اجازت ہے	267	نفل پڑھنے کے بیان میں
	صوم وصال اور صوم صحت کا روزہ		نماز ظہر کے بعد دو رکعت ادا کر نیکا
294	منع ہے	268	بیان
	ایما تشریق اور شک کے دن روزہ رکھنا	269	گھروں میں نفل نمازیں پڑھنے کا بیان
295	منع ہے	270	کعبہ میں دو رکعت نماز پڑھنے کا بیان
	اعتکاف اور اپنی نذر پوری کرنے کے	270	جنازے کے بیان میں
297	بیان میں	278	قبر کے سوال و جواب کے بیان میں
297	کتاب الحج		قبرستان میں جانے اور مردوں پر سلام
	حج میں جلدی کرنے کے بیان میں	281	کرنے کہنے بیان میں
297	حاجی کی خشش کے بیان میں		کتاب الزکوۃ
	حج زور سے لپیک کہنے اور قربانی کا نام	283	رکاز کا حکم
298	ہے	285	بھلائی کا ہر کام صدقہ ہے
	احرام باندھنے کی جگہوں کی نشان دہی		فقیر صدقہ کا مال دوسرے کو بدیہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
326	کتاب النکاح	298	میں
327	خطبہ نکاح کے بیان میں	300	محرم کے کیا پینے کا بیان
328	نکاح کے حکم میں		محرم کیلئے خوشبو کے استعمال کے
	کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کی	301	بیان میں
329	ترغیب دلانے کے بارے میں	301	تمتع کے بیان میں
	یوڑھی اور رائٹ مطلقہ چہ والی عورتوں		محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانا کیسا
330	کے نکاح سے اجتناب کیا جائے	304	ہے؟
	بانجھ عورت سے نکاح کرنے سے	305	کس قسم کا قتل محرم کیلئے جائز ہے؟
331	اجتناب کے بیان میں	306	محرم کے نکاح کے بیان میں
	عورث کے منحوس ہونے کے بیان	311	محرم کے لئے بچھے لگانا کیسا ہے؟
332	میں		رکن اور حجر اسود کے بوسہ دینے کا
	کنواری اور بیہ عورت سے اجاز لینے	311	بیان
334	کے بیان میں	313	عرفہ میں دو نمازوں کا جمع کرنا
	باکرہ کی رضامندی لی جائے اور شیبہ	315	کنکری پھینکنے کے بیان میں
336	سے اجازت		اپنی قربانی کے جانور پر سواری لینا کیسا
	بغیر رضامندی عورت سے نکاح جائز	317	ہے
337	نہیں	319	تمتع اور قرآن کے بارے میں
	ایک عورت اس اس کی پھوپھی یا خال		رمضان میں عمرہ کی فضیلت کے بیان
	کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا	325	میں
340	جاسکتا		حضرت محمد ﷺ کی قبر شریف کی
341	متعہ کی حرمت کا بیان	326	زیارت کے بیان میں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
357	طلاق نہیں ہوتی	344	عزل کے بیان میں
	منکوحہ باند کو آزاد ہونے کے بعد		عورتوں کے پاس جس طرف سے
	اختیار ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ رہنا	345	بھی چاہیں آنا
357	پسند کرے یا علیحدگی اختیار کرے		دہر میں عورتوں سے وطی کرنا حرام
358	باندی کی طلاق کے بیان میں	346	ہے
	تین طلاق دی ہوئی عورت کیلئے مکان	394	نسب صاحب فراش کا ہے
360	بھی ہے اور نفقہ بھی	351	کتاب الاسبراء
	اس عورت کی عدت کے بیان میں		رتم کو صاف اور بری کرنے کے بیان
364	جس کا خاوند مر گیا ہو	351	میں
	سورہ بقرہ میں وفات کی جو عدت ہے	351	کتاب الرضاع
364	اس کے نسخ کے بیان میں		دودھ کے رشتہ سے وہی حرمت
	اس عورت کے بیان میں جس کا شوہر	351	پاتا جہوتی ہے جو نسب کے رشتہ سے
	مر گیا ہو نہ اس کا مہر مقرر ہوا ہو اور		کتاب الطلاق
	اسکے شوہر نے اس کے ساتھ خلوت	353	طلاق میں مسخری کے بیان میں
366	صحیح کی ہو	354	عدت کے بیان میں
368	ایلاء بالکلام کے بیان میں	355	حیض میں طلاق دینے کے بیان میں
368	باب خلع کے بیان میں		طلاق کے ساتھ کھیل کرنے کے حرام
368	کتاب النفقات		ہونے میں
368	نکاحوں کے بیان میں	356	مجھو کی طلاق واقع نہیں ہوتی
369	کتاب التدبری	357	عورت کو صرف اختیار دینے سے اسکو
370	تبدی کی بیع کے بیان میں		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
393	لیا جائے	370	باب ولاء کے بیان میں
393	کتاب الجہاد	371	پہنچنے اور ہبہ کرنے کی ممانعت کے
	مجاہدین کی عورتوں میں جہاد میں نہ	372	بیان میں
	جانیوالوں کی طرف سے خیانت سرزد	372	کتاب الایمان
393	ہونا حرام ہے	372	جھوٹی قسم کی ممانعت میں
	اس وصیت کے بیان میں جو لشکر		باب گناہ پر نذر ماننے میں اور اس میں
394	وغیرہ بھیجتے وقت کی جاتی ہے	374	کفارہ ہے اور اس کا پورا نہ کرنا
396	مشلہ سے مخالفت کے بیان میں	376	باب یمن لغو کے بیان میں
	اس کی ممانعت میں کہ نفس قبل		قسم میں جملہ استثناء لانا اس کو باطل
397	تقسیم بچا جائے	377	کردیتا ہے
398	کتاب البیوع	378	کتاب الحدود
398	مشتبہ چیزوں سے چنا		شراب جوئے اور دوسری چیزوں کی
	شراب پر اور اس سے تعلق رکھنے	378	حرمت کے بیان میں
399	دالوں پر لعنت		شراب نوشی اور چوری کی نرا کے
400	سود خور پر لعنت کے بیان میں	380	بیان میں
401	اس بیان میں کہ سوداوار میں ہے		اس مقدمہ مالیت کے بیان میں جس
	اس بیان میں کہ چھ چیزوں میں زیادتی	382	میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے
401	سے سود ہوتا ہے۔	385	حدود کو رد اور دفع کرنے کے بیان
	دو غلاموں کو ایک کھلام کے عوض		میں شادی شدہ زنا کار کے رجم کے
405	میں خریدنا	387	بیان میں
406	دھوکے کی بیع کی ممانعت میں		ذی کے قتل پر مسلمان سے قصاص

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
483	کھیتی باڑی کے بیان میں		بیع مزبہ و محاکتہ سے ممانعت کے
424	کتاب الفضائل	407	میان میں
424	آن حضرت ﷺ کی فضیلتوں کے		اس امر کی ممانعت میں کہ میوہ کو
424	میان میں		سرخ یا زرد ہونے سے پہلے خریدا
	حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی	407	جائے
430	فضیلتوں کے بیان میں		مشتري کی طرف سے شرط کر لینے
	حضرت عمارؓ اور حضرت عبداللہ بن	408	کے بیان میں
431	مسعودی کی فضیلتوں کے بیان میں		بھاؤ پر بھاؤ کرنے سے ممانعت کے
	حضرت عثمانؓ کی فضیلت کے بیان	409	میان میں
432	میں		شکاری کتے کی قیمت پر رخصت لینے
433	حضرت علیؓ کی فضیلت کے بیان میں	411	کے بیان میں
435	حضرت حمزہؓ کی فضیلت کے بیان میں		تنگ دست کو مہلت دینے کے بیان
435	حضرت زبیرؓ کی فضیلت کے بیان میں	415	میں
	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی فضیلت		خرید و فروخت میں دھوکے بازی
436	کے بیان میں	416	منوع ہونے کا بیان
	حضرت خزیمہؓ کی فضیلت کے بیان		کتاب الرهن
441	میں	416	رہن کے بیان میں
	حضرت خدیجہؓ کی فضیلت کے بیان	418	کتاب الشفعة
442	میں	418	شفعہ کے بیان میں
	حضرت عائشہؓ کی فضیلت کے بیان	483	کتاب المزرعة
443	میں		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
462	بیان میں		حضرت شعبیؒ کی فضیلت کے بیان
463	بجرتہ سے ممانعت کے بیان میں	451	میں
464	پتھر سے ذبح کرنے کے جواز میں		حضرت ابراہیمؒ علقمہؒ اور عبداللہؒ کی
	ذی الحجہ کے عشرہ کی فضیلت کے	451	فضیلتوں کے بیان میں
466	بیان میں		حضرت امام ابو حنیفہؒ کی فضیلت کے
468	سرکہ کی فضیلت کے بیان میں	452	بیان میں
	اس میں میں کہ ٹیک لگا کر کھانا منع	452	کتاب فضل امۃ ﷺ
469	ہے		حضرت علیؓ کی امت کی فضیلت
	اس بیان میں کہ سونے، چاندی کے	452	میں
469	برتن میں پینا منع ہے		کتاب الطعمۃ والاشربۃ
473	نبیذ کے پینے کے بیان میں	455	والضحایا والصيد والذبائح
	اس بیان میں کہ خمر کی قیمت کا کھانا		ہر پنجہ دار جانور کے کھانے سے
478	حرام ہے۔	456	ممانعت کے بیان میں
	کتاب اللباس و		گھریلو گدھوں کے کھانے سے
	الزینۃ	457	ممانعت کے بیان میں
	رسول اللہ ﷺ کی نوپی کے بارے		حشرات الارض کے کھانے سے ممانعت
478	میں	457	کے بیان میں
479	سدل کے بیان میں	458	گوہ کے کھانے کے حکم میں
	اس بیان میں کہ ریشم اور دیباچ کا پہننا		سدھائے ہوئے کتوں کے شکار کے
479	منع ہے	461	بیان میں
480	تصاویر کے بیان میں		نڈی کے کھانے میں اختیار دینے کے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
509	دل گداز باتوں کے بیان میں		مہندی سے بالوں کو خضاب کرنے
511	کتاب الجنایات	480	کے بیان میں
511	جنایا کے بیان میں		سکھ کے ساتھ خضاب کرنے کے بیان
514	کتاب الاحکام	481	میں
514	احکام کے بیان میں	481	واڑھی کے اطراف و جوانب کے
526	کتاب الفتن		کٹوانے اور چھٹوانے کے بیان میں
526	فتوں کے بیان میں		کتاب الطب و فضل
528	کتاب التفسیر		المرض والرقی و
528	تفسیر قرآن کے بارے میں	482	الدعوات
	کتاب الوصایا		طب مرض کی فضیلت منتر اور
541	والفرائض	482	دعاؤں کے بیان میں
541	وصایا اور فرائض کا بیان		کتاب الادب
	کتاب القيمة و صفة	490	باب ادب کے بیان میں
545	الجنة	493	باب نرمی اور خوش اخلاقی کے بیان
	قیامت کے بیان اور جنت کی صفت		میں
545	میں	507	باب اس بیان میں کہ زمانہ کو برا کہنے کی
549	اختتام		ممانعت ہے
		508	باب اس بیان میں کہ کسی کو مصیبت پر
			خوش ہونا منع ہے
		509	کتاب الرقاق

حرف آغاز

مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہیں کہ قرآن وحدیث دین کا ستون ہیں۔ اور دین کی اصل یہی دو چیزیں ہیں۔ نیز ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن اگر جسم ہے تو حدیث اس کی روح کتاب اللہ اگر متن ہے تو احادیث نبویہ ﷺ اور حضور ﷺ کے اقوال وافعال اس کی شرح ہیں۔

قرآن کو سب سے زیادہ جس نے سمجھا وہ اس کے لانے والے نے سمجھا اور ان کے بعد ان لوگوں نے سمجھا جنہوں نے براہِ راست شمعِ نبوت سے کسب فیض کیا۔ پس ظاہر ہے کہ ان کے اقوال و اعمال ان کی پاکیزہ سیرتیں قرآن کے دائرہ کے اندر ہی ہوں گی۔ اس لئے کلامِ ربانی یعنی قرآن کے بعد آں حضرت ﷺ کے اقوال وافعال اور صحابہؓ و تابعین کے اعمال و اخلاق کو اسلام میں ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے اور ان کا مطالعہ اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کیلئے ضروری ہے۔

زیرِ نظر کتاب یعنی مسند امام اعظم کی اہمیت واضح ہے اور یہ ان حضرات کیلئے ایک چیلنج ہے جو امام ابو حنیفہؒ کے متعلق اس زعمِ باطل میں مبتلا ہیں کہ انہیں حدیث کی واقفیت بہت کم تھی اور اس سلسلہ میں ان کا مبلغِ علم محدود بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ استخراجِ مسائل بغیر واقفیتِ حدیث کے ممکن نہیں پھر جن اسامہ سے انہیں شرفِ تلمذ حاصل ہوا۔ ان میں کثرت سے اکابرِ محدثین کے اسمائے گرامی آتے ہیں اس بناء پر یہ کتاب احناف کیلئے بہت ہی افادیت کی حامل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحبؒ کے اجتہاد کی بنیاد صرف قیاس اور رائے پر نہ تھی جیسا کہ ایک جماعت خیال کرتی ہے بلکہ ان کے اجتہاد کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت نبویہ ﷺ دونوں ہیں۔

اردو داں عوام کیلئے جو دینی ذوق اور شرعی مسائل کے علم کا شوق رکھتے ہیں ان کی خدمت میں یہ کتاب مع ترجمہ اردو اور شرح پیش کرتے ہوئے ہم ایک مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کتاب مسائل کے سمجھنے میں بے حد مدد و معاون ہوگی۔ اور خواص کیلئے بھی یہ کتاب افادیت سے پر

ہے اس لئے کہ احادیث کی روشنی میں اخذ کئے ہوئے ائمہ مجتہدین کے مسائل کو بیان کر کے ان کا اختلاف واضح کرتے ہوئے مسلک احناف کی وضاحت دنیلوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس طرح اگر یہ کتاب ایک طرف احادیث نبوی ﷺ کا مجموعہ ہے تو دوسری طرف مسائل فقہیہ کا ایک بے مثل ذخیرہ ہے بصورت تعارض احادیث وجوہ ترجیح و تطبیق و تاویل وضاحت سے بیان کئے گئے ہیں اور مسلک احناف کے ترجیح کے وجوہ بہ احسن اسلوب بامحاورہ اردو میں آسان طرز پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اردو زبان میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بے مثل کتاب ہے۔

امید ہے کہ ناظرین ہماری اس کوشش کو بغیر استحسان دیکھیں گے اور عمل کر کے اپنی دینی و اخروی زندگی سنوار کر دعائے خیر کے ساتھ یاد فرمائیں گے۔

مختار علی

ڈائرکٹر مسلم اکیڈمی دیوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞

مقدمہ

مسند امام اعظمؒ

از:- مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

امام ابوحنیفہؒ کا علم حدیث میں جو مرتبہ حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی مسندیں لکھی گئیں، کسی کی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں روایت حدیث کو جو ترقی ہوئی، دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ صحاح، سنن، مستخرجات، جوامع، مسانید، معاجیم، اجزاء، طرق، وغیرہ مختلف عنوانات قائم ہوئے اور ہر عنوان کے تحت اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے لیکن خاص کسی ایک ہی شخص کی روایات کو ایک مستقل مجموعہ میں علیحدہ قلمبند کرنے کا رواج زیادہ نہیں ہو سکا۔ محدثین اور حفاظ میں بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں کہ جن کی حدیثیں مستقل تصانیف میں جدا گانہ مدون کی گئیں جہاں تک ہم کو معلوم ہے۔ صرف امام ابوحنیفہؒ ایک ایسے شخص ہیں جن کی احادیث و روایات کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتناء کیا گیا۔ نہایت کثرت سے ان کی مسندیں لکھی گئیں۔ اور ان ائمہ وقت اور حفاظ حدیث نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ ان کی مسندیں لکھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہؒ کا ہمسر ہو سکتا ہے تو صرف مالکؒ ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کی احادیث و روایات کو جن محدثین نے مستقل طور پر علیحدہ تصنیفات میں مدون کیا۔ ان میں سے جن حضرات کے متعلق ہم تحقیق کر سکے، حسب ذیل ہیں ا:-

حافظ محمد بن مخلد بن حفص دوری: ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے اور عطاء کی نسبت سے شہرت ہے۔ دور بغداد کے آخری سرے پر شرقی جانب میں شہر کے بالائی مقام پر ایک محلہ تھا۔ یہ اسی کی طرف منسوب ہیں۔ ۲۳۳ھ میں پیدا ہوئے اور جمادی الآخرہ ۳۳۱ھ میں اٹھانوے سال کی عمر میں وفات پائی فن حدیث کی تحصیل یعقوب دروقی، زبیر بن بکار، حسن بن عرفہ اور امام واضح رہے کہ یہ سب مسندیں کتاب لا تار کے علاوہ ہیں جو علم حدیث میں امام ابوحنیفہؒ کی مشہور

تصنیف ہے۔ اس کتاب کا علم حدیث میں کیا پایہ ہے اور اس کے راوی کس شان کے ائمہ ہیں۔ اور اس کے نسخے کن حضرات سے مروی ہیں ان سب امور پر ہم مقدمہ کتاب لا تار میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔

مسلم بن حجاج وغیرہ سے کی۔ اور ان سے دارقطنی، ابن عقدہ اور ابن المظفر جیسے اکابر حفاظ نے اس فن کو حاصل کیا۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان لفظوں میں شروع کیا ہے۔

❦ الامام المفید الثقة مسند بغداد ❦ آگے چل کر لکھتے ہیں:-

❦ کان معروفًا بالثقة والصلاح والا جتہا دبا لطلب ❦

یہ ثقاہت میں، نیکی میں اور طلب حدیث کے لئے جدوجہد کرنے میں مشہور ہیں۔

محدث دارقطنی سے ایک بار ان کے بارے میں سوال ہوا تو فرمانے لگے شیعہ مامونؑ تذکرۃ الحفاظ میں ان کے والد کا نام مغلہ کی بجائے احمد غلط چھپ گیا ہے۔ اس کی تصحیح کر لی جائے۔ حافظ ابن الجوزیؒ کی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم اور یاقوت حموی کی معجم البلدان اور رجال کی دوسری کتابوں میں ان کے والد کا نام مغلہ ہی مذکور ہے۔ حافظ ابن مغلہ نے امام ابو حنیفہؒ کی روایات کو ایک مستقل تالیف میں علیحدہ جمع کیا ہے جس کا ذکر محدث خلیب بغداد کی تاریخ بغداد میں متعدد جگہ آیا ہے۔ چنانچہ محمد بن الحسن بن الوزع ابوداؤد الجہال کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ:-

❦ روی عنه محمد بن محمد بن مغلہ الدورى فى جمعه حديث ابى حنيفة ❦ (تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۸۸ طبع مصر)

ان سے محمد بن مغلہ دوری نے اپنی کتاب 'جمع حدیث ابی حنیفہ' میں روایت کی ہے۔

(۲) حافظ عصر ابن عقدہ: ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید الکوفی، عقدہ ان کے والد کا لقب تھا جو ایک نہایت صالح شخص تھے اور نحو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حافظ ذہبی نے ان کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع کیا ہے ❦ ابن عقدة حافظ العصر والمحدث البحر ❦۔ پھر ان کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

❦ اليه المستهى فى قوة الحفظ وكثرة الحديث وصنف وجمع والف

فى الابواب والتراجم ❦

قوت حافظ اور کثرت حدیث کی ان پر اتہا ہو گئی۔ انھوں نے ابواب و تراجم دونوں عنوانوں کے تحت تصنیف و تالیف کی اور حدیثیں جمع کیں۔

حافظ ابن الجوزیؒ المنتظم میں لکھتے ہیں کہ:-

”یہ خود اکابر حفاظ میں سے تھے۔ اور ان سے اکابر حفاظ ابوبکر بن الجعفی، عبداللہ بن

عدی طبرانی، ابن المظفر، دارقطنی، اور ابن شامین نے حدیثیں روایت کی ہیں۔“
حافظ ابن عقدہ نے ماہ ذی قعدہ ۳۳۲ھ میں وفات پائی۔ ان کا سال ولادت ۲۴۹ھ ہے۔ حافظ بدر الدین محمود عینی شارح بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ:-
”ان مسند ابی حنیفہ لابن عقدہ یحتوی وحدۃ علی مایزید علی الف حدیث۔“

صرف ابن عقدہ کی مسند ابی حنیفہ ایک ہزار سے زائد احادیث پر مشتمل ہے۔

(۳) حافظ ابوالقاسم: عبد اللہ بن محمد بن ابی العوام السعدی التوفی ۳۳۵ھ۔ یہ فن حدیث میں امام نسائی ۲ اور امام طحاوی کے شاگرد ہیں۔ مصر میں عہدہ قضاء پر فائز رہے امام ابو حنیفہ کے مناقب میں بھی ایک مبسوط کتاب لکھی۔ یہ مسند ابی حنیفہ بھی اس کتاب کا ایک جزو ہے اس کا قلمی نسخہ دمشق کے کتب خانہ ظاہریہ میں موجود ہے۔ اور مجلس اہیاء المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن نے وہاں سے اس کا عکس بھی حاصل کر لیا ہے سنا ہے کہ مجلس مذکور کا ارادہ اس نادر تحفہ کو عام کر دینے کا ہے اس لئے امید ہے کہ جلد یا بدیر یہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہو کر اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔

(۴) حافظ اشنانی: قاضی ابوالحسین عمر بن الحسن بن علی التوفی ۳۳۹ھ حافظ طلحہ بن محمد ان کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ”کان من اجلۃ اصحاب الحدیث المجودین واحد الحفاظ و قد حدث حدیثا کثیرا و حمل الناس عنه قدیمًا و حدیثًا“ یعنی یہ بڑے پایہ کے جلیل القدر محدثین اور حفاظ حدیث میں سے تھے۔ انہوں نے نہایت کثرت سے حدیثیں بیان کیں۔ اور لوگوں نے قدیم و حدیثاً (ہر زمانے میں) ان سے روایتیں کیں۔“ اور حافظ ابوعلی نے جو دارقطنی اور حاکم کے شیخ تھے ان کو ثقہ کہا ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی جو مسند لکھی ہے محدث خوارزمی نے اس سے جامع المسانید میں حدیثیں نقل کی ہیں۔

(۵) امام عبد اللہ حارثی: التوفی ۳۴۰ھ ہجری ان کے متعلق زیادہ تفصیل آئے آئے گی۔

(۶) حافظ ابن عدی: ابو احمد عبد اللہ عدی البحر جانی المعروف بابن التطان صاحب

۱۔ ملاحظہ ہو تائب الخطیب علی ماساقہ فی ترجمۃ ابی حنیفہ من الاکاذیب از محدث محمد زابد الکبیری ۱۵۶ طبع مصر ۱۳۶۰۔ ۲۔ تذکرۃ الحفاظ ذہبی میں امام نسائی کا ترجمہ دیکھو۔

کتاب الکامل فی الجرح والتعديل۔ ۷۲ھ میں پیدا ہوئے۔ ۳۶۵ھ میں قضا کی فن جرح وتعديل میں ان کا بڑا شہرہ ہے۔ حدیث میں امام نسائی اور ابویعلیٰ موصلی کے شاگرد ہیں، ملک معظم عیسیٰ بن ابی بکر ایوبی نے السہم المصیب فی کبد الخطیب میں لکھا ہے کہ حافظ ابن عدی نے اپنی کتاب مسند ابی حنیفہ کے دیباچہ میں امام مہدوح کے مناقب بھی لکھے ہیں۔ ۱۔

(۷) حافظ محمد بن المظفر: ابو الحسین البغدادی، ۲۸۶ھ میں پیدا ہوئے۔ ۳۰۰ھ میں حدیث کا سماع شروع کیا۔ جب کہ ان کی عمر چودہ سال کی تھی۔ طلب حدیث میں مصر و شام اور جزیرہ و عراق کو پے سپر کیا۔ امام محمد بن جریر طبری بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ دارقطنی ابن شاپین۔ یرقانی اور ابونعیم اصفہانی وغیرہ بڑے بڑے اکابر محدثین نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ دارقطنی نے ان سے ہزاروں حدیثیں سنی ہیں۔ وہ ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ اور کبھی ان کی موجودگی میں سہارے سے نہیں بیٹھے۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان لفظوں میں شروع کیا ہے ﴿الحافظ الاعام الثقة محدث العراق﴾ آگے چل کر تصریح کی ہے کہ:-

﴿جمع والف وعن مطابق هذا الفن لم يتخلف﴾

انہوں نے حدیثیں جمع کیں، کتابیں تالیف کیں اور اس فن کے اصول سے تجاوز نہیں کیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تخیل المنفعہ بزوائد رجال الائمۃ الاربعۃ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ:-
”انہوں نے جو مسند ابی حنیفہ لکھی ہے، وہ حافظ ابو بکر بن المقری کی مسند ابی حنیفہ کے برابر ہے جس میں صرف امام ابو حنیفہ کی مرفوع حدیثیں درج ہیں۔ اور وہ امام حارثی کی تصنیف سے چھوٹی ہے“

حافظ ابن المظفر کا انتقال ۳۷۹ھ میں ہوا ہے۔

(۸) حافظ طلحہ: بن محمد جعفر الشاہد ابو القاسم، ۲۹۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۸۰ھ میں وفات پائی۔ مشہور محدث ہیں۔ علامہ خوارزمی لکھتے ہیں ﴿کان مقدم العدول والثقات الاثبات﴾ حافظ تقی الدین سبکی نے ﴿شفاء السقام فی زیارة خیر الانام﴾ میں ان کی مسند سے ایک حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے۔

وفی مسند الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تصنیف ابی القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد العدل حدثنی ﴿۱﴾ الخ محدث خوارزمی نے ان کی مسند کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حروف بحجم پر مرتب ہے۔

(۹) حافظ ابن المقرئ: ابو بکر محمد بن ابراہیم بن علی الخازن المشہور بابن المقرئ الاصفہانی بڑے مشہور مصنف اور اکابر حفاظ میں سے ہیں فن حدیث میں امام طحاوی کے شاگرد ہیں اور ان کی مشہور تصنیف شرح معانی الآثار کے ان سے راوی ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے ﴿ابن المقرئ محدث اصہبان الامام الرجال الحافظ الثقة﴾ ابو نعیم اصفہانی کے ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں ﴿محدث کبیر صاحب مسانید سمع مالا یحصى کثرة﴾ (بڑے محدث ہیں اور مسند حدیثوں کے عالم ہیں اور اتنی کثرت سے حدیث کا سماع کیا ہے کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا) خود ابن المقرئ کا بیان ہے کہ میں نے چار مرتبہ طلب حدیث میں مشرق و مغرب کو پے سپر کیا ہے۔ ماہ شوال ۳۸۱ھ میں چھپانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ۔

﴿وقد صنف مسند ابی حنیفہ﴾

انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مسند تصنیف کی ہے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعجیل المنفعہ کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ ان کی تصنیف حارثی کی تصنیف سے چھوٹی ہے۔ اور صرف امام ابو حنیفہ کی مرفوع روایات پر مشتمل ہے۔ حافظ سخاوی نے الاعلان بالتوابع لمن ذم التاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حافظ زین الدین قاسم بن قطلوبغا نے ابن المقرئ کی مسند ابی حنیفہ کے رجال کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ حافظ قاسم نے اس مسند کی احادیث کو ابواب فقہیہ پر بھی مرتب کیا ہے۔

(۱۰) حافظ ابن شاہین: ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان البغدادی الواعظ المعروف بابن

شاہین ۲۹۷ھ میں پیدا ہوئے۔ اور ۳۸۵ھ میں وفات پائی۔ بڑے صاحب تصانیف تھے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے تین سو تیس کتابیں لکھی ہیں جن میں تفسیر کبیر کے ایک ہزار مسند کے تیرہ سو،

تاریخ کے ڈیڑھ سو، اور زہد کے سو جزو ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع کیا ہے۔

ابن شاہین الحافظ المفید المکثر محدث العراق صاحب التصانیف انہوں نے امام ابو حنیفہ کی جو مسند لکھی ہے اس کا ذکر محدث کوثری نے تانیب الخطیب ۲ میں کیا ہے۔ راقم الحروف نے مولانا ابوالوفا افغانی صدر مجلس احیاء المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن سے اس سلسلہ میں مراجعت کی تو مولانا مدوح نے اپنے مکتوب گرامی مورخہ ۵ رمضان المبارک ۱۳۷۷ھ میں تحریر فرمایا کہ:-

”مسند امام کے متعلق میں نے حضرت مولانا کوثری صاحب سے دریافت کیا تو تحریر فرمایا کہ ایک مالکی عالم نے ایک جزء میں خطیب کی ان کتابوں کو جمع کیا ہے کہ جس وقت ان کا دمشق درود ہوا تھا تو ان کے ساتھ تھیں، منجملہ ان کے مسند امام للدارقطنی، ولایتین شامین، وخطیب ہر سہ کتابیں تھیں، وہ جزء کتب خانہ ظاہریہ دمشق میں موجود ہے۔ اس کا نام ہے ﴿تسمیۃ ماوردیہ الخطیب دمشق للمالکی﴾ (فہرست جدید نمبر ۳۰۹ قسم الفہارس) اس میں مذکور ہے کہ (۴۷۴) کتابیں ان کے ہمراہ تھیں منجملہ ان کے (۶۴) خود ان کی تصانیف تھیں۔ یہ سب عمدہ کتابیں حدیث و تاریخ کی تھیں۔“

(۱۱) حافظ دارقطنی: ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی البغدادی، مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب السنن طبع ہو گئی ہے۔ ۳۰۶ھ میں پیدا ہوئے اور ذی قعدہ ۳۸۵ھ میں وفات

۱ ملاحظہ ہوتا ہے ۱۵۶-۱

۲ بعد مولانا افغانی مدظلہ نے تاریخ الثانی ۱۳۷۳ھ کو جو مکتوب راقم کے نام ارسال فرمایا۔ اس میں مولانا کوثری کے انتقال پر ملال پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:- ”حقیقت میں مولانا کوثری کی وفات سے ہم سب یتیم ہو گئے ایسی بہتیاں قرون میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتے اور ان کی کتابیں دریا میں غرق نہ ہو جاتیں تو اتنا لکھتے کہ مطالعہ کرنے والے عاجز ہوتے اس بیماری ہی میں انہوں نے اتنا لکھا ہے۔ ہاں یاد آیا کہ اخیر تحریر ان کی جو کتب رضوان کے قلم سے ۷۷ سوال ایسے کو وصول ہوئی اس میں آپ کے ایک استفسار کا جواب مکرر ہے اور دوسرا سوال ویسا ہی رہ گیا ہے اسے میں یہاں بعینہ نقل کرتا ہوں ﴿الخطیب حیثمہ انتقل من بغداد الی دمشق حمل معہ کتباً فہرس الہا احدا المالکیہ من اصحابہ﴾ وھذا الفہرس محفوظ بظاہریہ دمشق ومن جملۃ ما حملہ الی دمشق مسند ابی حنیفہ للدارقطنی، ومسند ابی حنیفہ لابن شاہین، وامام مسند ابی حنیفہ للخطیب فسبق قلم علی ان احادیث ابی حنیفہ عند الخطیب فی تاریخہ، والفقیہ والمتفقہ لاتقل عن صغار المسانید واسم الفہرس مسجل فی ۶ باقی برص ۶

الفہرس المجید للظاہریہ (یعنی خطیب جب بغداد سے دمشق منتقل ہوئے تو اپنے ساتھ بہت سی کتابیں لائے جن کی لان کے نام میں سے ایک مالکی عالم نے فہرست بنائی یہ فہرست دمشق کے تبحرانہ ظاہریہ میں محفوظ ہے خطیب

پائی دارقطنی نے امام ابو حنیفہ کی جو مسند لکھی ہے اس کے متعلق ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ محدث خطیب بغدادی کے پاس اس کا نسخہ موجود تھا۔

(۱۲) حافظ ابو نعیم اصفہانی: احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق المہرانی الصوفی، بڑے مشہور محدث اور مصنف ہیں۔ ۳۳۶ھ میں پیدا ہوئے، صغیر سی ہی میں ساری دنیا کے مشائخ حدیث سے روایت حدیث کی اجازت مل چکی تھی۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ: ﴿تہیأ له من لقی الکبار مالم یقع لحافظ﴾ (بڑے بڑے لوگوں سے جس قدر ان کو ملاقات میسر ہوئی، کسی حافظ حدیث کو نہ ہو سکی)۔ ذہبی نے ان کو تذکرہ ان لفظوں میں شروع کیا ہے۔ ﴿ابو نعیم الحافظ الکبیر محدث العصر﴾ ابو نعیم نے محرم ۳۳۰ھ میں وفات پائی۔ حافظ ابو نعیم کی مسند ابی حنیفہ کا عکس مجلس احیاء المعارف النعمانیہ نے حاصل کر لیا ہے اور مجلس کا ارادہ اس کو طبع کر کر شائع کرنے کا ہے مولانا ابوالوفاء افغانی مدظلہ اپنے مکتوب گرامی مورخہ ۲ ربیع الثانی ۱۳۷۷ھ میں راقم کو لکھتے ہیں کہ:-

”ابو نعیم نے چھوٹی سی مسند امام صاحب کی لکھی مگر بہت عمدہ لکھی، بڑی تحقیق کی، متابعات ذکر کیے، تفرذ کو بتایا۔ رواۃ کے اوہام کو بھی بتایا، مگر کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ ہے اور وہ عمدہ نسخہ نہیں۔ تروک از سہوناخ اور اغلاط کتابت اس میں بہت ہیں۔ کہیں کہیں بیاضات بھی ہیں۔“

(۱۳) حافظ ابن القیسرانی: ابو الفضل محمد بن طاہر بن علی القدسی المعروف بابن القیسرانی ۳۲۸ھ میں پیدا ہوئے اور ماہ ربیع الاول ۳۵۵ھ میں وفات پائی۔ بہت بڑے حافظ حدیث گذرے ہیں۔ طلب حدیث میں اتنے پھرے کہ دوسرے پیشاب سے خون آنے لگا۔ یہ برہنہ یا بغیر سواری کے سفر کرنے کا نتیجہ تھا۔

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا بڑا مبسوط ترجمہ لکھا ہے جو ان لفظوں میں شروع ہوتا ہے ﴿محمد بن طاہر بن علی الحافظ العالم المکثر الجوال﴾ حافظ ابن شریوہ کے تاریخ ہمدان میں ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں: ﴿کان ثقة حافظاً عالماً بالصحیح والسنن حسن المعرفة بالرجال والمتون کثیر التصانیف﴾ یعنی یہ ثقہ تھے، حافظ حدیث تھے، صحیح وغیر صحیح کے عالم تھے، رجال و متون حدیث کی بڑی معرفت رکھتے تھے۔ کثیر التصانیف تھے، انہوں نے اطراف احادیث ابی حنیفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا

ذکر ان کی مشہور تصنیف الجمع بین رجال الصحیحین ۱ کے آخر میں جو ان کا مفصل تذکرہ چھپا ہے اس میں موجود ہے۔ ”اطراف“ پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں متن حدیث کے ابتدائی کلموں کو جمع سند کے بیان کرتے ہیں۔ اس لئے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں امام ابو حنیفہ کی مختلف مسانید سے ان کی حدیثوں کے اطراف کو لے کر جمع کر دیا ہے۔

(۱۴) حافظ ابن خسر: ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن خسر البلیخی نزہل بغداد التونی ۵۲۲ھ بڑے پایہ کے محدث گزرے ہیں۔ فن حدیث میں حافظ ابن عساکر کو آپ سے تلمذ حاصل ہے۔ حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں۔ محدث مکمل حافظ ابن النجار نے تاریخ بغداد پر جو ذیل لکھا ہے اس میں ان کا تذکرہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے (ابو عبد اللہ السمسار الحنفی مفید اہل بغداد فی وقۃ سمع الکثیر) پھر ان کے شیوخ کی نام بنام تفصیل دے کر لکھتے ہیں (وبالغ فی الطلب حتی سمع من طبقۃ دون هؤلاء وکتب الکثیر من الکتب لنفسه ولغيره، وکان مفید اللغباء وجمع مسند ابی حنیفہ) اور انہوں نے طلب حدیث میں بڑی کوشش کی حتیٰ کہ ان شیوخ مذکورین سے جو نیچے کا طبقہ تھا اس سلسلے کی بھی حدیثیں سنیں اور بہت سی کتابیں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے لکھیں۔ باہر سے آنے والوں کو افادہ علمی فرماتے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہؒ کی مسند بھی تالیف کی (فقاہت میں بھی ممتاز تھے ابن النجار کے ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں (فقیہ اہل العراق بغداد فی وقته) ۱

ان کی مسند امام حارثی اور حافظ ابن المقرئ کی مسند سے زیادہ ضخیم ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی بغیل المنفعہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:-

﴿وفی کتابہ زیادات علی ما فی کتابی الحارثی وابن المقرئ﴾

ان کی کتاب میں حارثی اور ابن المقرئ دونوں کی کتابوں سے زیادہ روایتیں ہیں۔

حافظ شمس الدین ابوالحسن محمد بن علی حسینی التونی ۶۱۵ھ نے صحاح ستہ۔ موطاء مسند شافعی مسند احمد اور مسند ابی حنیفہ کے رجال کے حالات میں ایک بڑی مبسوط کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے التذکرۃ برجال العشرۃ اس سلسلہ میں حافظ حسینی نے امام ابو حنیفہؒ کی تمام مسانید میں جس مسند کا انتخاب کیا وہ حافظ ابن خسر کی مسند ہے۔

۱ ابو جابر المفید اور جامع المسانید میں ان کا تذکرہ دیکھو۔

مطبوعہ دارۃ المعارف حیدرآباد دکن۔

(۱۵) مسند الدینیا: قاضی ابوبکر محمد بن عبد الباقی بن محمد الانصاری الحلی البزاز المعروف بقاضی المرستان حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں شیخ الاسلام ابوالقاسم اسماعیل اصفہانی کے تذکرہ میں ۵۳۵ھ کی وفیات کے ذیل میں ان کا ذکر ان ہی لفظوں میں کیا ہے۔ طبقات الحنابلہ میں ان کا مفصل تذکرہ موجود ہے۔ یہ بڑے مشہور محدث تھے، تراوے سال (۹۳) کی عمر تک ان کے حواس میں ذرا تغیر نہیں ہوا تھا، سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی لبو ولعب میں گزاری ہو۔ بہت سے علوم کے جامع تھے۔ ان کا سال ولادت ۴۴۲ھ ہے۔ اور چورانوے سال (۹۴) کی عمر میں رجب ۵۳۵ھ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں حافظ ابن خرو کے تذکرہ میں اس امر کے ماننے سے انکار کیا ہے کہ قاضی صاحب موصوف نے امام ابو حنیفہؒ کی کوئی مسند تالیف کی ہے حالانکہ خود ان کے نامور شاگرد حافظ شمس الدین سخاوی۔ قاضی صاحب موصوف سے ان کی مسند کو ہند ذیل روایت کرتے ہیں:-

عن التدمری عن المیدومی عن النجیب عن ابن الجوزی عن جامع المسند قاضی المرستان ۱۔ اور حافظ عبدالقادر قرشی نے الجواہر المفیہ میں نصر بن سیار بن صاعد کے تذکرہ میں حافظ سمعانی سے نقل کیا ہے کہ:-

”میں نے نصر سے امام ابو حنیفہ کی کتاب الاحادیث کا سماع کیا، جس کو عبد اللہ بن محمد انصاری نے جمع کیا ہے نصر اس کتاب کی روایت اپنے دادا صاعد سے کرتے ہیں اور خود صاعد خود قاضی صاحب موصوف سے ۲۔“

محدث خوارزمی نے بھی جامع المسانید میں اس کتاب کی متعدد سندیں اپنے سے لے کر قاضی مرستان تک ذکر کی ہیں۔

(۱۶) حافظ ابن عساکر: شمس الدین ابوالقاسم بن الحسن بن بہتہ اللہ دمشقی الشافعی نہایت مشہور مصنف اور نامور محدث ہیں۔ ۴۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۷۱ھ میں ملاحظہ ہو تقدیر نصب الراية ازمحدث کوثری۔ ۲۔ الجواہر المفیہ کی اصل عبارت یہ ہے

سمعت منه الترمذی بروایة عن القاضي ابی عامر الجراحی عن المحبوبی عنه، و کتاب الا حدیث التي رواها ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جمع عبد اللہ بن محمد الانصاری لجدہ القاضي صاعد بروایة عنه۔

وفات پائی۔ حافظ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان لفظوں میں شروع کیا ہے (ابن عساکر الامام الحافظ الکبیر محدث الشام فخر الامۃ۔ صاحب التصانیف والکتب) تیرہ سو شیوخ سے محدث کی تحصیل کی، جن میں اسی ۸۰ سے زیادہ محدث خواتین بھی داخل ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کا تذکرہ نہایت بسط کے ساتھ کیا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے امام ابو حنیفہ کی جو مسند تالیف کی ہے اس کا ذکر محدث کوثری اور ڈاکٹر کرد علی نے کیا ہے۔

(۱۷) محدث عیسیٰ الجعفری المغربی: برآمد محدثین متاخرین میں سے ہیں۔ ۸۰ھ میں رحلت فرمائی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے انسان العین فی مشائخ الحرمین میں ان کا تذکرہ لکھا ہے فرماتے ہیں:-

﴿یکے از علماء متقین بود، دوے استاد جمہور اہل حرمین است،

ویکے از ادعیہ حدیث﴾

محدث عیسیٰ باوجود یکہ دور آخر کی پیداوار ہیں۔ اور ان کا زمانہ بہت ہی بعد کا ہے تاہم جس شان کی انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مسند تالیف کی اور جن شروط کا اس میں اہتمام کیا وہ خود شاہ صاحب موصوف ہی کی زبانی سننے کے لائق ہے فرماتے ہیں:-

”مسندے برائے امام ابو حنیفہ تالیف کردہ درآں جامعہ متضاد ذکر کردہ در حدیث از انجا بطلان زعم کسانے کہ گویند سلسلہ حدیث امر در متصل نمائندہ واضح تر سے گردو“۔^۱ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی ایک ایسی مسند تالیف کی ہے کہ جس میں اپنے سے لے کر امام موصوف تک حدیث کے اتصال سند کو بیان کیا ہے اور یہاں سے ان لوگوں کے دعویٰ کا باطل ہونا خوب ظاہر ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا سلسلہ آج کل متصل نہیں رہا ہے۔

یہ ان مشاہیر ائمہ محدثین کا ذکر تھا کہ جن میں سے ہر ایک نے امام ابو حنیفہ کی احادیث کو مستقل تصانیف میں اپنی اسانید کے ساتھ جمع کیا۔ بعد کو قاضی القضاۃ محدث ابوالموید محمد بن محمود خوارزمی ۳۱۵ھ المتوفی ۳۵۵ھ نے جامع مسانید الامام الاعظم میں امام ابو حنیفہ کی مسانید کے پندرہ نسخوں کو یک جا جمع کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جامع مسانید کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ:-

۱۔ ملاحظہ ہو مقدمہ تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام الشاعری لابن عساکر، از محدث کوثری و مقدمہ تاریخ دمشق لابن عساکر از ڈاکٹر کرد علی۔ ۲۔ انسان العین طبع دہلی ص ۶۔ ۳۔ حافظ عبدالقادر قرشی نے انصاف میں اور مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محل نے الفوائد النبیہ میں ان کا تذکرہ لکھا ہے۔

”میں نے شام میں بعض جاہلوں کو یہ کہتے سنا“ کہ امام ابو حنیفہؒ کی کوئی مسند نہیں، اور وہ صرف معدودے چند حدیثوں کے روای ہیں، اس پر مجھ کو حیرت نہ ہی کا جوش ہوا، اور میں نے یہ چاہا کہ امام مہدوح کی ان پندرہ مسانید کو جنہیں نامور علماء محدثین نے مرتب کیا ہے یکجا جمع کر دوں۔ (یہ مسانید حسب ذیل ہیں:-

- (۱) مسند امام حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری المعروف بعبد اللہ الاستاذ۔ (۲) مسند امام حافظ ابو القاسم طحہ بن محمد بن جعفر الشاہد۔ (۳) مسند امام حافظ ابو الحسین محمد بن المظفر۔ (۴) مسند امام حافظ ابو نعیم اصفہانی (۵) مسند امام ابو بکر محمد بن عبد الباقي النصارى (۶) مسند حافظ ابو احمد عبد اللہ بن عدی جرجانی (۷) مسند امام حسن بن زیاد دلوئی (۸) مسند حافظ عمر بن الحسن اشثانی (۹) مسند حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن خالد بن غلی الکلاعی (۱۰) مسند امام حافظ ابو عبد اللہ حسین بن محمد بن خسرو لمخی۔ (۱۱) مسند امام ابو یوسف قاضی جو نسخہ ابی یوسف سے موسوم ہے۔ (۱۲) مسند امام محمد بن الحسن الشیبانی۔ یہ بھی نسخہ محمد سے موسوم ہے (۱۳) مسند امام حماد بن ابی حنیفہ (۱۴) مسند امام محمد جو لا آثار سے موسوم ہے۔ (۱۵) مسند امام حافظ ابو القاسم عبد اللہ بن ابی العوام السعدی۔ محدث خوارزمی نے امام حماد، امام ابو یوسف اور امام محمد نے حدیث کے جن مجموعوں کی امام ابو حنیفہؒ سے روایت کی ہے، ان کو بھی مسندی کے نام سے ذکر کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ سب کتاب الآثار کے نسخے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابو بکر کلاعی کی مسند بھی کوئی علیحدہ کتاب نہیں، بلکہ وہی کتاب الآثار کا نسخہ ہے، جس کو وہ اپنے جد محمد بن خالد وہبی التوفی قبل ۱۹۰ھ سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ خود محدث خوارزمی نے بھی جامع مسانید کے آخری باب میں جہاں ابو بکر کلاعی کا تذکرہ لکھا ہے تصریح بھی کر دی ہے کہ:-

”گو یہ مسند احمد بن محمد بن خالد بن غلی کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اس کے جامع محمد بن خالد وہبی ہیں جو براہ راست اس کو امام ابو حنیفہؒ سے روایت کرتے ہیں۔ لہذا اس مسند کا انتساب ابو بکر کلاعی کی طرف محض روایت کے لحاظ سے ہے، جمع دتہ دین کے لحاظ سے نہیں۔“

خوارزمی کی جامع مسانید کا ذکر شاہ عبد العزیز صاحب نے بھی بستان المحدثین میں کیا

تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارا مقالہ کتاب الآثار امام ابو حنیفہؒ جو کتاب الآثار پر بذات امام محمد کے اردو ترجمہ کے ساتھ اس کے مقدمہ کے طور پر شائع ہوا ہے۔

ہے فرماتے ہیں:-

”مسند امام اعظم کہ بالفعل مشہور است تالیف قاضی القضاۃ ابوالمؤید محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی است کہ در سنہ شش صد و ہفتاد و چہار آنرا رائج ساختہ مساند امام اعظم کہ علماء سابق پرداختہ بودند دریں مسند جمع کردہ بزعم خود سچ چیز را از مرویات امام اعظم ترک نہ کردہ و قبل از دے ہر چند مساند بسیار برائے مرویات امام اعظم ساختہ بودند چنانچہ خود در خطبہ ایں مسند نام آنہا و مصنفین آنہا و سند خود یاں مصنفین بیان نمودہ اما پیشتر رائج و مشہور دو مسند بود و تا حال موجود و متداول است اول مسند حافظ الحدیث عبد اللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی دوم مسند حافظ الوقت حسین بن محمد بن خسرو رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ اجازت ایں ہر سہ مسند بر اتم الحروف نیز از شیوخ خود رسیدہ۔

”مسند امام اعظم کہ جو بالفعل مشہور ہے قاضی القضاۃ ابوالمؤید محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی کی تالیف ہے جس کو انہوں نے ۶۷۷ھ میں رواج دیا ہے۔ امام اعظم کی جن مسندوں کو اگلے علماء نے تالیف کیا تھا۔ اس مسند میں ان کو جمع کر دیا ہے اور اپنے خیال میں امام اعظم کی مرویات میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ ان سے پہلے بھی اگرچہ بہت سی مسندیں امام اعظم کی مرویات کے سلسلہ میں لکھی گئی ہیں چنانچہ خود خوارزمی نے اس مسند کے دیباچہ میں ان کے نام اور ان کے مصنفین کے نام اور ان کے مصنفین تک اپنی سند کو بیان کیا ہے۔ لیکن ان میں زیادہ تر مشہور اور رائج دو مسندیں رہی ہیں جو تا حال موجود و متداول ہیں۔ اول مسند حافظ الحدیث عبد اللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی۔ دوم مسند حافظ الوقت حسین بن محمد بن خسرو رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ ان تینوں مسندوں کی اجازت راتم الحروف (یعنی شاہ صاحب) کو بھی اپنے اساتذہ سے پہنچی ہے۔“

لیکن یہ صحیح نہیں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی جملہ مرویات کو اس مسند میں جمع کر دیا ہے کیونکہ امام ممدوح کی احادیث مرویہ کی تعداد چار ہزار ہے چنانچہ امام حسن بن زیاد و لؤلؤی فرماتے ہیں کہ:-

کان ابو حنیفۃ یروی اربعۃ الاف حدیث الفین الحمداد والفین لسانہ

یہ صحیح نہیں کیونکہ محدث خوارزمی کی وفات اس سے انیس سال (۱۹) قبل ۶۵۵ھ میں ہو چکی تھی۔

المشیخة ۱

امام ابو حنیفہ چار ہزار حدیثیں روایت کیا کرتے تھے دو ہزار رحمہما سے اور دو ہزار بقیہ شیوخ سے۔

اور خوارزمی کی جامع مسانید میں اس سے آدھی حدیثیں بھی موجود نہیں بلکہ جیسا کہ مولانا ابوالوفاء افغانی نے کتاب الآثار امام ابو یوسف کے مقدمہ میں صراحت کی ہے:-

بل لم يستوعب جميع اثار المسانيد التي قال انه جمعها كما تتبعه وقابلته على كتاب الاثار الامام محمد و مسند الحارثي.

”خوارزمی نے ان مسندوں کی سب حدیثوں کو بھی نہیں لیا جن کے جمع کرنے کے متعلق انہوں نے کہا تھا۔ جیسا کہ میں نے کتاب الآثار امام محمد اور مسند حارثی کا تتبع کر کے اور ان سے مقابلہ کر کے پتہ چلایا ہے۔“

اور اپنے مکتوب گرامی میں جو راقم کے نام ۲ ربیع الثانی ۱۲۷۷ھ کو لکھا ہے فرماتے ہیں:-

”امام حسن (بن زیاد) کی کتاب الآثار کو تو ابن خسر و نے اپنی سند میں پورا محفوظ کر لیا ہے۔ اور جامع المسانید نے بھی جیسے محمد بن خالد وہی کی کتاب الآثار کو کلاعی نے محفوظ کر لیا ہے اپنی تخریج سے اور جامع المسانید میں خوارزمی نے آٹھ دس مسندوں کی حفاظت تو کی۔ مگر افسوس کہ کتاب الآثار امام ابی یوسف اور مسند ابی نعیم اصفہانی اور مسند ابن عدی اور مسند حافظ بن ابی العوام کی حفاظت نہیں کی۔ نہ معلوم اس کے کیا اسباب تھے سندیں تو سب کی ابتداء میں ذکر کیں مگر کتاب میں آثار امام ابی یوسف کا تو کہیں بھی حوالہ نہیں باقی مسانید کا کہیں کہیں برائے نام حوالہ ہے اکثر جگہ متروک اس لئے جامع ناقص کتاب ہے باب الشانخ تو بالکل ناقص ہے اور اس میں غلطیاں بھی ہیں۔ اگر مسند ابی نعیم کو بالاستیعاب ذکر کرتے تو آج ہمیں بڑی سہولت اس کی تصحیح میں ہوتی۔“

تاہم خوارزمی کی جامع المسانید میں چونکہ امام ابو حنیفہ کی متعدد مسانید کی بیشتر روایتیں موجود ہیں اس لئے متاخرین میں اس کتاب کو بڑی شہرت نصیب ہوئی۔ حافظ زین الدین قاسم بن قطلوبغا حنفی التوفی ۸۷۹ھ نے اس پر ایک نہایت ضخیم شرح دو جلدوں میں لکھی۔ علامہ سید مرتضیٰ زبیدی نے عقود الجواهر المنیفہ میں حافظ قاسم کی اس شرح سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے حافظ جلال مناقب الامام الاعظم از صدر الائمہ موفق بن احمد ج ۱ ص ۹۶۔ طبع دائرة المعارف حیدرآباد دکن۔

الدین سیوطی شافعی المتوفی ۹۱۱ھ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے التعلیقۃ المفیدۃ علی مسند ابی حنیفہ متعدد محدثین نے جامع المسانید کا اختصار بھی کیا ہے چنانچہ امام شرف الدین اسماعیل بن عیسیٰ بن دولۃ الانامی المکی المتوفی ۸۹۲ھ کے اختصار کا نام ہے۔ اختیار اقامۃ المسانید فی اختصار اسماء بعض رجال الاسانید اس کتاب کی ابتداء میں ۹۱۱ھ میں ابو حنیفہ کے مناقب بھی بیان کیے ہیں۔ امام ابوالبقاء احمد بن ابی الفیاء محمد القرشی المکی نے اس کا جو مختصر۔۔۔ لکھا ہے اس کا نام المستند فی مختصر المسند ہے اس میں مکررات کو اور ان اسانید کو خذف کر دیا ہے کہ جو مصنف کتاب سے لے کر امام ابو حنیفہ تک مذکور تھیں۔ تیسرا مختصر شیخ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم حنفی نے لکھا ہے کشف الظنون میں اس کے ایک اور اختصار کا بھی ذکر ہے لیکن اس کے مولف کا نام معلوم نہ ہو۔ کا جامع المسانید میں صحاح ستہ سے جو روایتیں زائد تھیں ان کو علامہ حافظ الدین محمد بن محمد کریری المعروف بالہزارزی المتوفی ۸۲۷ھ نے زوائد مسند ابی حنیفہ کے نام سے الگ جمع کیا صاحب کشف الظنون نے محدث ابو حفص زین الدین عمر بن احمد الشجاع الکلی الشافعی المتوفی ۹۳۶ھ کی ایک تصنیف لفظ المرجان من مسند ابی حنیفۃ النعمان کا بھی ذکر کیا ہے جو غالباً مسند خوارزمی ہی کا الفاظ و مفہوم ہے بعد کے دور میں علامہ محدث سید مرتضیٰ زبیدی حنفی المتوفی ۱۲۰۵ھ نے جامع مسانید سے امام اعظم کی ان احادیث احکام کا انتخاب کیا کہ جن کی روایت میں مصنفین صحاح ستہ بھی امام صاحب کے شریک ہیں یہ بڑے کام کی کتاب ہے جو باریک نائپ کی دو جلدوں میں مصر سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ اس مولف نے ہر باب میں پہلے امام اعظم کی روایت جس مسند میں وہ مروی ہے۔ اس کے حوالہ سے نقل کیا ہے پھر صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں جن الفاظ کے ساتھ وہ روایت آئی ہے ان کو نقل کیا ہے اس کتاب کا نام ہے عقود الجواهر المفیدۃ فی اولیۃ مذہب الامام ابی حنیفۃ فیما ائق فیہ الائمة الستۃ و بعضہم۔ اس کی ترتیب ابواب فقہ پر ہے پہلے اعتقادات کا بیان ہے۔ اور پھر عملیات کا۔ خوارزمی کی جامع المسانید عرصہ ہوا کہ مطبع دائرۃ المعارف حیدر آباد دکن سے دو ضخیم جلدوں میں طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ کے تقریباً سچ سو سا گروں کی وہ روایات درج ہیں جو انہوں نے براہ راست امام ممدوح سے سنی ہیں۔

افسوس ہے کہ جامع مسانید کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی اور مسندیں جو اکابر محدثین نے مستقل طور پر مرتب کی تھیں اور جن کا ذکر سابق میں گذر چکا ہے ان میں سے اب تک کوئی کتاب

طبع نہ ہو سکی۔ مجلس احیاء المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن میں ان مسانید میں سے حسب ذیل چار مسندوں کے عکس موجود ہیں:-

(۱) مسند ابن ابی العوام (۲) مسند حارثی (۳) مسند ابی نعیم اصفہانی (۴) مسند ابن خضر
مجلس مذکور کا ارادہ ان تمام مسانید کو طبع کرا کر شائع کرنے کا ہے دعا ہے کہ حق تعالیٰ
شانہ اس کام کو جلد سرانجام فرمائے۔

اس وقت جس کتاب کا ترجمہ ”مسند امام اعظم“ کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ
درحقیقت امام عبد اللہ حارثی کی تالیف ہے جس کا اختصار علامہ ہسکلی نے کیا ہے اور ملا عابد سند
نے اس کی ابواب فقہیہ پر ترتیب کی ہے۔

امام حارثی: مشابہ ائمہ احناف میں سے ہیں۔ شاء ولی اللہ صاحب نے اپنے رسالہ
الانتہیہ میں ان کو ”اصحاب الوجود“ میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانہ میں فقہاء حنفیہ کا مرجع
تھے۔ ”اصحاب الوجود“ کا درجہ ”مجتہد فی المذہب“ اور ”مجتہد طلق منتسب“ کے درمیان ہے فقہ کی
تحصیل آپ نے امام ابوحنیفہؒ سے کی تھی۔ اور انہوں نے اپنے والد ماجد امام ابوحنیفہؒ سے
جو امام محمدؒ کے مشابہ تلامذہ میں سے ہیں۔ طلب حدیث میں امام حارثی نے خراسان، عراق اور حجاز
کو پے سپر کیا تھا اور بہت سے شیوخ وقت سے اس فن کی تحصیل کی تھی۔ حافظ سمعانی کتاب
الانساب میں لکھتے ہیں۔ (رحل الی خراسان والعراق والحجاز واد رک الشیوخ
(علم حدیث میں ان کی وسعت نظر اور معرفت فن کا بڑے بڑے محدثین نے اعتراف کیا ہے
حافظ طبری فرماتے ہیں:-

يعرف بالاستاذ له معرفة بهذا الشأن (استاذ مشہور ہیں) اور اس فن کی انہیں
معرفت حاصل ہے) اور حافظ سمعانی لکھتے ہیں۔ (بڑے کثیر الحدیث شیخ تھے)۔

فن رجال کے مشہور امام حافظ شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں قاسم بن اصغ
کے ترجمہ میں ضمن ذہن ۳۴۷ھ ان کا ذکر ان شاندار الفاظ میں کیا ہے:-

وفيهامات عالم ما وراء النهر و محدثه الامام العلامة ابو محمد عبد الله
بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي البخاري الملقب بالاستاذ

جمع مسند ابی حنیفۃ الامام ولہ اثنتان وثلاثون مسنة.

اور اسی سال میں ماوراء النہر کے عالم اور محدث امام علامہ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث الحارثی البخاری نے کہ جو ”الاستاذ“ کے لقب سے ملقب ہیں۔ اور

جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی مسند کو جمع کیا ہے بیاسی سال کی عمر میں وفات پائی۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعلیل المنفعہ میں ان کو حافظ حدیث تسلیم کیا ہے۔ بڑے

بڑے حفاظ حدیث جیسے حافظ ابن مندہ حافظ ابن عقدہ اور حافظ ابوبکر جعابی فن حدیث میں ان کے شاگرد تھے۔

حافظ حارثی کی مسند کس شان کی ہے اس کے متعلق محدث خوارزمی جامع مسانید میں

رقطراز ہیں:-

ومن طالع مسنده الذی جمعه للامام ابی حنیفۃ علم تبحرہ فی علم

الحديث و احاطته بمعرفة الطرق والمتمون.

”اور جو شخص بھی ان کی اس مسند کا مطالعہ کریگا کہ جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کی

مرویات کو جمع کیا ہے وہ علم حدیث میں ان کے تبحر اور طرق اسانید و متون پر ان کی نظر

کی ہمہ گیری کا قائل ہو جائے گا۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعلیل المنفعہ کے مقدمہ میں لکھا ہے:-

وقد اعتنى الحافظ ابو محمد الحارثی و كان بعد الثلاثمائة بحديث

ابی حنیفۃ فجمعہ فی جلدۃ ورتبہ علی شیوخ ابی حنیفۃ.

”حافظ ابو محمد حارثی نے جو ۳۰۰ھ کے بعد تھے امام ابو حنیفہ کی احادیث سے اعتناء کیا

اور ان کو ایک جلد میں جمع کر دیا۔ انہوں نے ان حدیثوں کی ترتیب امام ابو حنیفہ کے

شیوخ پر رکھی ہے (یعنی امام صاحب کے ہر شیخ کی ہمدہ حدیثیں یکجا کر دی ہیں)“

امام حارثی کی مسند کا اختصار حسب ذیل حضرات نے کیا ہے اس اختصار میں امام ابو

حنیفہ سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک جو حدیث کی اسناد تھی اس کو توحید ذکر کیا گیا ہے لیکن حارثی

سے لے کر امام صاحب تک جو اسانید تھیں ان کو حذف کر دیا ہے:-

(۱) امام علامہ قاضی صدر الدین موئی بن ذکر یا الحنفی، ان کی ولادت ۵۸۰ھ یا

۵۸۱ھ میں ہوئی ہے۔ اور سن وفات ۶۵۰ھ ہے، مشہور محدث تھے۔ قاہرہ اور حلب میں حدیث کا درس دیا۔ حافظ دمیاطی کوفی حدیث میں ان سے تلمذ ہے۔ دمیاطی نے اپنی معجم میں ان کا تذکرہ بھی لکھا ہے حافظ عبدالقادر قرشی بھی بیک واسطہ ان کے شاگرد ہیں۔ ان کا اختصار مسند ابی حنیفہ للہکھی کے نام سے مشہور ہے۔ محدث ملاطی قاری حنفی المتوفی ۱۰۱۴ھ نے اسی کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے ”سند الانام فی شرح مسند الامام“ مولانا ابوالوفاء افغانی مد فیوضہ اپنے مکتوب گرامی مؤرخہ ۲۲ ذی قعدہ ۱۳۷۷ھ میں راقم کو لکھتے ہیں کہ:-

”مسند امام للہکھی مسند حارثی ہی کا خلاصہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے التزام کیا ہے کہ امام حماد نے جس حدیث کو امام صاحب سے روایت کیا ہے اس روایت کو ضرور اپنی سند میں لائیں گے۔ اس لئے ایسی حدیثیں جن کی روایت حارثی نے نہ کی ہو ان کو ابن خسرو سے لے لیا ہے اور وہ معدودے چند ہیں۔“

(۲) امام علامہ صدرالدین ابو عبد اللہ محمد بن عباد اللخالی لکھی المتوفی ۶۵۲ھ بڑے محدث تھے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ حدیث میں جمال الدین حمیری کے شاگرد ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مسند کا جو اختصار کیا ہے۔ اس کا نام مقصد المسند ہے صاحب کشف الظنون نے اس کو جامع المسانید کا اختصار بتایا ہے جو بظاہر صحیح نہیں ان کی وفات کے وقت خوارزمی بقید حیات موجود تھے اس لئے قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ جامع المسانید کا نہیں بلکہ مسند حارثی کا اختصار ہے۔

(۳) قاضی القضاۃ محمد بن احمد بن مسعود القنوی دمشقی المعروف بابن السراج المتوفی ۷۷۰ھ بڑے مشہور مصنف ہیں۔ بہت سی کتابیں تالیف کیں۔ الفوائد الجبہ میں ان کا نام محمود بن احمد لکھا ہے۔ ان کا مختصر تینتیس ابواب پر مشتمل ہے اور فقہی ترتیب پر اس کا نام ”المختصر فی احادیث المسند“ ہے بعد کو خود انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی جس کا نام المستند فی شرح الحمد ہے۔

(۴) راقم الحروف کے پاس بھی مسند امام ابو حنیفہ کا ایک قلمی نسخہ ہے جس کو احمد بن ابراہیم نامی ایک عالم نے ۱۲۴۳ھ میں جمع کیا ہے۔ اس نسخہ کو قاری محمد صدیق افغانی نے مصر کے کتب خانہ ”حدیویہ“ سے نقل کیا ہے۔ مولانا ابوالوفاء افغانی کو راقم الحروف نے جب یہ نسخہ دکھلایا تو مولانا نے فرمایا کہ یہ مسند ابن خسرو اور مسند حارثی کا اختصار ہے پہلے اس میں ابن خسرو سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ اور بعد کو حارثی سے یہ نسخہ ایک سو بائیس (۱۲۹) صفحات پر مشتمل ہے۔ اور کاپی پر مینسل

سے لکھا ہوا ہے۔

حافظ قاسم قطلو بغا نے امام حارثی کی اصل مسند کو ابواب پر مرتب کر دیا تھا۔ بعد کے دور میں خاتمۃ الحفاظ ملا محمد عابد سندھی المتوفی ۱۲۵۷ھ نے مسند حاکفی کو بھی جو مسند حارثی کی تلخیص ہے اور اسی کے تتبع میں معجم شیوخ پر مرتب ہے۔ ابواب فقہیہ پر مرتب کیا یہی کتاب آج کل مسند امام اعظم کے نام سے مشہور و متداول ہے۔ عرصہ ہوا کہ مولانا حبیب الرحمن بن مولانا احمد علی سہارنپوری محدث نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ اور جابجا اس میں مختصر تشریحی اضافے بھی تھے۔ یہ ترجمہ ۱۳۰۸ھ میں چھپا ہے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ پھر دوبارہ یہ کتاب مع اردو ترجمہ اور مفصل شرح کے زیور طبع سے آراستہ ہو کر شائع ہو رہی ہے جو ہمارے اردو اہل طبقہ کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ یہ شرح اور ترجمہ ہمارے مخدوم زادے مولانا سعد حسن خاں بن استاد مرحوم مولانا حیدر حسن خاں ۱۔ محدث نوکی مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قلم کار مہون سنت ہے جو ایک مشہور علمی خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں۔ ترجمہ کی خوبی اور شرح کی افادیت کے لئے مترجم کا نام کا فی ضمانت ہے۔

اصل عربی متن پر خود مرتب نے ایک نہایت جامع اور ضخیم شرح تصنیف کی ہے جس کا نام ہے المواہب اللطیفۃ فی الحرم المکی علی مسند ابی حنیفہ الامام الحاکفی، ملا محمد عابد سندھی، یہ شرح دو بڑی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے متعدد قلمی نسخے کتب خانہ پیر و جھنڈو ضلع حیدر آباد سندھ اور کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن میں راقم الحروف کی نظر سے گزرے ہیں۔ بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح بخاری کے بعد شروح حدیث میں اس شان کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، متابعات و شواہد تخریج احادیث ایضاً مشکل رفع مرسل وصل منقطع، بیان خلافات غرض کہ ہر موضوع پر اتنا ذخیرہ اس میں موجود ہے کہ بید و شاید ان کے بعد مولانا محمد حسن سنہلی محدث المتوفی ۱۳۰۵ھ نے اس پر ایک نہایت جامع اور مبسوط شرح تصنیف کی جو ۱۳۰۹ھ میں اصح المطابع لکھنؤ سے طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ محدث سنہلی کی شرح اپنی جامعیت و افادیت کے لحاظ سے اپنے مشہور معاصر فاضل لکھنوی مولانا محمد عبدالحی فرنگی محل کی شرح موطا امام محمد سے جس کا نام التعلیق المجد علی موطا الامام محمد ہے بدرجہا بڑھی ہوئی ہے۔

۱۔ راقم الحروف نے علم حدیث کی تحصیل مولانا ہی کی خدمت میں دو سال کے قریب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں رہ کر کی ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

اسلام میں مسند ابی حنیفہؒ کا علمی مقام: محدث محمد بن جعفر کتانی مالکی الرسالة المسطرة لبیان مشہور کتب السنہ المشرفہ میں جو کتب حدیث کے حالات میں ان کی ایک بے مثل تصنیف ہے صحاح ستہ، مسند ابی حنیفہ موطاء مالک، مسند شافعی اور مسند احمد کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد یوں رقمطراز ہیں:-

فهذه كتب الائمة الاربعة و باضافتها الى الستة الاولى تكمل الكتب العشرة التي هي اصول الاسلام وعليها مدار الدين

(ص ۱۶ طبع بیروت ۱۳۳۲ھ)

یہ ائمہ اربعہ کی کتابیں ہیں اور ان کو پہلے کی چھ کتابوں کے ساتھ ملانے سے وہ دس کتابیں پوری ہو جاتی ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی کتابیں ہیں اور جن پر دین کا دار و مدار ہے۔ اور حافظ ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حمزہ حسینی دمشقی، التذکرہ رجال العشرة کے مقدمہ میں (جوان دسوں کتابوں کے رجال کے حالات میں ایک مبسوط کتاب ہے اور جس سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعیل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة مرتب کی ہے جو ائمہ اربعہ کی مذکورہ تصانیف کے رجال کے حالات میں ان کی مشہور تصنیف ہے) فرماتے ہیں:-

مسند الشافعي موضوع لادلته على ماصح عنده من مروياته وكذلك مسند ابی حنیفہؒ

مسند امام شافعی ان اولہ پر مشتمل ہے کہ جو امام ممدوح کی مرویات میں ان کے نزدیک صحیح ہیں۔ اور یہی حال مسند امام ابو حنیفہ کا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین میں مسند ابی حنیفہؒ کو حنیفوں کی امہات کتب میں شمار کیا ہے ۱۔ اور تصریح کی ہے کہ:-

مسند ابی حنیفہؒ آثار امام محمد بنائے فقہ حنفیہ است ۲ فقہ حنفی کی بناء مسند ابی حنیفہؒ اور آثار امام محمد پر ہے۔

حافظ حسینی کی تصریح ابھی آپ کی نظر سے گذری، جس میں انہوں نے اس امر کا صاف اعتراف کیا ہے کہ مسند امام شافعیؒ کی طرح امام ابو حنیفہؒ کی مسند بھی امام ممدوح کے ان اولہ پر

مشمول ہے جو امام کی مرویات میں ان کے نزدیک صحیح تھے۔ یہ حسینی حنفی نہیں۔ شافعی ہیں، اور ان کا شمار معمولی محدثین میں نہیں بلکہ حفاظ وقت و ناقدین فن میں ہے۔ اب ایک دوسرے عارف وقت علامہ دھر شافعی المذہب امام کی رائے مسانید امام ابو حنیفہؒ کی نسبت ملاحظہ فرمائیے، جن کا نام نامی عبدالوہاب شعرانی ہے۔ وہ اپنی مشہور کتاب المیزان الکبریٰ میں فرماتے ہیں:-

وقد من الله تعالى على بمطالعة مسانيد الامام ابي حنيفة الثلاثة من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ اخرهم الحافظ الدمياني، فراءة لا يزوي حديثا الا عن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاسود و علقمة و عطاء و مجاهد و مكحول و الحسن البصري و اضرابهم رضى الله عنهم اجمعين فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخيار ليس فيهم كذاب ولا منهم بكذب، وناهيك يا اخي بعدالة من ارتضاهم الامام ابو حنيفة رضى الله عنه لان ياخذ عنهم احكام دينه مع شدة تورعه وتحوزة وشفقة على الامة المحمدية. (ج ۱ ص ۶۲ طبع مصر - ۱۳۴۳ھ)

”مجھ پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا کہ امام ابو حنیفہؒ کی تین مسندوں کا ان کے صحیح نسخوں سے مطالعہ کرنے کی توفیق ملی، ان نسخوں پر حفاظ حدیث کے قلم کی تحریریں تھیں، جن میں آخری شخص حافظ دمیاطی ہیں۔ مطالعہ پر میں نے دیکھا۔ کہ امام مدوح صرف ان تابعین کرام سے حدیثیں روایت کرتے ہیں، کہ جو اپنے وقت کے برگزیدہ ترین عادل اور ثقہ حضرات تھے اور جو حدیث نبوی ﷺ کی تصریح کے مطابق غیر القرون کے لوگ تھے، جیسے کہ اسود، علقمہ، عطاء، مجاہد، مکحول اور حسن بصری جیسے حضرات ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سو تمام وہ رواۃ جو امام ابو حنیفہؒ اور آنحضرت ﷺ کے بائین ہیں سب کے سب عادل ثقہ نیک نام اور برگزیدہ ہیں، ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو کذاب ہو یا اس پر کذب کی تہمت لگائی گئی ہو اور میرے بھائی ان کی عدالت کے لئے

ان کی جلالت شان معلوم کرتی ہو، تو حافظ ابن فہد اور حافظ سیوطی نے طبقات الحفاظ وہی پر جو ذیل لکھے ہیں ان میں ان کا تذکرہ دیکھو۔ یہ ذیل دمشق سے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں۔

تمہیں یہ کافی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے باوجود شدت دروغ و احتیاط اور امت محمدیہ کا خاص خیال رکھنے کے ان حضرات کو اس غرض کے لئے منتخب فرمایا ہے کہ ان سے اپنے دینی احکام کو حاصل کریں۔“
اس کے بعد آگے چل کر پھر لکھتے ہیں کہ:-

کل حدیث وجدناہ فی مسند الامام الثلاثة فهو صحيح (ج ۱ ص ۶۵)
”امام اعظمؒ کی تینوں مسندوں میں ہم نے جو بھی حدیث پائی وہ صحیح ہے۔“
یہ بھی واضح رہے کہ اس بحث سے پہلے امام شعرانی یہ تصریح کر چکے ہیں کہ:-

انہی لم اجب عن الامام ابی حنیفہ وغیرہ بالصدر و احسان الظن کما یفعل ذلک غیرہ وانما اجیب عنہ بعد التسبیح و الفحص (ج ۱ ص ۶۳)
”میں امام ابوحنیفہؒ وغیرہ کے متعلق محض وسعت صدر اور حسن ظن کی بناء پر کوئی جواب دہی نہیں کروں گا جیسا کہ میرے علاوہ دوسرے لوگ کرتے ہیں بلکہ جو کچھ جواب دوں گا وہ تتبع اور تلاش کے بعد دوں گا۔“

امام شعرانی کے اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مساند امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں انہوں نے جس رائے کا اظہار کیا ہے وہ پوری تحقیق اور جانچ پڑتال کے بعد کیا ہے واللہ اعلم۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات امام اعظم ابوحنیفہؒ (از مولانا قاری احمد علی بھٹی)

آپ کا نام نعمان ہے۔ ابوحنیفہ کنیت ہے لہذا امام اعظم لقب ہے۔ والد کا نام ثابت اور دادا کا نام زوطی ہے۔

آپ کے دادا زوطی ملک فارس کے رہنے والے اور مذہباً پارسی تھے۔ اسلام جو بڑی سرعت کے ساتھ پھیلتا جا رہا تھا۔ ملک فارس پر بھی اثر انداز ہوا بہت سے خاندان اسلام کی برکتوں سے مستفیض ہوئے۔ زوطی جو بڑی گہری نظروں سے اسلام کا مطالعہ کر رہے تھے مسلمان ہو گئے

اسلام لانے کے بعد خاندان کے کچھ افراد نے آپ کو چین سے بیٹھے نہیں دیا۔ آخر آپ ترک وطن کے خیال سے ۳۵ھ میں اپنی بیوی اور نقد سرمایہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں بہت سے اسلامی شہروں سے گزرے۔ اور اسلام اور خلفاء اسلام کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہے۔

کوفہ پہنچ کر اسلام کی عظمت و جلالت کا پورا نقشہ سامنے آ گیا۔ کیونکہ جناب علیؑ خلیفہ تھے اور کوفہ کو دار الخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔

زوطی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو یہیں رہنا ہے۔ آخر مستقل سکونت اختیار کر لی گذراوقات کے لئے کپڑے کی تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔

زوطی کبھی کبھی جناب علیؑ کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اور خلوص عقیدت کے ساتھ آداب بجالاتے۔ ایک مرتبہ ”نوروز“ کے دن جو پارسیوں کی عید کا دن ہے۔ زوطی کچھ فالودہ نذر کے لئے جناب علیؑ کی خدمت میں لے گئے۔ جناب علیؑ نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے ”نوروز کا فالودہ ہے۔“ حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا۔ ﴿نوروز نا کل یوم﴾ ”ہمارے یہاں ہر روز نوروز ہے۔“

۴۰ھ کے اوائل میں زوطی کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام باپ نے ثابت رکھا۔ اور پھر بچہ کو حصول برکت کے لئے جناب علیؑ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت علیؑ نے دست شفقت اور دعائے خیر کے ساتھ رخصت کیا۔

ثابت کا بچپن اپنے باپ کی گود میں گزرا۔ مگر غفوان شباب میں سایہ پداری سے محروم ہو گئے تجارت کا سلسلہ باپ سے ورثہ میں ملا تھا۔ زندگی آرام سے گذرتی رہی۔

کب شادی کی؟ اور کس خاندان میں کی؟ تاریخ اس سلسلہ میں خاموش ہے۔ البتہ اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ۴۰ سال کی عمر میں خدا نے ثابت کو ایک فرزند عطا کیا۔ والدین نے نعمان نام رکھا، آگے چل کر اس بچے نے ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کی۔ اور امام اعظمؒ کے لقب سے پکارا گیا۔ یہ ۸۰ھ کا واقعہ ہے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ عبدالملک بن مروان خلیفہ تھا۔ اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ آنحضرت ﷺ کو دینا سے تشریف لے گئے ہوئے اگرچہ ۶۰ سال کے قریب ہو چکے تھے۔ مگر پھر بھی ملک میں حسب ذیل صحابہ کرام حیات تھے:-

حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ ﷺ - ۹۳ھ میں وفات پائی۔

حضرت سہل ابن سعد انصاری - ۹۱ھ میں وفات پائی۔

حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ - ۱۰۰ھ میں وفات پائی۔

امام ابو حنیفہؒ نے دو صحابیوں سے ملاقات کی۔ اور ان کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ ایک حضرت انسؓ اور دوسرے ابو طفیل عامرؓ۔

اس موقع پر یہ بتادینا ضروری ہے کہ امام صاحب کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے حقیقی کنیت نہیں ہے بلکہ وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔

قرآن مجید میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے۔ ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ یعنی ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو جو خدا کے راستے پر چلتے تھے۔ امام صاحب نے اسی نسبت سے اپنے لئے ابو حنیفہ کنیت اختیار کی۔

امام ابو حنیفہؒ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ جب کچھ ہوشیار ہوئے تو والد کے ساتھ دوکان پر بیٹھنے لگے۔ انہی سولہ سال کی عمر تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہؒ تمام کاروبار خود ہی سنبھالنے لگے طبیعت کے بہت ذہین اور محنتی تھے اس لئے بہت جلد کاروبار میں نمایاں ترقی کر لی۔ دوکان کے ساتھ ایک کپڑے کا کارخانہ بھی قائم کر لیا۔ اور زندگی بڑے آرام سے گزرنے لگی۔

امام صاحب کی والدہ بہت دن تک زندہ رہیں۔ بہت عابدہ اور علماء کی طرف سے بہت خوش عقیدہ تھیں۔ اکثر علماء کے وعظ پر وہ میں بیٹھ کر سنتی تھیں۔ اس لئے اسلامی معلومات بھی بہت اچھی تھی۔ امام صاحب کا فطری رجحان بھی علم کی طرف تھا۔ مگر ماں کی مذہب دوستی نے اس رجحان کو اور بھی تیز کر دیا۔

۸۶ھ میں خلیفہ عبدالملک کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ولید تخت پر بیٹھا۔ مگر حجاج کی گورنری اور سفاکی بدستور چلتی رہی۔ آخر ۹۵ھ میں حجاج بھی مر گیا۔ اور ۹۶ھ میں ولید نے بھی انتقال کیا۔ اور ملک کی خوش قسمتی سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ یعنی سلیمان ابن عبدالملک مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ سلیمان بہت علم دوست اور نیک دل خلیفہ تھا۔ تخت خلافت پر بیٹھنے ہی تمام ملک میں امن و امان کو بحال کرنے اور درس و تدریس کے سلسلہ کو بڑھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے

ساتھ ہی سلیمان نے اسلامی دنیا پر ایک اور بھی احسان کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو اپنا مشیر خاص مقرر کیا، سلیمان کی زندگی نے زیادہ وفائیں کی۔ اور ۹۹ھ میں عمر ابن عبدالعزیز کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کی وصیت کر کے اس جہان سے رخصت ہو گیا۔

عمر ابن عبدالعزیز نے مروانی حکومت کا رنگ بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف اور علم و عمل کی ایک نئی روح پھونک دی۔

ایک عرصہ سے حضرت علیؑ کو خطبوں میں برا بھلا کہا جاتا تھا۔ اسے حکماً بند کر دیا۔ خاندان بنی امیہ کے بہت سے عیش پسند شہزادوں کی جاگیریں ضبط کر لیں اور تمام ملک میں ظالم حکام کو معزول کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو مقرر کیا۔

سب سے زیادہ یہ کہ علوم مذہبی کو وہ رقی بنی، کہ گھر گھر علم کے چراغ بھونکے۔ امام ابوحنیفہؒ کو ولید مورخا ج کے زمانہ تک تحصیل علم کا کوئی خیال نہیں پیدا ہوا۔ البتہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانہ میں یہ بابا و اشوق ابھرا۔ اور جب کہ آپ کسی کام کو جا رہے تھے راستہ میں کوفہ کے مشہور عالم اور قاضی علامہ شعمیؒ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا میاں صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ”قلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں“ علامہ شعمیؒ نے کہا ”بھائی! میرا پوچھنے سے مطلب یہ تھا، کہ تم کس سے پڑھتے ہو؟ ابوحنیفہؒ نے بڑے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ میں کسی سے نہیں پڑھتا ہوں۔ علامہ شعمیؒ نے محبت آمیز لہجہ میں فرمایا۔ مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اس نصیحت نے امام ابوحنیفہؒ کے دل پر گہرا اثر کیا گھر آئے ماں سے تمام ماجرا بیان کیا۔ اور تحصیل علم کے لئے کسی مدرسہ میں جانے کی اجازت مانگی۔ والدہ پہلے ہی سے علم اور اہل علم کی دلدادہ تھیں۔ اس خیال کو سن کر بہت خوش ہوئیں اور اجازت دے دی۔

امام صاحبؒ جو ابتدائی مذہبی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کر چکے تھے۔ استاد کی تلاش کرنے لگے تاکہ حدیث و فقہ کا علم حاصل کیا جائے۔

اس زمانہ میں جناب حمادؒ کوفہ کے مشہور عالم اور استاد وقت تھے۔ بہت خوش حال تھے اور حدیث و فقہ سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ گھر پر ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ جو کوفہ کا سب سے بڑا اور مشہور مدرسہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حمادؒ بڑی پابندی اور دل جمعی سے مدرسہ میں بیٹھتے اور تشہد لبان

علوم کو درس دیتے تھے۔

امام ابو حنیفہؒ نے شاگردی کے لئے حضرت حمادؒ ہی کا انتخاب کیا۔ خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ استاد نے اجازت دے دی۔ اور امام ابو حنیفہؒ درس میں بڑے انہماک اور پابندی سے بیٹھنے لگے۔ قابل استاد نے چند ہی دن کے بعد معلوم کر لیا کہ تمام حلقہ درس میں ابو حنیفہؒ کے حافظہ اور ذہانت کا کوئی شخص نہیں ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ ابو حنیفہؒ سب سے آگے بیٹھا کریں۔

امام ابو حنیفہؒ کا دل دو برس تک جناب حمادؒ کے درس میں شریک ہوئے اور پوری توجہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔

اس مختصر سے زمانہ میں امام صاحبؒ نے اپنی غیر معمولی ذہانت طبع کے باعث تمام حلقہ درس میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ اور استاد کی توجہ کا مرکز بن گئے۔

خود امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد جناب حمادؒ کو دو ماہ کے لئے بصرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ اور مجھ کو اپنا جانشین بنا گئے۔ اس عرصہ میں طلباء کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے مسائل دریاقت کئے جن میں کچھ ایسے بھی مسائل تھے جن کے متعلق استاد سے کبھی کچھ نہیں سنا تھا مگر میں اپنے اجتہاد سے جواب دیتا رہا اور ساتھ ہی ایک یادداشت بھی لکھتا رہا۔ دو ماہ کے بعد جب استاد بصرہ سے واپس آئے تو میں نے وہ کاغذ ان کے سامنے پیش کیا۔ کل ساٹھ مسئلے تھے۔ ان میں سے بیس میں غلطیاں نکالیں۔ اور باقی کے متعلق فرمایا۔ تمہارے جواب ٹھیک ہیں۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ میں علیحدہ درس و تدریس کا سلسلہ قائم کروں۔ اولاً تو استاد کا ادب مانع تھا، دوسرے اس واقعہ کے بعد بالکل ہی خیال بدل گیا اور عہدہ کر لیا کہ جب تک استاد زندہ ہیں۔ ان کی شاگردی کے تعلق کو نہ چھوڑوں گا۔

امام ابو حنیفہؒ نے فقہ کی تعلیم کے ساتھ حدیث پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق حدیث کی تکمیل کے بغیر ناممکن ہے۔

جناب حمادؒ کا حلقہ درس فقہ میں تو امام صاحبؒ کے لئے کافی تھا۔ مگر حدیث میں وہ سیراب نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے ان کو کوفہ کے محدثین کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں اور کوئی ایسا محدث نہیں تھا جس کو

دو چار سو سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ امام ابو حنیفہؒ کو کوفہ کے بہت سے محدثین سے استفادہ کرنا پڑا۔

تمام ممالک اسلامیہ میں حدیث کا درس بڑے زور و شور سے جاری تھا۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے ہزاروں صحابہؓ ہر جگہ پہنچ چکے تھے۔ اور ان کی وجہ سے حدیث کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ مگر کوفہ اور بصرہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔

کوفہ کے جن محدثین سے امام ابو حنیفہؒ نے علم حدیث حاصل کیا، ان میں امام شعیبی سلمہ بن کہیل، محارب بن وثار، ابواسحاق سہمی، عون بن عبد اللہ، سماک بن حرب، ابراہیم بن محمد، عدی بن ثابت اور موسیٰ بن ابی عائشہ کے نام بہت مشہور ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کی علمی زندگی میں امام شعیبیؒ کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے ایک ناصحانہ جملہ سے ابو حنیفہؒ کے دل میں علم کا شوق پیدا کر دیا تھا۔

امام شعیبیؒ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے پانچ سو صحابیوںؓ کو دیکھا تھا۔ اور ان سے حدیث سنی تھی۔ امام شعیبیؒ بہت زمانہ تک کوفہ میں منصب قضاء پر مامور رہے۔ خلفاء اور تمام اراکین حکومت بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ نے ۱۰۷ھ ہجری میں وفات پائی۔

کوفہ کے بعد امام ابو حنیفہؒ بصرہ تشریف لے گئے اور جناب قتادہؒ اور حضرت شعبہؒ کے درس میں شامل ہوئے اور ان کے فیض صحبت سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا۔ حضرت قتادہؒ بصرہ کے مشہور محدث اور تابعی تھے۔ اور خادم رسول اللہ ﷺ جناب انسؓ ابن مالک کی شاگردی کا فخر رکھتے تھے۔ جناب انسؓ کے شاگردوں میں حضرت قتادہؒ کو جو شہرت اور عظمت حاصل تھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حدیث کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ الفاظ و معانی میں کوئی فرق نہیں ہونے پاتا تھا۔

جناب شعبہؒ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے۔ دو ہزار سے زائد حدیثیں زبانی یاد تھیں، سفیان ثوریؒ نے حدیث میں ان کو امیر المؤمنین کہا کرتے تھے۔ امام شافعیؒ بھی اپنے زمانہ میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق میں ”شعبہ“ نہ ہوتے تو حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ آپ نے ۱۰۷ھ میں انتقال فرمایا۔

یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہؒ کی ذہانت اور فہم و فراست کی اکثر تعریف کیا کرتے

تھے جناب شعبہؒ نے ایک مرتبہ یہاں تک فرمادیا کہ ”میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابوحنیفہؒ دو چیزیں نہیں ہیں۔“

بصرہ کے محدثین میں ان دونوں حضرات کے علاوہ امام ابوحنیفہؒ کے استادوں میں عبدالکریم بن امیہؒ اور عاصم بن سلیمانؒ کے نام بھی پائے جاتے ہیں۔
کوفہ اور بصرہ سے فارغ ہو کر امام ابوحنیفہؒ کی نظریں حرمین کی طرف اٹھنے لگیں جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے۔

تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کس سنہ میں مکہ معظمہ کیلئے روانہ ہوئے مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کے وقت عمر ۲۴ برس کے لگ بھگ تھی۔

امام ابوحنیفہؒ جب مکہ معظمہ پہنچے تو درس و تدریس کا بہت زور تھا۔ بہت سے اہل تہذیب جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور صحابہ کرامؓ کی صحبت سے مستفیض ہو چکے تھے اپنی اپنی درسگاہوں میں مشغول درس تھے مگر ان سب میں حضرت عطاء بن ابی رباحؒ کا حلقہ درس بہت وسیع اور مشہور تھا جناب عطاء کو یہ عظمت اور شہرت حاصل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت سے صحابہؓ کی خدمت میں رہ چکے تھے اور ان کے فیض صحبت نے انہیں درجہ اجتہاد پر فائز کر دیا تھا۔ خود جناب عطاء کا بیان ہے کہ میں دو سو ایسے حضرات سے ملا ہوں جن کو رسول اکرم ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ ان حضرات میں یہ چند خاص طور پر قابل ذکر ہیں:-

عبداللہ ابن عباسؓ، عبداللہ ابن عمرؓ، عبداللہ ابن زبیرؓ، اسامہ بن زیدؓ، جابر بن عبداللہؓ، زید بن ارقمؓ، ابودرداءؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ۔

امام صاحبؒ نے مکہ کی تمام درسگاہوں کو دیکھا مگر ان کا دل کسی طرف نہیں کھنچا۔ وہ سیدھے جناب عطاءؒ کی درسگاہ میں پہنچے اور درس میں بیٹھنے کی اجازت چاہی جناب عطاءؒ نے نام پوچھا۔ اور پھر عقیدہ پوچھا۔ فرمانے لگے ”بزرگوں کو برا نہیں کہتا ہوں گنہگار کو کا فر نہیں سمجھتا ہوں اور قضاء و قدر کا قائل ہوں۔“ جناب عطاءؒ نے بڑے غور سے جواب کو سنا اور پھر فرمایا ”اچھا درس میں شامل ہو سکتے ہو۔“

چند روز میں امام صاحبؒ کی ذہانت اور قابلیت کے جوہر کھلنے لگے۔ اور استاد کی نظر میں انکا وقار بڑھنے لگا۔ جناب عطاءؒ نے ۱۵ھ میں انتقال فرمایا۔ امام صاحبؒ اس عرصہ میں جب

کبھی مکہ جاتے، ان سے ضرور ملاقات کرتے۔

امام ابوحنیفہؒ نے حضرت عطاءؒ کے علاوہ مکہ میں اور بھی حضرات سے حدیث کی سند حاصل کی ان میں حضرت عکرمہؒ کا نام بہت نمایاں ہے۔ جناب عکرمہؒ کو حضرت عبداللہ بن عباسؒ جناب علیؒ حضرت ابوہریرہؒ عبداللہ ابن عمرؒ جناب جابرؒ اور حضرت ابوقحافہؒ کی شاگردی کا شرف حاصل تھا۔

مکہ معظمہ سے فارغ ہو کر امام ابوحنیفہؒ مدینہ طیبہ گئے اور جناب رسالت مآب ﷺ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد وہاں کے علماء سے ملاقات کی سب سے پہلے آپ جناب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام باقرؒ نے نام سنا تو فرمایا ”کیا تم وہی ابوحنیفہ ہو جو ہمارے دادا کی حدیثوں سے اپنے قیاس کی بناء پر مخالفت کرتے ہو؟“ جواب دیا ”حضرت میرے متعلق یہ بات غلط مشہور کی گئی اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔“ فرمایا کہو۔

امام ابوحنیفہؒ نے عرض کیا عورت مرد کے مقابلہ میں کمزور ہے۔ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو کہتا کہ وراثت میں عورت کو زیادہ ملنا چاہیے۔ مگر میں ایسا نہیں کہتا ہوں، بلکہ یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ مرد کو دو گنا ملنا چاہئے۔

اسی طرح نماز روزہ سے افضل ہے۔ اگر قیاس لگاتا تو کہتا کہ حائضہ عورت پر نماز کی قضاء واجب ہے حالانکہ میں روزہ کی قضاء کا فتویٰ دیتا ہوں۔

جناب امام باقرؒ اس تقریر سے بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر امام ابوحنیفہؒ کی پیشانی کو چوم لیا۔

امام ابوحنیفہؒ بہت عرصہ تک مدینہ طیبہ میں مقیم رہے اور برابر امام باقرؒ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے فقہ اور حدیث کے متعلق بہت سی ایسی باتیں آپ کو ان کی صحبت سے حاصل ہوئیں جو اب تک معلوم نہیں تھیں۔ جناب امام باقرؒ نے ۱۱۳ھ میں انتقال فرمایا۔

حضرت امام باقرؒ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادقؒ سے بھی امام ابوحنیفہؒ کو گہری عقیدت تھی۔ اکثر ان کی مجالس میں اکتساب علم کی نیت سے حاضری دیتے اہل بیت کے متعلق امام صاحبؒ کا خیال تھا کہ حدیث و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہل بیت کے

گھر سے نکلے ہیں۔

﴿صَاحِبُ الْبَيْتِ اَذْرَى بِمَا فِيهَا﴾

امام ابوحنیفہؒ جب بھی کوفہ سے حرمین شریف لے جاتے تو مہینوں وہاں قیام فرماتے۔ ائمہ اہل بیت اور مقامی علماء کے علاوہ حج کے زمانہ میں تمام اسلامی دنیا سے آئے ہوئے بڑے بڑے اہل علم جو مکہ اور مدینہ میں جمع ہوتے امام صاحب کو ان سے بھی مستفید ہونے کا موقع ملتا۔ اگرچہ اب امام صاحبؒ کو تحصیل علم کی کوئی حاجت باقی نہیں تھی۔ مگر شوق علم کا یہ عالم تھا کہ اخیر زندگی تک حصول علم کے خیال کو دل سے نہیں نکالا۔

امام ابوحنیفہؒ نے کوفہ میں کوئی اپنی علیحدہ درسگاہ قائم نہیں کی بلکہ اپنے استاد کی درسگاہ میں انہیں کے ہمراہ بیٹھتے رہے۔ ۱۲۰ھ میں جب آپ کے استاذ حضرت حمادؒ کا انتقال ہوا تو اہل کوفہ نے استاذ کی جانشینی کیلئے تمام شاگردوں میں امام ابوحنیفہؒ کا انتخاب کیا اور درخواست کی کہ مسند درس کو شرف فرمائیں۔

امام صاحبؒ نے ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کچھ اصرار کے ساتھ یہ درخواست قبول کر لی اور بڑے استقلال سے درس دینے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں امام ابوحنیفہؒ کی قابلیت نے تمام اسلامی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دور دور سے طلباء ان کی درسگاہ میں آنے لگے اور شاگردی کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔

محرم ۱۳۶ھ میں تیسرا عباسی خلیفہ منصور اپنے ایک حریف ابراہیم کو شکست دے کر جب بغداد پہنچا تو کچھ لوگوں نے منصور کو بتایا کہ امام ابوحنیفہؒ ابراہیم کے طرفدار ہیں۔ منصور آپ سے باہر ہو گیا اور امام صاحبؒ کو پیغام بھیجا کہ فوراً بغداد آئیں۔

امام صاحبؒ صفر ۱۳۶ھ میں بغداد آئے اور منصور کے دربار میں پہنچے۔ منصور کا خیال تھا کہ امام صاحبؒ کو قتل کر دیا جائے۔ مگر رنج نے جو بہت مقرب درباری تھا منصور کو اس اقدام سے روکا۔ آخر منصور نے امام صاحبؒ سے کہا کہ میں نے آپ کو اس لئے بلایا ہے کہ عہدہ قضا آپ کو دیا جائے۔ امام ابوحنیفہؒ نے جو منصور کی سفاکیوں سے بے حد نالاں تھے عہدہ قضا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

منصور نے قسم کھائی کہ تم کو ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب منصور کی

طرف سے زیادہ جبر کیا گیا تو امام صاحبؒ نے قبول کر لیا۔ دارالقضاء میں بیٹھے اور پہلے دن ایک قرض کا مقدمہ پیش ہوا۔ ثبوت کے گواہ موجود نہیں تھے اس لئے مدعا علیہ سے قسم کھانے کو کہا گیا مدعا علیہ تیار ہو گیا اور ابھی صرف لفظ واللہ زبان سے نکالا تھا کہ امام ابوحنیفہؒ نے گھبرا کر روک دیا اور جیب سے روپیہ نکال کر مدعی کو دیے اور فرمایا۔ یہ اپنا قرض لو اور ایک مسلمان سے قسم مت کھلو۔

اس واقعہ نے امام صاحبؒ کو بہت متاثر کیا عدالت سے اٹھے اور سیدھے منصور کے پاس آئے اور کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ منصور کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی اور اس نے اسی وقت آپ کو قید خانہ بھجوا دیا۔

قید خانہ میں امام ابوحنیفہؒ کچھ دن تو خاموش رہے مگر درس و تدریس کے شائق کب تک اس طرح زندگی گزارتے آخر ایک دن آپ نے منصور سے درخواست کی کہ مجھے سلسلہ درس جاری رکھنے کی اجازت دی جائے منصور نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور اب نظر بندی کے ساتھ ساتھ سلسلہ درس و تدریس بھی جاری رہنے لگا۔

امام ابوحنیفہؒ کی نظر بندی کا سلسلہ ۱۳۶ھ سے ۱۵۰ھ تک چلتا رہا۔ منصور نے امام صاحبؒ کے ادب و احترام کو تو بہت ملحوظ رکھا مگر قید خانہ سے باہر نہیں ہونے دیا۔

بغداد دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے مختلف علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ ہر طرف سے طالبان علم و فن یہاں آتے اور اکتساب علم میں مشغول رہتے تھے۔ امام ابوحنیفہؒ پہلے ہی بہت چھ شہرت حاصل کر چکے تھے۔ نظر بندی نے ان کی مقبولیت اور اثر کو اور زیادہ کر دیا۔ امام محمدؒ نے جو فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں قید خانہ ہی میں امام صاحبؒ سے تعلیم حاصل کی تھی۔

وفات: عام طور پر مؤرخین نے لکھا ہے کہ منصور کو امام صاحبؒ کی طرف سے جو خطرات پیدا ہو چکے تھے وہ بدستور باقی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی وقت ان کو رہائی ملی تو یہ ضرور باغیوں کی حمایت کریں گے۔ یہ ایک ایسی خلش تھی کہ جس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ آخر تک آ کر رجب ۱۵۰ھ میں منصور نے امام صاحبؒ کو زہر دلوادیا۔

امام صاحبؒ نے زہر کے اثر کو محسوس کیا اور شاگردوں کو وصیت کی کہ مجھے خیران کے مقبرہ میں دفن کیا جائے پھر سجدہ میں گئے اور اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ تاریخ انتقال ۱۵ رجب ۱۵۰ھ ہے۔

امام صاحبؒ کے انتقال کی خبر بہت جلد تمام شہر میں پھیل گئی۔ اور مسلمان تجہیز و تکفین میں شریک ہونے کے لئے جمع ہونے لگے۔ قاضی شہر حسن بن عمارہ نے غسل دیا۔ اور کفن پہنایا۔ ظہر سے پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پچاس ہزار سے زائد مسلمان شریک تھے۔ آنے والوں کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اس لئے چھ مرتبہ نماز پڑھی گئی اور عصر کے وقت دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ دفن کے بعد بھی بیس دن تک لوگ قبر پر نماز ادا کرتے رہے۔

کافی دنوں تک آپ کا مزار کھلا پڑا رہا۔ اور کثرت سے لوگ فاتحہ خوانی کے لئے جاتے رہے۔ ۳۵۹ھ میں سلطان سلجوقی نے جس کو امام صاحبؒ سے بڑی عقیدت تھی آپ کی قبر پر تعمیر کرایا۔ اور اس کے قریب ایک شاندار عمارت مدرسہ کے لئے بنوائی اور ایک مسافر خانہ بھی بنایا جس میں قیام کرنے والوں کو کھانا بھی دیا جاتا تھا۔ آج بھی بغداد میں دوسرے متبرک مقامات کے ساتھ امام صاحب کے مقبرہ کو بھی بہت عقیدت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔

اولاد: امام ابوحنیفہؒ کی اولاد میں صرف ایک صاحبزادے تھے جن کا نام انہوں نے اپنے استاد کے نام پر حماد رکھا تھا۔ جناب حماد نے تمام علوم اپنے والد سے حاصل کئے تھے بہت بڑے عالم زاہد اور پرہیزگار تھے۔ تمام زندگی علمی مشاغل کے ساتھ تجارت کرنے میں گزاردی کبھی کسی کی نوکری نہیں کی۔ اور نہ کسی شاہی دربار سے تعلق پیدا کیا۔ آپ نے ۶۷ھ میں انتقال فرمایا اور کوفہ میں دفن ہوئے۔

اخلاق و عادات

بزرگوں کے حالات زندگی لکھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ان کی اخلاقی اور مذہبی خوبیوں کو نمایاں طور پر ظاہر کیا جائے گا تاکہ قوم اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو صحیح راہ عمل پر گامزن کر سکے۔

امام صاحبؒ کی مذہبی اور اخلاقی زندگی کی تصویر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ذات میں وہ تمام محاسن بدرجہ اتم موجود تھے جو ایک اعلیٰ کردار کے انسان میں ہونے چاہئیں۔

زیر نظر سطور میں امام صاحبؒ کے اخلاق و عادات کا ایک اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جسے پڑھ کر آپ ان کی پاکیزہ زندگی سے صحیح طور پر واقف ہو سکیں گے۔

عبادت: امام ابوحنیفہؒ بہت بڑے عابد اور پرہیزگار تھے جتنی دیر فرض نماز یا نوافل پڑھتے رہتے

تھے، طبیعت پر رقت طاری رہتی تھی۔ اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ کبھی تلاوت قرآن سنتے وقت یا خود تلاوت کرتے وقت آنسو نکل آتے اور دیر تک روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز میں شریک تھے۔ امام نے جب اس آیت کو تلاوت کیا ﴿وَلَا تُحْسِنُ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ یعنی خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہیں سمجھنا چاہئے۔ امام ابوحنیفہؒ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ حالت نماز میں تمام بدن کا پھینے لگا۔

ایک مرتبہ کوفہ میں عشاء کی نماز میں امام مسجد نے ﴿اِذَا زُلْزِلَتْ﴾ کی سورت پڑھی تو امام ابوحنیفہؒ کی حالت اس درجہ متغیر ہوئی کہ نماز کے بعد بھی دیر تک بیٹھے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی سانس بھرتے رہے اور زبان سے کہتے رہے۔ اے وہ اللہ جو ذرہ ذرہ نیلی اور بدی کا حساب لے گا۔ اپنے غلام نعمان کو آگ سے بچانا۔

امام صاحبؒ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر چھ دیروظیفہ پڑھتے پھر مسائل پوچھنے والوں کو جواب دیتے۔ ظہر کے بعد گھر تشریف لے جاتے، کھانے سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر آرام فرماتے عصر کے بعد سے مغرب تک لوگوں سے ملاقات کرتے اور کہیں آنے جانے کا کام ہوتا تو تشریف لے جاتے ہر روز کا معمول تھا کہ مغرب سے عشاء تک درس کا سلسلہ جاری رکھتے۔ عشاء کے بعد اکثر مسجد میں سو جاتے اور جب بیدار ہوتے تو صبح تک تہجد اور دوسرے ورد و وظائف میں معروف رہتے۔

تجارت اور سخاوت: امام صاحبؒ کو تجارت باپ دادا سے ورثہ میں ملی تھی۔ اور پھر خود بھی اس میدان میں بڑی واقفیت اور تجربہ رکھتے تھے۔ کوفہ میں بہت بڑا کپڑا بنانے کا کارخانہ تھا جس میں سینکڑوں آدمی کام کرتے تھے۔ لاکھوں روپیہ کاروبار نہ لین دین ہوا کرتا تھا۔ اکثر شہروں میں ایجنٹ مقرر تھے جو سودا گردوں کو مال پہنچایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے کاروبار میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس بات کا بے حد خیال رہتا تھا کہ ایک پیسہ بھی ناجائز طریقہ پر نہ آنے پائے۔ تمام کام کرنے والوں کو اس بات کی سخت ہدایت تھی کہ کپڑے کے وہ تھان جن میں چھ عیب ہو علیحدہ رکھو اور خریدار کو ان عیوب سے مطلع کر دیا کرو۔

ایک مرتبہ ایک ملازم حفص ابن عبد الرحمن نے کپڑے کے کچھ تھان خریدار کے ہاتھ فروخت کیے مگر خریدار کو ان کے عیب سے مطلع کرنا بھول گئے۔ امام صاحبؒ کو جب اس واقعہ

کی خبر ہوئی تو بہت افسوس کیا اور تمام تھانوں کی قیمت خیرات کر دی۔

اسی طرح کسی دوسرے کا مال خریدنے میں بھی آپ اس بات کا بہت لحاظ رکھتے تھے کہ بیچنے والے کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ دوکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور ایک ریشم کا تھان دے کر کہا کہ اس کو فروخت کرنا ہے۔ آپ نے قیمت پوچھی تو کہنے لگی سو روپے ہیں۔ امام صاحبؒ نے فرمایا۔ جو قیمت تم بتاتی ہو وہ بہت کم ہے۔ عورت نے کہا تو پھر آپ ہی سمجھ کر دے دیجئے۔ فرمانے لگے تھان پانچ سو روپے کا ہے۔ اور یہ کہہ کر پانچ سو روپے اس کو دیدئے۔ عورت تعجب کرتی اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔

دولت کی اس درجہ فراوانی کے ساتھ خدا نے دل بھی آپ کو بہت فیاض عطا کیا تھا۔ تجارت اور اکتساب دولت سے آپ کی غرض زندگی کو عیش و عشرت سے گزارنا اور سرمایہ کو جمع کر کے ناجائز طور پر خرچ کرنا نہیں تھی بلکہ آپ چاہتے تھے کہ پیسے کو عوام کے فائدہ اور ضرورت مند لوگوں کی حاجت برآری پر خرچ کیا جائے۔

چنانچہ بہت سے غریب اور نادار طلباء کے وظائف مقرر تھے جو ان کو ماہ بماء ادا کیے جاتے تھے تاکہ وہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکیں۔ بہت سے علماء اور محدثین کے لئے اپنی تجارت میں ان کے نام کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا۔ اور اختتام سال پر جو نفع ہوتا۔ وہ ان کی خدمت میں رازدارانہ طریقہ پر پہنچا دیا جاتا تھا۔

جب کوئی نئی یا اچھی چیز بازار میں آتی تو اتنی زیادہ خریدتے کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ طلباء علماء اور غریب دوست احباب کے گھر پر بھیجتے جب کوئی ملنے آتا اور ظاہری حالات کے لحاظ سے ضرورت مند معلوم ہوتا تو چلتے وقت کچھ اس کی نذر کرتے۔

تمام ملنے والوں سے فرمایا کرتے۔ اگر کبھی کوئی حاجت ہو تو وہ بلا تکلف بیان کر دیا کریں۔ قاضی ابو یوسفؒ امام صاحبؒ ہی کی کفالت کی بدولت علم کے اتنے بلند مرتبہ پر پہنچ گئے۔

ایک مرتبہ کسی بیمار کو دیکھنے جا رہے تھے راستہ میں ایک شخص نے جو امام صاحبؒ کا مقروض تھا دور سے آپ کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو جلدی سے راستہ بدل کر جانے لگا۔ آپ نے فوراً آواز دی اور قریب پہنچ کر فرمایا ”بھائی تم نے مجھے دیکھ کر راستہ کیوں بدل دیا تھا؟“ اس نے جواب

دیا ”آپ کا دس ہزار کا مقروض ہوں ابھی تک ادا نہیں کر سکا“ اس لئے شرم محسوس ہوتی ہے سامنے آتے ہوئے۔“ امام صاحبؒ پر اس کی اس غیرت کا بہت اثر ہوا۔ اور فرمایا ”جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔

ایک مرتبہ کچھ لوگ ملنے آئے ان میں ایک شخص ظاہری صورت سے غریب معلوم ہوتا تھا۔ جب سب جانے لگے تو آپؐ نے اس آدمی سے فرمایا۔ ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر ایک ہزار کی تھیلی دینے لگے اس نے عرض کیا۔ حضرت میں دولت مند ہوں۔ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔“ امام صاحبؐ نے فرمایا ”تو پھر تم نے صورت ایسی کیوں بنائی ہے جو دوسروں کو تمہارے غریب ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔“

والدہ کی اطاعت اور خدمت: امام صاحبؐ کو اپنی والدہ کا بہت خیال رہتا تھا۔ چنانچہ ان کی تمام ضروریات زندگی خود اپنے ہاتھ سے خرید کر کے لاتے اور پیش کرتے، اگرچہ ان کی خدمت کے لئے خدام موجود تھے، مگر آپؐ پھر بھی کبھی غافل نہیں رہتے تھے اور برابر خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ”نعمان حاضر ہے۔“ جب کبھی باہر جانے کا اتفاق ہوتا تو والدہ سے اجازت لیتے اور بغیر حکم کبھی نہ جاتے والدہ کو بھی اپنے بلند مرتبہ بیٹے سے بے انتہا محبت تھی، کبھی گھر میں آنے میں دیر ہوتی تو آدمی کو بھیجتیں کہ معلوم کرو کیوں دیر لگی ہے؟۔

امام صاحبؐ کی والدہ کو کوفہ کے مشہور عالم عمرو ابن ذرقہؒ سے خاص عقیدت تھی، جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو فرماتیں۔ نعمان! ذرا عمرو بن ذرقہؒ سے یہ پوچھ آؤ۔ امام صاحبؐ فوراً جاتے اور مسئلہ پوچھتے عمروؒ کہتے بھلا میں آپؐ کے سامنے کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ امام صاحبؐ جواب دیتے۔ والدہ کا یہی حکم ہے۔ کبھی خود بھی جاتی تھیں۔ اور مسئلہ پوچھ کر آتی تھیں۔

ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحبؐ نے جواب دیا تو کہنے لگیں۔ تمہاری بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو ذرقہؒ سے تصدیق کروں گی۔ امام ابو حنیفہؒ لے کر گئے۔ اور مسئلہ بیان کیا۔ ذرقہؒ نے وہی جواب دیا جو امام صاحبؐ دے چکے تھے۔ والدہ کو تسکین ہو گئی۔

ابن ہبیرہ نے جب امام صاحبؐ کو بلا کر میرنشی مقرر کرنا چاہا۔ اور پھر انکار کرنے کے جرم میں درے لگوائے اس وقت امام صاحبؐ کی والدہ زندہ تھیں۔ ان کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام

صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چنداں خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کو صدمہ پہنچتا ہے۔

امام صاحبؒ کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسفؒ سے ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کہ امام ابو حنیفہؒ کے کچھ اوصاف بیان کرو قاضی صاحبؒ نے امام صاحبؒ کے اخلاق و عادات پر ایک مختصر مگر جامع تقریر کی جو حسب ذیل ہے۔

”امام ابو حنیفہؒ بہت با اخلاق اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ اوقات درس کے علاوہ زیادہ وقت خاموش رہتے تھے۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی گہرے غور و فکر میں مصروف ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو اس کا جواب دے دیتے در نہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے۔ کبھی کسی کے آگے کوئی حاجت نہیں لے گئے۔ اہل دنیا سے حتی الامکان بچتے تھے اور دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ اگر ذکر آتا تو بھلائی سے یاد کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم اور مال کی طرح علم کے خرچ کرنے میں فیاض تھے۔“

لوگوں کے ساتھ عام طور پر اچھا سلوک کرتے، ان کی خرابیوں پر کبھی نظر نہ ڈالتے۔ بلکہ اپنی طرف سے بھلائی کرنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے۔ کسی کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہماری یا کسی دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔

ایک مرتبہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے کسی نے آ کر کہا ”فلاں شخص مکان کی چھت پر سے گر پڑا ہے“ امام صاحبؒ پر اس جملہ نے اتنا اثر کیا کہ منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر اسی وقت اس کے گھر تشریف لے گئے اور اظہار ہمدردی فرمایا۔ جب تک یہ اچھا ہوا روزانہ صبح کو اس کے دیکھنے کے لئے تشریف لے جاتے۔ خود اپنی ذات پر کوئی مصیبت آ جاتی تو بڑے استقلال سے برداشت کرتے اور کبھی کوئی جملہ زبان سے ایسا نہیں نکالتے جس سے ذرہ برابر بے چینی کا اظہار ہوتا ہو۔ اسی طرح کسی دوسرے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچائی جاتی تو اسے بھی معاف کرتے اور کبھی کوئی جذبہ انتقام دل میں پیدا نہ ہوتا۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا، حضرت! لوگ آپ کی شان میں بہت کچھ گستاخیاں کرتے ہیں۔ مگر آپ کی زبان سے میں نے کبھی کسی کے لئے کوئی برائی نہیں سنی۔ فرمایا، ذلک

فضل اللہ یوتیہ من یشاء ﴿

حضرت سفیان ثوریؒ سے کسی نے کہا: ہم نے کبھی امام ابوحنیفہؒ کو کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا سفیان ثوریؒ نے جواب دیا۔ امام ابوحنیفہؒ ایسے نہیں ہیں کہ اپنے اعمال صالحہ کو کسی کی غیبت کر کے برباد کر لیں۔

ناصحانہ اقوال

- (۱) جس وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔
- (۲) روزہ اور تلاوت قرآن کی عادت ڈالو۔
- (۳) کبھی کبھی قبرستان کی طرف نکل جایا کرو۔
- (۴) لہو و لہب سے پرہیز کیا کرو۔
- (۵) پڑوسی کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔
- (۶) تقویٰ اور امانت کو فراموش مت کرو۔
- (۷) جس خدمت کے انجام دینے کی قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔
- (۸) اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہو تو اس کی غلطی کا علانیہ اظہار کر دتا کہ عوام کو اس کی تقلید کی جرات نہ ہو سکے تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھو۔
- (۹) جو آدمی کوئی بات پوچھے تو صرف سوال کا جواب دے دو۔ اپنی طرف سے کچھ اضافہ مت کرو
- (۱۰) شاگردوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ دیکھنے والے ان کو تمہاری اولاد خیال کریں گے۔
- (۱۱) جو بات کہو خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکو۔
- (۱۲) جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔
- (۱۳) جس شخص کو علم نے بھی برائیوں سے نہیں روکا اس سے زیادہ زیاں کار کوئی نہیں ہے۔
- (۱۴) اگر علماء خدا کے دوست نہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔
- (۱۵) جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے علم اس کے دل میں نہیں ٹھہرتا۔
- (۱۶) جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے علمی گفتگو مت کرو۔
- (۱۷) علم سکھانے میں سعی و سفارش کا کام نہیں بلکہ علماء کا فرض ہے کہ انہیں جو کچھ آتا ہے

دوسروں کو سکھائیں۔ علم کے دربار میں خاص دعاء کی کوئی تفریق نہیں۔
 (۱۸) اگر روٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت سے ملتا رہے تو اس بخش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت اٹھانی پڑے۔

فقہ حنفی کی تدوین: امام ابو حنیفہؒ نے اپنے استاد جناب حماد کی زندگی میں ہی درجہ اجتہاد حاصل کر لیا تھا۔ اور قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں کافی مہارت حاصل ہو چکی تھی مگر آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ استاد کی حیات میں اپنے اجتہادی مسائل کو فروغ دیں۔ اور اپنی علیحدہ کوئی درس گاہ قائم کریں۔

استاد کے انتقال کے بعد جب اہل کوفہ نے آپ کو استاد کی مسند پر بٹھایا۔ اور پھر درس و تدریس کا سلسلہ زور شور سے شروع ہوا۔ اس وقت آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر جمع کئے جائیں۔ تاکہ بروقت کسی مسئلہ کو قرآن و حدیث میں تلاش کرنے پر جو دشواریاں پیش آتی ہیں دور ہو جائیں۔

یہ کام آسان نہیں تھا اس کے لئے بڑے علم اور سمجھ والے آدمی کی ضرورت تھی۔ امام ابو حنیفہؒ میں قدرت نے وہ تمام خوبیاں جمع کر دی تھیں جو ایسے اہم کام کی تکمیل کے لئے ضروری تھیں۔

مسائل فقہ کا وجود امام صاحبؒ کے زمانہ سے پہلے بھی پایا جاتا تھا اور صحابہ کرام میں کچھ ایسے حضرات موجود تھے جو قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنے میں مہارت تامہ رکھتے تھے جیسے حضرت علیؓ جناب عمرؓ عبداللہ ابن عباسؓ عبداللہ بن مسعودؓ ان حضرات میں اگرچہ فقہ تو سب ہی تھے مگر جناب علیؓ کا ملکہ استخراج مسائل اتنا بڑھا ہوا تھا کہ باقی تینوں حضرات کو بھی اس کا اعتراف تھا۔

چنانچہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ خدا ایسا نہ کرے کہ کوئی مشکل مسئلہ آجائے اور جناب علیؓ موجود نہ ہوں اسی طرح عبداللہ بن عباسؓ کا قول تھا کہ جب ہم کو حضرت علیؓ کا فتویٰ مل جائے تو پھر کسی کی حاجت باقی نہیں رہتی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ تک بہت سے مسائل قرآن و حدیث سے استنباط کئے جا چکے تھے اور ہر جگہ مسلمان ان پر عمل کر رہے تھے۔ ان مسائل کے استنباط کا شرف انہیں صحابہ کرامؓ کو

حاصل تھا جن کے نام اوپر بیان کئے جا چکے ہیں لیکن تمام مسائل زبانی طور پر چل رہے تھے ترتیب و تحریر کا کوئی سلسلہ ابھی تک قائم نہیں ہوا تھا۔ امام صاحبؒ نے اس ضرورت کو شدت سے محسوس کیا اور فقہی مسائل کے استنباط اور ان کی ترتیب و تحریر پر اپنی پوری توجہ مبذول کر دی۔

یہ کام ملک و قوم کے لئے جتنا ضروری تھا اس سے کہیں زیادہ مشکل بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ تنہا امام صاحبؒ کی ذات جن کو درس و تدریس کے علاوہ اپنی تجارت کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی تھی اتنے بڑے کام کو انجام نہیں دے سکتے تھے۔ دوسرے آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ صرف اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر بھروسہ کر کے اس کام کو انجام دے لیا جائے۔

اس لئے امام ابوحنیفہؒ نے اپنے شاگردوں پر نظر ڈالی۔ اور چند خاص خاص لوگوں کا انتخاب کیا جن میں قاضی ابو یوسفؒ و داؤد ظاہریؒ امام محمدؒ اور امام زفرؒ بہت ممتاز ہیں۔ یہ تھی وہ مجلس جو مسائل کے استنباط اور فقہ کی تدوین کے لئے امام صاحبؒ نے مرتب فرمائی۔ اس مجلس نے ۱۲۱ھ سے اپنا کام شروع کیا۔ اور امام صاحبؒ کی وفات ۱۵۰ھ تک جاری رکھا۔

امام ابوحنیفہؒ کی آخری عمر قید خانہ میں گزری۔ وہاں بھی یہ کام جاری تھا۔ غرض یہ کہ کم و بیش تیس سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ اور مسائل فقہ کا ایک ایسا مجموعہ تیار کر لیا گیا جس میں باب الطہارت سے لے کر باب المیراث تک کے تمام مسائل موجود تھے۔

فقہ حنفی کا رواج: امام صاحبؒ کے زمانہ حیات ہی میں فقہ حنفی کو تمام مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ کیونکہ جو مسائل نکلتے جاتے تھے۔ ان کی اشاعت بھی ساتھ ہی ساتھ ملک میں ہوتی رہتی تھی۔ لہذا مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام اسلامی ممالک میں امام ابوحنیفہؒ کے اجتہادی مسائل کا عام رواج ہو گیا۔

امام صاحبؒ کے زمانہ حیات میں فقہ حنفی کا مجموعہ تیار ہو چکا تھا۔ اس میں مسائل عبادات کے علاوہ دیوانی، فوجداری، تعزیرات، لگان، مالکداری، شہادت، معاہدہ وراثت، وصیت اور بہت سے قوانین موجود تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس مجموعہ کے مسائل کی تعداد بارہ لاکھ سے زیادہ تھی۔ ہارون رشید کی وسیع حکومت جو سندھ سے ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اس زمانہ کے تمام مقدمات انہیں مسائل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کئے جاتے تھے۔

عرب میں اور خصوصاً مکہ اور مدینہ میں امام ابو حنیفہؒ کے فقہی مسائل بہت کم رواج پاسکے اس کی وجہ یہ تھی کہ امام مالکؒ امام شافعیؒ امام حنبلیؒ اور دوسرے مجتہدین و ائمہ وہاں موجود تھے مگر پھر بھی تمام ممالک اسلامیہ میں امام ابو حنیفہؒ کے فقہ کو جو ترقی حاصل ہوئی وہ دوسرے ائمہ کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ فقہ حنفی ضروریات انسانی کے لئے بہت مناسب اور موزوں واقع ہوا تھا۔ چنانچہ چند خاص خاص شاگردوں نے فقہ حنفی کو اتنا مضبوط اور مقبول بنا دیا کہ ہارون رشید سے لے کر آخر زمانہ تک اکثر سلاطین و بادشاہ حنفی مسلک کے حامی تھے۔

تمام دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ۴۰ کروڑ سے زیادہ پائی جاتی ہے یہ ۴۰ کروڑ مسلمان بہت سے فرقوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔

صرف حنفی مسلمانوں کی تعداد ۱۳ کروڑ کے قریب ہے جو پاکستان، ہندوستان، افغانستان، چین، روسی، ترکستان، ترکی، شام و عراق وغیرہ ممالک میں آباد ہیں۔

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ ﴾

مسند حضرت امام اعظمؒ

مع شرح ضروری

(۱) باب الاعمال بالنیات

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
الَلَيْثِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَالُوِي فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

باب: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے

امام اعظم ابو حنیفہؒ راوی ہیں یحییٰ سے اور یحییٰ محمد بن ابراہیم التمیمی سے اور وہ علقمہ بن وقاص سے اور یہ حضرت عمرؓ سے حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اعمال کا تہمتہ دار نیتوں پر ہے۔ اور ہر شخص کے حصہ میں وہی آتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ مثلاً جس نے اللہ اور

اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی (یعنی باعث اجر و ثواب ہوئی) اور جس نے اس لئے ہجرت کی کہ دنیا اس کو ملے یا وہ کسی عورت سے نکاح کر سکے تو اس کی ہجرت کا ثمرہ بس وہی ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی (یعنی اجر و ثواب سے وہ قطعی محروم اور تہید مست ہوگا)۔

ف: اس حدیث کا بنیادی مقصد ہر کام میں نیت و اخلاص کی اہمیت واضح کرنا ہے کہ ہر عمل بغیر نیت خالص بے جان جسم ہے۔ اور قالب بے روح۔ چنانچہ امام شافعیؒ سے روایت ہے کہ اس حدیث کو دین میں ستر جگہ غل ہے یعنی ہر جگہ اسی کی کار فرمائی ہے۔ اور اسی کا ظہور اور نیت ہی کی اہمیت کے باعث یہ حدیث پورے دین میں گویا اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث نصف علم ہے۔ کیونکہ ہر عمل دینی خواہ کس قدر بھی بابرکت ہو۔ نیت کے فتور سے درجہ قبولیت سے گر جاتا ہے مثلاً ہجرت کو لے لیجئے کہ نیت کے بدل جانے سے ایک خالص دینی فعل کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اجر و ثواب سے اس کو دور کا تعلق بھی نہیں رہتا۔ یا مثلاً درس و تدریس کے شغل پر نظر ڈالئے کہ اگر وہ نشر و اشاعت دین کی خاطر ہے تو کیا کہنے نو ذعلی نور۔ اور اگر طلب شہرت و جاہ و ثروت پیش نظر ہے تو اجر و ثواب سے قطعی محرومی ہے بلکہ وبال جان اور سراسر خلبان اسی بیان کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ حدیث مذکور کی ترتیب کو دیکھیں تو آپ کو عجب پر لطف استدلالی ترتیب نظر آئے گی۔ کیونکہ سب سے پہلے (الاعمال بالنیات) سے اجمالاً سمجھایا کہ اعمال میں ہر جگہ نیت کی کار فرمائی ہے اور ہر عمل کا حسن و قبح اسی پر موقوف ہے۔ پھر نکل امری مانوئی سے اس کی مزید تشریح فرمائی کہ ہر شخص کو اس کے کام کا نہیں بلکہ اس کی نیت کا پھل ملے گا پھر ہجرت جو دین میں نہایت ہی بابرکت اور با شرف عمل ہے اس کی مثال پیش فرما کر ظاہر فرمایا کہ وہ بھی نیت کے خالص نہ رہنے سے دینی کام سے نکل کر ایک دنیوی کام میں اس کا شمار ہوگا۔ اس کے بعد دنیاوی امور میں بھی ایک خاص مہاجر کے قصہ کو پیش نظر رکھ کر جس نے محض ام قیس نامی مہاجر عورت سے نکاح کرنے کی خاطر اپنا وطن چھوڑا تھا۔ بات کی مزید وضاحت فرمائی۔ اور لوگوں کو عبرت دلانی کہ نیت کے کھوٹ سے بچو اور اس طرح اپنے اعمال کو برباد نہ کرو

محدثین کی عادت ہے کہ اپنی تصانیف کا آغاز زیادہ تر اسی حدیث سے کرتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ حدیث کے ہر طالب کو چاہئے کہ اس علم کو

شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ کے لئے کر لے ورنہ اس کی ساری کدو کاوش اللہ کے نزدیک ذرہ کے برابر قدر و قیمت نہیں رکھے گی۔ بلکہ اس کو سزاوار عتاب و سرزنش بنائے گی کہ اس نے ایسے مقدس علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا۔ اور دنیا کو دین پر ترجیح دی۔

کتاب الایمان والاسلام والقدرواشفاعه.

(۲) باب. شرائع الاسلام و ذم القدریة

ابو حنیفہ عن علقمۃ عن یحیی بن یعمر قال بینا مع صاحب لی بمَدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ بصرنا بعبد اللہ بن عمر فقلْتُ لصاحبی هل لک ان تأتیہ فنسأله عن القدر قال نعم فقلْتُ دَعْنِی حَتّٰی اَکُوْنَ اَنَا الَّذِیْ اَسْأَلُهٗ فَاِنِّیْ اَعْرِفُ بِهٖ مِنْکَ قَالَ فَاَنْتَهِیَا اِلٰی عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ یَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَنَا نَتَقَلَّبُ فِیْ هَذِهِ الْاَرْضِ قَرِیْبًا قَدِمْنَا الْبَلَدَ بِهَا قَوْمٌ یَّقُولُوْنَ لَا قَدْرَ فِیْمَا نَرُدُّ عَلَیْهِمْ قَالَ اَبْلَغُهُمْ مِّنِّیْ اَنِّیْ مِنْهُمْ بَرِئٌ وَلَوْ اَنِّیْ وَجَدْتُ اَعْرَافًا لِّجَاهِدْتُهُمْ ثُمَّ اَنْشَأُ یُحَدِّثُنَا قَالَ بَیِّنْمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ اِذْ اَقْبَلَ شَابٌ حَمِیْلٌ اَبِیْضٌ حَسَنُ اللَّمَّةِ طِیْبُ الرِّیْحِ عَلَیْهِ نِیَابٌ بَیْضٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَدْنِیْ مَعَهُ فَقَالَ اَذْنُوْا یَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ اَذْنُ لِهَذِهِ ذَنْوَةٌ اَوْ ذَنْوَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ مُوَقِّرًا لَّهٗ ثُمَّ قَالَ اَذْنُوْا یَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ اَذْنُ فَاذْنُ حَتّٰی الصَّقِ رُکْبَتُهُ بِرُکْبَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخْبِرْنِیْ عَنِ الْاِیْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِکَتِهٖ وَکُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَلِقَآئِهٖ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَیْرُهٗ وَشَرُّهٗ مِنَ اللّٰهِ فَقَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَمَعْنَانِیْ تَصْدِیْقُهٗ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهٗ صَدَقْتَ کَاَنَّهُ یَعْلَمُ قَالَ فَاخْبِرْنِیْ عَنِ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ مَا هِیَ قَالَ اِقَامِ الصَّلَاةِ وَاتِّیَاءِ الزَّکَاةِ وَحُجِّ الْبَیْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ صَدَقْتَ فَمَعْنَانِیْ لِقَوْلِهٖ صَدَقْتَ قَالَ فَاخْبِرْنِیْ عَنِ الْاِحْسَانِ مَا هُوَ قَالَ الْاِحْسَانُ اَنْ تَعْمَلَ لِلّٰهِ کَاَنَّا نَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ

تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَإِنَّا مُحْسِنُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ مَتَى هِيَ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ لَهَا شَرَائِطُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ صَدَقْتَ . ثُمَّ انْصَرَفَ وَنَحْنُ نَرَاهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَقَفْنَا فِي أَثَرِهِ فَمَا نَدْرِي أَيْنَ تَوَجَّهَ وَلَا رَأْيُنَا شَيْئًا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ وَاللَّهُ مَا أَتَانِي بِصُورَةٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهَا فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الصُّورَةُ .

یہ کتاب ایمان، اسلام، قدر اور شفاعت کے بیان پر مشتمل ہے

ارکان اسلام کا بیان اور قدریہ کی مذمت :

یحییٰ بن یحییٰ امام ابو حنیفہؒ کے استاذ الاستاذ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہمراہی کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں قیام پذیر تھا کہ اچانک عبد اللہ بن عمرؓ نظر پڑے میں نے ساتھی سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر قدر کا مسئلہ حل کریں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے سوال کرنے دو کیونکہ میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت عبد اللہؓ کی خدمت میں حاضری دی اور میں نے عرض کیا۔ اے ابو عبد الرحمنؓ (حضرت عبد اللہؓ کی کنیت ہے) ہم اس ملک میں چلتے پھرتے ہیں چنانچہ بسا اوقات ایسے شہر میں بھی ہمارا گزر ہوتا ہے جس کے باشندے قدر کے قائل نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں آپ نے فرمایا ان کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ میں ان سے بیزار ہوں اور بری۔ اور اگر میں کچھ مددگار پالوں تو ان سے جہاد کروں۔ پھر آپ نے یہ حدیث بیان کرنی شروع کی 'فرمایا کہ ہم صحابہؓ دس پانچ کی تعداد میں رسول اللہ ﷺ کے حضور میں حاضر تھے کہ ناگاہ ایک جوان خوش رو، گورا چٹا، عمدہ کا کلیں، خوشبو میں مہکتا ہوا، سفید پوش سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا قریب آ کر اس نے اسلام علیک یا رسول اللہ اسلام علیکم اے اہل مجلس کہا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا، اور ہم نے بھی پھر اس نے (وقار و عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے) کہا کہ کیا میں

قریب آ سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ تو وہ ایک دو قدم اور نزدیک ہوا پھر کھڑے ہو کر وقار و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا کیا۔ اور قریب حاضر ہو جاؤں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا ہاں اور قریب آ جاؤ چنانچہ وہ قریب ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آنحضرت ﷺ کے گھٹنوں سے ملا لئے۔ پھر آنحضرت ﷺ کو مخاطب کر کے بولا ذرا ایمان کی حقیقت بتائیے گا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور اس پر کہ بروز قیامت اس کا دیدار ہوگا اور قیامت کے دن پر۔ اور اس پر کہ جو تقدیر بھلی ہے یا بری وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ اس کا صدقہ کہہ کر رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنا ہماری سخت حیرانی کا باعث ہوا کیونکہ اس سے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ شرائع اسلام بتائیے کہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ اگر قدرت ہو رمضان کے روزے رکھنا۔ اور غسل جنابت کرنا۔ یہ سن کر اس نے پھر کہا کہ سچ کہا آپ نے ہم حاضرین کو اس کے قول صدق پر پھر تعجب ہوا پھر بولا مجھے احسان کی حقیقت سمجھائیے۔ کہ وہ کس سے عبارت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احسان اس کا نام ہے کہ تو عمل کو اس کیفیت سے سرانجام دے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھ کو یہ درجہ نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اگر میں نے ایسا کیا تو کیا میں محسن ہوں آپ نے فرمایا ہاں بے شک کہنے لگا سچ فرمایا آپ نے پھر اس نے کہا کہ مجھ کو قیامت کا پتہ دیجئے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا جس سے تم سوال کرتے ہو وہ اس بارہ میں سائل سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ گویا اس کے ناواقفیت میں ہم تم برابر ہیں (البتہ اس کی چند علامتیں ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی۔ عورت کے رحم میں کیا ہے بچہ ہے یا بچی کل انسان کیا کرے گا۔ اور یہ کہ انسان کس جگہ مرے گا۔ البتہ اللہ ہی ان کو جاننے والا ہے اور ان سے باخبر اس نے کہا سچ کہا ہے آپ نے اور یہ کہہ کر ہماری نظروں کے سامنے سے واپس چلے یا نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ذرا بلا تا اس آدمی کو ہم اس کے پیچھے دوڑے۔ مگر ہم نے اس کا کوئی نشان نہ پایا۔ اور نہ سمجھے کہ وہ کدھر غائب ہو گیا۔ یہ ہی بات ہم نے نبی ﷺ سے کہہ دی آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے کہ تم کو تمہارے امور دینی سکھانے آئے تھے

قسم ہے اللہ کی اس موقع کے علاوہ وہ جب کبھی کسی صورت میں نمودار ہوئے میں ان کو پہچان گیا۔

ف: اصطلاح شرع کی رو سے ایمان و اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایک ہی معنی کو کبھی ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اسلام سے۔ کیونکہ ہر دو ایک دوسرے سے سنگین مربوط ہیں۔ اسلام بدون ایمان کے درست نہیں اور ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں۔ البتہ بعض وقت شریعت میں ایمان و اسلام میں فرق بھی کرتے ہیں کیونکہ ایمان باطنی عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے اور اسلام ظاہری عمل کی ایمان انقیاد باطنی کو بتاتا ہے تو اسلم انقیاد ظاہری کو۔ حدیث زیر بیان میں ایمان و اسلام جدا جدا معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جس طرح اس آیت قرآنی میں ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ لغت میں ایمان و اسلام کے استعمال میں یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہتا ہے۔

یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا اجمال ہے یا تمام شریعت اسی کی تفصیل اس لئے اس حدیث کو ام السنہ بھی کہتے ہیں اور ام الاحادیث یا ام الجوامع بھی گویا یہ حدیث جملہ احادیث کی جڑ ہے اور بقیہ تمام احادیث اسی کی شاخیں اور اس کی مزید تفصیل بعض علماء نے اس کی جامعیت کی یوں ترجمانی کی ہے کہ دین کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ فقہ جو ظاہری اعمال کا نام ہے۔ کلام جو باطنی امور و اعتقادات سے عبارت ہے۔ اور تصوف جو اخلاص و احسان کا دوسرا نام ہے۔

آنحضرت ﷺ نے احسن کے دو درجے ظاہر فرمائے ایک اعلیٰ و بلند جس میں بادت گذار کو ذات باری کا ایسا حضور ہوتا ہے۔ گویا یہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں و سرائم تر و ادنیٰ اس میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام مراقبہ ہے۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ جَبْرِئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورَةٍ شَابَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ أَبْيَضُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْنُكَ فَقَالَ أَذْنُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ فَقَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجَبْنَا لِقَوْلِهِ صَدَقْتَ كَأَنَّهُ يَذَرِي نَمَّ

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا شَرَأْتُ الْإِسْلَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَغَسَلَ الْجَنَابَةَ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لِقَوْلِهِ صَدَقْتَ كَأَنَّهُ يَدْرِي ثُمَّ قَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَمَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَقَفَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِالرُّجُلِ فَطَلَبْنَا فَلَمْ نَرْ لَهُ أَثَرًا فَأَخْبَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَانَكُمْ يَعْلَمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ.

عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جبریلؑ نبی ﷺ کے پاس ایک جوان 'سفید پوش انسان کی شکل میں آئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ آپ ﷺ نے فرمایا وعلیک اسلام۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا قریب حاضر ہو سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایمان لانا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر بھلی ہو یا بری۔ اس نے کہا جی فرمایا آپ نے ہم نے اس کے اس لفظ پر تعجب کیا۔ کیونکہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پہلے سے جانتا ہے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ شرائع اسلام کون کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور غسل جنابت کرنا کہا جی فرمایا آپ نے۔ (حضرت عبداللہ فرماتے ہیں) ہم اس کے اس لفظ پر پھر متعجب ہوئے اس لئے کہ لفظ صاف پتہ دیتا تھا کہ وہ تجاہل عارفانہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ یہ کہ تو اس کیفیت حضوری سے عمل کرے۔ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو کم یہ تصور ہو کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ جی فرمایا آپ نے پھر کہا بتائیے قیامت کب آئے گی۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا۔ اس بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ (یعنی میں) سائل سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ (یہ کہہ کر) وہ واپس ہو گیا، آں حضرت ﷺ نے حاضرین مجلس سے فرمایا۔ ذرا اس

شخص کو بلاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی تلاش میں اٹھے۔ لیکن اس کا کہیں نشان نہ پایا۔ اور اسی بات کی آکر آپ ﷺ کو خبر دی کہ وہ تو ملا نہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جو تم کو احکام دینی سکھانے آئے تھے۔

ف: یہ حدیث الفاظ و مضمون میں اگلی حدیث کی تکرار ہے۔ البتہ شرائع اسلام کے سلسلہ میں اس میں حج کا ذکر نہیں شاید یہ روایت فرضیت حج سے پہلے کی ہو۔ یہ حدیث جو حدیث جبریل کہلاتی ہے صحاح میں کم و بیش الفاظ سے متعدد مقامات میں مروی ہے کہیں کچھ الفاظ ہیں اور کہیں کچھ ان ہر دو احادیث میں شہادتین کا ذکر نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں سب سے پہلے شہادتین کا ذکر ہے اور پانچویں چیز حج ہے۔ ان ہر دو احادیث میں غسل جنابت کا اضافہ ہے۔ یہ اختلاف الفاظ یا تو تعدد واقعہ پر مبنی ہے یا پھر یہ صورت ہے کہ رواۃ کہیں کہیں اختصار و اجمال سے کام لیتے ہیں۔

اس حدیث میں احسان کی حقیقت واضح فرما کر ریا کاری کی تنقید کئی فرمائی ہے اور دکھاوے اور نام نمود کی جزا کا ذکر ہے۔ کیونکہ یہ ہی سب چیزیں اعمال دینی کے لئے سخت مہمک بیماریاں ثابت ہوتی ہیں۔ ذات باری سے خوف و خشیت، نفس میں خشوع و خضوع، دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا صحیح تخیل پیدا کرنے کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اور عمدہ ترین تریب۔ اگر انسان صحیح معنی میں محسن ہو تو غیر اللہ کی کیا حقیقت کہ دل میں سمائے اس کی کیا تاب کہ دل میں جگہ لے۔ اس لئے عبادت کے ساتھ اخلاص کی قید لگا کر یوں ارشاد فرمایا: ﴿وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ پتہ چلتا ہے کہ آں حضرت ﷺ بھی پہلی مرتبہ حضرت جبریلؑ کی شناخت نہ فرما سکے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں اس کی مزید تصریح ہے کہ آپ فرماتے ہیں ﴿وَمَا عَرَفْتُ حَتَّى وَلَّى﴾ کہ میں حضرت جبریلؑ کی واپسی تک ان کو نہ پہچان سکا۔

(۳) باب التوحيد والرسالة

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَتْ لَهُ رَاعِيَةٌ تَتَعَاهَدُ غَنَمَهُ وَانَّهُ أَمَرَهَا تَتَعَاهَدُ شَاةَ قَبِيلِهِمْ حَتَّى سَمِنَتِ الشَّاةُ وَاشْتَغَلَتِ الرَّاعِيَةُ بِغَضِّ الْعَمَلِ فَجَاءَ عَبْدَ اللَّهِ وَقَفَّدَ الشَّاةَ فَأَخْبَرَتْهُ الرَّاعِيَةُ بِأَمْرِهَا فَلَطَمَهَا ثُمَّ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَالَ ضَرَبْتُ وَجْهَ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ سَوْدَاءُ لَا عِلْمَ لَهَا
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا أَيْنَ اللَّهُ فَقَالَتْ فِي
السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ أَنَا فَقَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَغْنَفَهَا فَأَغْنَفَهَا.

توحید و رسالت کا بیان

چند اصحاب کے واسطے سے حضرت عطاءؓ روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن رواحہ کے پاس
یا ایک عورت تھی جو ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ انہوں
نے اس کی نگرانی میں ایک اور بکری دی جس کی وہ غور پر داخت کرتی۔ یہاں تک کہ وہ
خوب فربہ ہو گئی۔ ایک روز وہ عورت کسی اور بکری کے دھیان میں تھی کہ اچانک بھینر یا آیا
اور اس بکری کو اچک لے گیا اور چیر پھاڑ ڈالا۔ جب عبد اللہ آئے تو انہوں نے اس کو نہ
پایا۔ عورت نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عبد اللہ نے غصہ میں آ کر اس کے ایک تھنر
رسید کیا۔ پھر اس پر پشیمان ہوئے۔ اور اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ نبی ﷺ
نے اس فعل کو بہت اہمیت دی اور فرمایا کہ تم نے ایک بے قصور مومن عورت کو پیٹا۔
حضرت عبد اللہ نے جواب دیا کہ وہ ایک حبشی عورت ہے اس کو ایمان سے کیا
سروکار۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلایا۔ اور اس سے پوچھا خدا کہاں ہے۔ اس نے
جواب دیا آسمان میں ہے۔ پھر فرمایا میں کون ہوں اس نے کہا اللہ کے رسول۔ آپ نے
فرمایا یہ تو مومنہ ہے پس اس کو آزاد کر دو۔ لہذا حضرت عبد اللہ نے اس کو آزاد کیا۔

ف: انسانوں کے درمیان مختلف حقوق قائم ہیں۔ جن کی پاسداری و رعایت لازم ہے۔ مثلاً
ایک عام حق جس کو ہم حق انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر خصوصی مثلاً حق مذہبی حق قربت
وغیرہ۔ یہ حدیث ان میں سے دو حقوق کی رعایت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور صحابہ کرامؓ کے اس
بلند درجہ اخلاق کو بھی ظاہر کرتی ہے جس پر یہ لوگ فائز تھے۔ چنانچہ خادمہ عورت کے تھنر مارنے پر
حضرت عبد اللہ کو پشیمانی ہوئی۔ صرف اس خیال سے کہ وہ حق انسانیت کا پاس نہ کر سکے۔ ایک بے
قصور انسان کو سزا دی اور تکلیف پہنچائی۔ کیونکہ یہ غفلت جو بکری کے تلف ہو جانے کا سبب بنی وہ
اس کے قصد و ارادہ سے نہ تھی۔ کہ وہ قصور وار ٹھہرتی اور سزاوار سرزنش ہوتی۔ اس وجہ سے آپ نے
افسوس ظاہر فرمایا۔ پھر یہ عمل ایک حد تک اس بلند درجہ اخلاق کے بھی خلاف تھا۔ جو صحابہؓ کو

نصیب تھا کہ ﴿وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ کے ماتحت انہوں نے اپنے جذبات پر پورا پورا اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ غصہ کو پی جانا لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنا ان کا خاص مشغلہ تھا اور ان کی خاص صفت بن چکی تھی۔ پھر نبی ﷺ نے جو اس فعل کو زیادہ اہمیت دی وہ اس اہم اور مقدس رشتہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس کو ہم رشتہ ایمانی یا رشتہ اسلامی سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کی رعایت اور اس کا پاس بھی نہایت ضروری ہے دوسری حدیث میں یوں ارشاد ہے ﴿الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ﴾ کہ مسلمان صحیح معنی میں وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ ہی مسلمان محفوظ رہیں۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عُلُقَمَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا ضَحَابَ لَهُ انْهَضُوا بِنَا نَعُودُ جَارَنَا الْيَهُودِيَّ قَالَ قَدْ خَلَّ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبِي فَقَالَ أَبُوهُ أَشْهَدُ لَهُ فَقَالَ الْفَتَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَ بَنِي نَسَمَةَ مِنَ النَّارِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ انْهَضُوا بِنَا نَعُودُ جَارَنَا الْيَهُودِيَّ قَالَ فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى أَبِيهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَصَفَ الْحَدِيثُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى آخِرِهِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ إِلَى قَوْلِهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَ بَنِي نَسَمَةَ مِنَ النَّارِ.

حضرت بریدہ بن الحصیب کہتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ چلو اٹھو ہم اپنے بڑوسی یہودی کی بیمار پرسی کریں۔ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ اس کے پاس پہنچے تو اس کو نزع کی حالت میں پایا آپ ﷺ نے اس کی حالت اس سے پوچھی۔ پھر فرمایا کہ اقرار کر کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس

یہودی نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ مگر وہ کچھ نہ بولا نبی ﷺ نے پھر فرمایا۔ اقرار کر کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہودی نے پھر باپ کی طرف نظر اٹھائی تو اس کا باپ بولا اقرار کر لے۔ تو اس جوان نے کہا کہ اقرار کرتا ہوں میں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے ذریعہ ایک انسان کو ناردوزخ سے بچایا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک روز آپ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا چلو اٹھو ہم اپنے ایک یہودی پڑوسی کی عیادت کریں۔ راوی نے کہا کہ جب آں حضرت ﷺ اس کے پاس پہنچے تو اس کو حالت نزع میں پایا۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اقرار کرتا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا ہاں بے شک پھر فرمایا کیا تو اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر اس یہودی نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ راوی نے کہا کہ آپ ﷺ نے اس کلام کو پھر دہرایا۔ اس روایت میں تین بار تکرار ہے باقی حدیث بدستور ہے۔ یہاں تک کہ مریض نے کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اللہ ہیں۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک انسان کو میری وجہ سے دوزخ کی آگ سے بچایا۔

ف: اس حدیث سے پتہ چلا کہ پڑوسی کی عیادت کرنی چاہیے۔ خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور دھرم سے ہو یہودی ہو یا نصرانی مجوسی ہو یا کوئی اور مذہب والا۔ خصوصاً جب کہ کوئی تبلیغی پہلو مد نظر ہو تو اس وقت سستی ہرگز نہ ہونی چاہئے۔ جیسا کہ آں حضرت ﷺ نے عمل فرمایا۔ امام محمدؒ نے آثار میں اس کی تخریج کی ہے۔ اور اس امر کی تصریح بھی فرمائی ہے کہ کفار کی بیمار پرسی میں کوئی حرج نہیں۔

یہ حدیث پڑوسی کے حقوق کی وضاحت کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ حق پڑوس اسلام کے حدود تک محدود نہیں۔ بزاز ابو نعیم اور طبرانی رضی اللہ عنہم نے ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کا صرف ایک ہی حق پڑوس ہو مثلاً وہ مشرک جس سے کوئی رشتہ داری کے روابط نہ ہوں۔ اس کو صرف پڑوسی کا حق حاصل ہے۔ یہ گویا حقوق میں سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے۔ نہ حق اسلام اس کو نصیب نہ حق قرابت دوسرا وہ

جس کو دو حق حاصل ہوں۔ مثلاً وہ جو مسلمان بھی ہو اور پڑوسی بھی اس کو دو حقوق حاصل ہیں 'حق اسلام' بھی اور 'حق قرابت' بھی۔ یہ متوسط درجہ کا پڑوسی ہے کہ دو حقوق رکھتا ہے تیسرا وہ جو مسلمان بھی ہو قرابت دار بھی اور پڑوسی بھی۔ یہ بلند درجہ کا پڑوسی ہے کہ تین حقوق رکھتا ہے کہ حق اسلام بھی رکھتا ہے اور حق قرابت بھی اور پھر حق پڑوسی بھی۔

اس حدیث سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ بچہ جب کفر کی حقیقت سمجھ سکے اور بحالت کفر مر جائے تو سزاوار عذاب ہوگا۔ اور اگر وہ اسلام لے آئے تو اس کا سلام صحیح مانا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ اس کے سامنے اسلام کیوں پیش فرماتے۔

(۴) باب الوقف فی ذراری المشرکین

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَهْبَاهُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا قَلِيلٌ قَلِيلٌ مَاتَ صَبِيغًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

مشرکین کی اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ دینے سے توقف کرنا

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی۔ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر بچپن میں ہی مر گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرتے۔

ف: فطرۃ سے مراد وہ طبع سلیم اور صلاحیت پسند طبیعت ہے۔ جو ہر بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے اس میں اچھائی برائی ہر دو کی قابلیت ہوتی ہے۔ اگر یہ کفر و شرک کے ناخوشگوار اثرات سے پاک رہے اور مخالف ایمانی صحبت سے اس کا دامن گندہ نہ ہو تو اس میں ایمان کی قبولیت کی پوری صلاحیت رہتی ہے اور وہ بچہ حد بلوغ پر پہنچ کر ایمان کی صراط مستقیم پر خود بخود دلگ پڑتا ہے۔ بد قسمتی سے اگر اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی ماں باپ مل گئے تو وہ اپنے اثرات سے اس کی سلامت روی کو کجروی سے بدل کر اس کی سادہ طبیعت کا رخ پلٹ دیتے ہیں اسی نظریہ کی طرف حدیث زیر بیان اشارہ کرتی ہے۔

حدیث کا دوسرا حصہ ایک شدید اختلافی مسئلہ کی طرف مشیر ہے کہ کفار کے کمن بچے از روئے شرع کافر شمار ہوتے ہیں یا مومن جنتی ہیں یا دوزخی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ مشیت پر موقوف ہے یہی نتیجہ نے اس کی نسبت امام شافعیؒ کی طرف کی ہے کہ اولاد کفار کے بارہ میں وہ اسی خیال کے پیرو ہیں۔ امام مالکؒ سے کوئی امر صریح منصوص نہیں۔ البتہ ان کے اصحاب نے تصریح کی ہے کہ اطفال المسلمین جنت میں ہیں اور اطفال مشرکین کا معاملہ مشیت پر موقوف ہے۔ قاضی عیاضؒ نے کہا ہے کہ امام احمدؒ اس کے قائل ہیں کہ اولاد مشرکین دوزخ میں ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ توقف کے قائل ہیں۔ کیونکہ قطعی فیصلہ نہیں دیا جاسکتا، چنانچہ حدیث زیر بیان کے الفاظ بھی اسی خیال کی پر زور تائید کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرتے۔ نیکیاں کرتے اور جنتی بننے یا برائیاں کرتے اور دوزخی ٹھہرتے جب تمام تر معاملہ اللہ کے علم پر ہو تو قطعی فیصلہ کی کب گنجائش رہی۔

(۵) باب اصل الاسلام الشہادۃ

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا هَاعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

اسلام کی بنیاد تو حید کی شہادت ہے

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ مجھ کو حکم ہے کہ میں کافروں سے مقاتلہ اور جنگ جاری رکھوں جب تک وہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ نہ کہیں جب وہ اس کلمہ کو ادا کر لیں گے تو وہ اپنی جانوں کو اور مالوں کو مجھ سے بچالیں گے۔ مگر تعزیرات شرعی اور احکام دینی میں۔ پھر ان کی دلی حالت کا معاملہ خدا کے سپرد ہی۔

ف: فرمایا ﴿حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب ان کی جان اور مال ہر قسم کے مستبرد سے محفوظ اور امن میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان تو نہ ہوئے لیکن اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اور لوائے اسلام کے سایہ میں امن کے خواہاں ہوئے۔ مثلاً جزیہ قبول کیا۔ صلح کے طالب ہوئے۔ اسلام کے اقتدار اعلیٰ کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو یہ صورت بھی جانوں اور مالوں کو محفوظ

کرنے کی ہے۔ گویا یہ اس کلمہ کے اقرار میں داخل ہے۔ ﴿الا بحقہا﴾ سے وہ مواقع مراد ہیں جن میں بسلسلہ تعزیرات وحدود اسلام لانے پر بھی ان کی جانیں لی جائیں گی اور مال بھی مثلاً کسی کو مار ڈالا تو قصاص لیا جائے گا، کوئی زنا کا مرتکب ہوا تو وہ رجم کیا جائے گا کسی کا مال غصب کر لیا اس سے مال لیا جائے گا اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ میں ان کا مال لیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا ﴿وحسابہم علی اللہ﴾ یعنی دلی حالت کے تجسس کا بار ہم پر نہیں۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل میں نفاق ریا کاری یا زندقیت چھپائے رکھی تو اس کی باز پرس ہم سے نہیں۔ بلکہ اس کا حساب کتاب اور مواخذہ خدا کے سپرد ہے۔ اس ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبکدوش کیا ہے چنانچہ اسی حدیث کے پیش نظر محدثوں اور زندقوں کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ ان کی دلی حالت سے کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا۔ صرف ان کے ظاہری حال پر حکم لگایا جاتا ہے۔

(۶) باب عدم کفر اہل الکبائر

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِحَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَعْدُونَ الذُّنُوبَ شَرُّكُمْ قَالَ لَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ذَنْبٌ يَبْلُغُ الْكُفْرَ قَالَ لَا إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ تَعَالَى.
گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں!

حضرت ابو زبیرؒ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ کیا تم (کبیرہ) گناہوں کو شرک شمار نہیں کرتے تھے۔ کہا نہیں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا اس امت میں کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو کفر کی حد تک پہنچتا ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں سوائے اس صورت کے کہ کوئی اللہ کا کسی کو شریک مانے۔

ف: یہاں یہ چند احادیث کا سلسلہ اس امر کی وضاحت کے لئے لایا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ مثلاً خوینہ، چوری، شراب خوری کا ارتکاب کفر نہیں۔ یہ دراصل مذہب خوارج کی تردید ہے جو اس کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مؤمن کافر ہو جاتا ہے اور غلو دنار کا مستحق مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ یہ مسئلہ کئی شعبہ ہائے خیال پر بٹ جاتا ہے ایک طرف خوارج ہیں کہ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا گویا ایمانی سرحد کو پار کر کے کفر کی سرحد میں جا اترتا ہے۔ ان کے

پیش نظر اس قسم کی احادیث ہیں کہ مثلاً فرمایا آنحضرت ﷺ نے ﴿لایزنی الزانی وهو مؤمن ولا یسرق السارق وهو مؤمن﴾ کہ زنا کار بحالت زنا کاری مؤمن نہیں رہتا۔ اور چور بحالت چوری مؤمن نہیں ہوتا۔ احادیث صحیحہ زیر بیان انکی نظر سے اوجھل ہیں مرجہ ان کے مد مقابل دوسری سرحد پر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ مؤمن کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ ایمان کے بعد بے کھٹکے جنت میں چلا جائے گا ان کے مطمح نظر اس قسم کی احادیث ہیں کہ مثلاً فرمایا آنحضرت ﷺ نے ﴿من قال لا اله الا الله دخل الجنة﴾ کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ لوگ ان تمام آیات قرانیہ و احادیث نبویہ ﷺ سے چشم پوشی کرتے ہیں جن میں اہل معاصی کے لئے سزا و عذاب کی وعید ہے معتزلہ ایک نرالا خیال پیش کرتے ہیں کہ مؤمن گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہی ہے نہ کافر کلمہ پڑھنے سے کفر سے نکلا اور گناہ کبیرہ سے ایمان سے خارج ہوا۔ اس کو محض فاسق کہہ سکتے ہیں۔ یہ گویا کفر و ایمان میں ایک برزخ مانتے ہیں اور ایک درمیانی منزل یہ وہ انوکھا نظریہ ہے جس کی تردید کے لئے ادلہ شرعیہ کے علاوہ عقل سلیم ہی بس ہے۔

یہ حدیث ان لوگوں کی غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہے جو حدیث ﴿من ترک الصلوۃ عمدا فقد کفر﴾ کہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوا کے ماتحت اس شخص کو کافر مانتے ہیں جو قصد و ارادہ نماز چھوڑ دے۔ کیونکہ ان احادیث صحیح کے معانی کو اپنی جگہ برقرار رکھنا مجبور کرتا ہے کہ ﴿من ترک الصلوۃ عمدا﴾ جیسی احادیث کی تاویل کی جائے کہ یہاں یہ مقصد نہیں کہ نماز کا تارک اصل ایمان سے نکل کر حقیقی کفر میں داخل ہو جاتا ہے بلکہ درحقیقت قرب کفر مراد ہے کہ نماز کے ترک سے مسلمان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حدیث کی یہ ترجمانی کیوں نہ کی جائے جب کہ نفس ایمان کی حقیقت اقرار شہادتین سے زائد نہیں اور شارع اسلام اور صحابہ کرام کے نزدیک ہدایت ایمانی یا دعوت ایمانی اسی حد پر ختم ہو جاتی ہے چنانچہ فرمایا آنحضرت ﷺ نے ﴿من قال لا اله الا الله دخل الجنة﴾ یا فرمایا ﴿من شہدان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار﴾ یا اس قسم کی اور صحیح احادیث کہ ان میں دوزخ کا حرام ہونا یا جنت میں داخل ہونا محض کلمہ شہادت کے اقرار پر موقوف رکھا ہے البوداؤد بھی حضرت انسؓ سے اسی مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر قائم ہے کلمہ گو سے

دست کش رہنا۔ محض گناہ کی وجہ سے اس کو کفر نہ بنانا اور اس کو خارج از اسلام نہ جاننا۔ طبرانی میں حضرت ابن عمرؓ سے بعینہ اسی مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ کلمہ گو سے باز رہو، ان کو کافر نہ بناؤ جس نے ان کو کافر ٹھہرایا وہ خود کفر سے قریب تر ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الکرم بن ابی المخارق عن طاؤس قال جاء رجل الى ابن عمر فسأله فقال يا ابا عبد الرحمن ارأيت الذين يكسرون اغلاقناو ينقبون بيوتنا ويغيرون على امتعتنا اكفر واقال لا قال ارأيت هؤلاء الذين يتاولون علينا ويسفكون دماءنا اكفر واقال لا حتى يجعلوا مع الله شينا قال وانا انظر الى اصبع ابن عمر وهو يحركها ويقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه جماعة فرفعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ابن عمرؓ کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا اے ابا عبد الرحمن ذرا بتائیے جو لوگ ہمارے تالے توڑتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے مال و اسباب کو لوٹتے ہیں وہ کافر ہوئے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ذرا بتائیے جو تاولیس کر کے ہمارے خون بہاتے ہیں کیا وہ کافر ٹھہرے؟ آپؓ نے فرمایا نہیں۔ تاوقتیکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک بنائیں طاؤس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرؓ کو انگلی ہلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ کہتے جاتے کہ یہ ہی ہے طریقہ رسول اللہ ﷺ کا اس حدیث کو ایک جماعت نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

ف: یہ حدیث اگلی حدیث کی گویا تفصیل و تشریح ہے یا تمثیل اس سے مطلقاً بلا تمثیل معلوم ہوا تھا کہ گناہ سے مومن کفر تک نہیں پہنچتا۔ اس حدیث میں گناہ کبیرہ کی چوری نقب زنی، لوٹ مار اور خونریزی سے تشریح بھی ہے کہ یہ گناہ مومن کو کافر نہیں بناتے جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

کتب صحاح میں اس مضمون کی بہت سی احادیث ہیں کہ اہل قبلہ اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کافر نہیں ہوتے اور نہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے صحیحین میں حضرت معاذ سے مرفوعاً

روایت ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرے۔ اور صحیحین میں حضرت معاذ ہی سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو اقرار کرے کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور دل سے اس کی تصدیق کرے اللہ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے مسلم میں عثمان سے مرفوعاً روایت ہے کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس کو موت اس حال میں ہو کہ وہ جانتا ہو کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ غرض کم و بیش ان ہی الفاظ کی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں جن سب کا منشاء یہ ہے کہ صرف وحدانیت و رسالت کا اقرار خلود فی النار سے بری کر دیتا ہے۔ اور جنت کو واجب کر دیتا ہے جب یہ حقیقت سامنے آگئی تو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے جب کہ کافر کے لئے خلود نار لازمی ہے۔ اب رہا معاملہ ان احادیث کا جن سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے مومن ایمان سے نکل جاتا ہے جب ایمان سے نکلا تو کافر ہوا مثلاً حدیث مذکورہ ﴿لَا يَزْنِي الزَّانِي حُدُودَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الخ اور جن کو دیکھ کر اہل باطل نے خٹو کر کھائی ہے اور گمراہی کا شکار ہوئے ہیں تو یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں بلکہ یہ سب کچھ شدید دھمکی ہے اور سخت تہدید مقصد بیان یہ ہے کہ مومن اس سخت سزا کو سن کر لرز اٹھے اور اس کو کبھی جرات نہ ہو سکے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے ایسے شنیع افعال کا ارادہ بھی کرے۔ انسان کس قدر بھی بد بھی بد اعمال ہو اور بد اطوار یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ مذہب سے خارج ہو مذہب کی آڑ میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے یہ ہی وجہ سے کہ نہایت بد کردار مسلمان اپنے مذہب کے بچاؤ کے لئے وہ قربانیاں دیتے ہیں جن کو دیکھ کر عقل حیران ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ حمیت مذہبی کے ماتحت ہے اور جذبہ تحفظ دینی کے زیر اثر۔ یا یہ صورت ہے کہ یہاں ایمان سے نفس ایمان مراد نہیں بلکہ کمال ایمان مراد ہے یعنی ان گناہوں کا مرتکب کامل مومن نہیں رہتا۔ کیونکہ سزاوار عتاب اور مستحق سزا نہیں ٹھہرتا ہے ایمان کا کمال دراصل اس سے عبارت ہے یہ مومن کا دامن گناہوں سے ایسا پاک ہو کہ نہ وہ قابل عتاب ہو نہ سزاوار سزا۔

(۷) باب عدم خلود المومنین فی النار

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَيْنَا أَنَا وَدَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ
وَجَبَّتْ لَهُ الْجَنَّةُ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً ثُمَّ
سَارَ سَاعَةً فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَّتْ لَهُ
الْجَنَّةُ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ
قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَّتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ
وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رُغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ
قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصْبَعِ أَبِي الدَّرْدَاءِ السَّابَّةِ يَوْمِي إِلَى أَرْبَعِينَ.

مسلمان ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے

حضرت عبداللہ بن جبیرؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوالدرداء صاحب
رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سواری پر
سوار تھا آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے ابوالدرداء جو شخص اقرار کرے کہ کوئی معبود
نہیں سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کے لئے جنت واجب ہوئی (حضرت
ابوالدرداء) کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر چرنا کرے اور چوری کرے۔ کہتے ہیں کہ
آں حضرت ﷺ تھوڑی دیر خاموش رہے اور کچھ راستہ طے کیا پھر فرمایا جو کوئی گواہی
دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لئے جنت
واجب ہوئی (کہتے ہیں) میں نے پھر کہا اگر چرنا کرے اور چوری کرے آپ
ﷺ نے پھر سکوت فرمایا اور قدرے راستہ چلے پھر ارشاد فرمایا جو اقرار کرے کہ سوائے
اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کے لئے جنت واجب ہوئی۔ میں پھر
بولاً اگر چرنا کرے اور چوری کرے (اس مرتبہ) آپ ﷺ نے فرمایا (ہاں) اگر
چرنا کرے اور چوری کرے اور اگر چرنا کرے اور چرنا کرے (عبداللہ راوی اور
شاگرد ابودرداء) کہتے ہیں کہ مجھے کو اس کا منظر ایسا یاد ہے (گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں
کہ ابودرداء اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی ناک کے بیسنہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

ف: یہ حدیث بھی خوارج و معتزلہ کے مذہب کو نہایت واضح الفاظ میں لغو بے بنیاد اور بے
اصل ثابت کرتی ہے۔ طبرانی اس حدیث کو حضرت ابودرداءؓ سے مختصر آلائے ہیں۔ احمد اور ابن حبان

ان ہی سے مختصر اُذکر کرتے ہیں۔ احمد اور شیخین حضرت ابی ذرؓ سے بھی اس حدیث کو لائے ہیں تین ہی مرتبہ تکرار کے ساتھ ترمذی، نسائی ابن ماجہ نے بھی ابی ذرؓ سے اس حدیث کو مرفوع ذکر کیا ہے۔ غرض یہ حدیث باقتدار معنی متواتر ہے اور بہت طرق سے مروی ہے۔

نبی ﷺ کے اس فرمان کی بظاہر ترجمانی یہ ہے کہ وحدانیت و رسالت کا اقرار کرنے والا اگر گناہوں سے پاک ہے تو ابتداءً جنت اس کے لئے واجب ہوگی۔ اور اگر وہ گناہگار ہے تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا غرض شہادتین کا مقرر اگرچہ گناہگار ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ پھر اگر نظر غائر سے دیکھا جائے تو اس ارشاد نبوی ﷺ میں ان سب ہی کے لئے جنت کا داخلہ ابتداءً واجب قرار دیا گیا ہے جو اس کی منشاء کے تحت آتے ہیں کیونکہ یہاں وحدانیت و رسالت کی ایسی شہادت اور ایسا اقرار مراد ہے جو صمیم قلب اور خلوص دل سے ہو کہ یہ اقرار دل کی گہرائیوں تک پہنچ کر سارے بدن اور تمام اعمال پر اثر انداز ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس قدر دل میں بیٹھ جائے کہ نافرمانی کی طرف قدم بڑھانے کی جرأت باقی نہ رہے اور عدول حکمی کا جذبہ سرے سے مفقود ہو جائے۔ بلکہ شہادتین سے جب یہ اثر پیدا ہوگا تو گناہ کیسے سرزد ہوگا؟ جب گناہوں کا صدور نہ ہوگا تو پھر جنت میں داخلہ ابتداءً ہی واجب ہوگا۔ سزا بھگتنے کا احتمال باقی نہ رہے گا۔ اسی نظریہ کی طرف نماز کے بارہ میں باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ کہ وہ نماز جو روح میں انتساب پیدا کرے وہ نماز جو نفس کی کاپلاٹ دے وہ نماز جو نہ صرف منہ کو قبلہ کی طرف پھیر دے بلکہ دل کا رخ بھی خدا کی طرف کر دے وہ نماز جو ﴿قُرَّةَ عَيْنٍ﴾ کی ترجمانی کرے وہ نماز جو ﴿ان تعبد الہ کانک ثراہ﴾ کا نقشہ سامنے لائے واقعی ایسی نماز یہ اثر دکھاتی ہے کہ بے حیائی اور نازیبا بات کرنے کی انسان میں صلاحیت ہی باقی نہیں رکھتی۔ اس خیال کے ماتحت کہا جاتا ہے کہ اعمال ایمان کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہیں اور اس کی حقیقت کے آئینہ دار۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْمُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَ مُعَاذُ حِمَاصَ أَتَاهُ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ مَا تَرَىٰ فِي رَجُلٍ وَصَلَ الرَّحِمَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ الْحَدِيثَ وَادَّ الْأَمَانَةَ وَعَفَّ بَطْنَهُ وَفَرَّجَهُ وَعَمِلَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ شَكَّ فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ إِنَّمَا تُحِيطُ مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْأَعْمَالِ

قَالَ فَمَا تَرَىٰ فِي رَجُلٍ رَكِبَ الْمَعَاصِيَ وَسَفَكَ الدَّمَاءَ وَاسْتَحْلَىٰ
الْفُرُوجَ وَالْأَمْوَالَ غَيْرَ أَنَّهُ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ مُخْلِصًا قَالَ مُعَاذُ أَرْجُوا وَأَخَافُ عَلَيْهِ قَالَ الْفَتَىٰ وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ
هِيَ النَّيِّىُّ أَحْبَبْتُ مَامَعَهَا مِنْ عَمَلٍ مَا تَضُرُّ هَذِهِ مَا عَمِلَ سَعَهَا ثُمَّ
انْصَرَفَ فَقَالَ مُعَاذُ مَا أَرَاكَ أَنْ رَجُلًا أَفْقَهُ بِالسَّنَةِ مِنْ هَذَا.

ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذؓ خمس میں تشریف لائے تو ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایسے شخص کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ انسانوں کی طرف احسان کا ہاتھ بڑھایا بات کا سچا رہا۔ امانت ادا کی پیٹ اور شرمگاہ کے معاملہ میں محتاط اور پاک دامن رہا۔ اور جس قدر قدرت پائی نیک کام کیے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے باب میں شک میں مبتلا رہا؟ حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ (وحدانیت اور رسالت کے بارہ میں) اس کا یہ شک وتردد اس کے اعمال کو سوخت کو دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو گناہوں کا مرتکب ہو، ناحق خونریزی کی، زنا کاری اور غصب کا مال حلال جانا، البتہ اللہ کی وحدانیت اور رسول ﷺ کی رسالت پر خلوص سے قائم رہا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ اس کے بارہ میں امید بھی رکھتا ہوں (کہ وہ نجات پائے) اور خوف زدہ بھی ہوں (کہ وہ مستوجب سزا ٹھہرے) اس پر اس جوان نے کہا اگر اس کے شک وتردد اس کے اعمال حسہ کو سوخت بھی کر دیں تو بھی اس کے اعمال سنیہ اس کے خلوص دل کی شہادت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے (یہ کہہ کر) وہ واپس پھرا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ سنت کو جاننے والا کوئی نہیں۔

ف: اس حدیث میں مسئلہ زیر غور کی بھی وضاحت ہوئی اور اسی سلسلہ میں ایک اور ضروری امر کا بھی انکشاف ہوا مسئلہ کی صورت دراصل دو شقوں میں منقسم ہے ایک یہ کہ وحدانیت و رسالت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اعمال حسہ موجب ثواب و اجر ہیں یا نہیں دوسرے یہ کہ وحدانیت و رسالت پر یقین رکھتے ہوئے اعمال سنیہ عقیدہ ایمانی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں، شق ثانی اس وقت زیر بحث ہے اور شق اول بھی شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس حدیث میں ہر دو امور پر بیک وقت روشنی ڈالی

ہے پہلی صورت کا ذکر قرآن پاک میں کفار کے بارہ میں بہت آیا ہے کہ ان کے اعمال خیر بلا ایمان و تصدیق محض بے اثر اور بے نتیجہ ہیں۔ ارشاد فرمایا ﴿حَبَطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ دوسری جگہ ارشاد ہوا ﴿حَبَطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا تَقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَنَانٌ﴾ اس حدیث میں اسی کی تشریح فرمائی کہ صلہ رحمی، داد و دہش، صدق کلامی، امانت داری جیسے اعمال حسنہ ایمان نہ ہونے سے سوخت ہو جاتے ہیں کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد ایمان ہے یہ اعمال گویا اس ایمان کی شاخیں ہیں یا ڈالیاں جب جڑ ہی نہ ہو یعنی ایمان سرے سے غائب ہو یا جز تو ہو مگر گلی سڑی کہ ایمان ہو مگر شک و شکوک سے خستہ حال تو اب شاخیں کیسے سرسبز اور بار آور ہوں گی یعنی اعمال اپنا اثر کیسے دکھائیں گے اور کس طرح موجب ثواب ہوں گے؟ دوسری صورت کی بھی پوری پوری وضاحت ہے کہ اعمال سنیہ شہادت ایمانی کو ضرر نہیں پہنچاتے یعنی اس کو بالکل بے اثر نہیں کرتے کیونکہ شہادت کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ وہ مومن کو خلود نار سے بری کر دیتی ہے۔ اس اثر کو بد اعمالی نہیں مٹا سکتی۔ یہ ہی عقیدہ اہل حق کا ہے۔ یہاں سے مرجیہ کا خیال ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بعض کو وہم ہوا ہے اور بعض نے تو یہاں تک انصاف کا خون کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف بھی مرجیہ ہونے کی نسبت کر دی ہے اور حضرت غوث پاک سیدنا عبد القادرؒ کا حوالہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے غیبتہ میں اس کا اظہار کیا ہے یہ سراسر بے اصل بات ہے۔ نہ غیبتہ میں اس قسم کا کوئی حوالہ ہے نہ ہی امام اعظمؒ کا پاک دامن اس بد عقیدہ کی ناپاک دہبہ سے آلودہ ہے اور ملوث۔

حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ
حُذَيْفَةَ قَالَ يَلْمُزُ الْإِسْلَامَ كَمَا يَلْمُزُ وَشَى الثَّوْبَ وَلَا يَقْنِي إِلَّا شَيْخٌ
كَبِيرٌ أَوْ عَجُوزٌ فَإِنِ يَقُولُونَ قَدْ كَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا
يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَ صَلِّ بَنُ زَيْدٍ فَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَصُومُونَ وَلَا يُصَلُّونَ وَلَا يُحْجُونَ وَلَا يَتَصَدَّقُونَ
قَالَ يَنْجُونَ بِهَا مِنَ النَّارِ

حضرت حذیفہؓ سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں۔ صرف ایک بوڑھا یا ایک پھولس بڑھیا بچ جائے گی۔ جو کہیں گے کہ (پچھلے زمانہ میں) ایک قوم تھی جو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہا

کرتی تھی مگر وہ خود ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ نہیں کہیں گے راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر (حاضرین مجلس میں سے) صلہ بن زید کہنے لگے اے عبد اللہ ان کو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہنا کیا نفع دے گا جب کہ نہ وہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے نہ حج ادا کرتے تھے اور نہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا کہ وہ اس کے ذریعہ دوزخ کی آگ سے نجات پالیں گے۔

ف: اس سلسلہ میں بہت سی مشہور حدیثیں ہیں جو اس مضمون کو ادا کرتی ہیں چنانچہ احمد مسلم ترمذی نے حضرت انسؓ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کوئی اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا پھر احمد و مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ قیامت شری ترین لوگوں کے زمانہ میں برپا ہوگی۔ حاکم نے ابی سعید سے روایت کی ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی کہ کوئی حج بیت اللہ کا ادا کرنے والا نہ رہے گا۔

یہ حدیث بھی اسی مضمون کی وضاحت کرتی ہے جس کی تفصیل پچھلی احادیث میں آچکی ہے کہ توحید کا اقرار اور رسالت کی تصدیق غلو دینار سے بری کرنے کے لئے کافی ہیں۔ باقی اعمال کی سزا ملے گی یا شفاعت سے معاف ہوں گے۔

أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُسَعَّرُ عَنْ يَزِيدٍ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَقُولُ فَأَنْقَذَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. (یعنی یہ کہ مرتکب گناہ کبیرہ کافر اور غلو دینار کا مستحق ہے) لہذا میں نے بعض اصحاب نبی ﷺ سے (اس کے بارہ میں) دریافت کیا انہوں نے مجھ کو خبر دی کہ نبی ﷺ کا فرمان اس کے خلاف ہے جو میں کہا کرتا ہوں پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس (بد عقیدگی) سے نجات بخشی۔

ف: اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ خوارج کا مذہب خلاف سنت ہے اور نتائج کے اعتبار سے بے بنیاد۔

أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُلُقَمَةَ وَ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ عُلُقَمَةُ فَقَالَ لَيْتَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْ بَيَّلَا دِينَا قَوْمًا لَا يُشْتَوْنَ لَا نَفْسَهُمُ الْإِيمَانُ وَ يَكْفُرُهُونَ أَنْ

يَقُولُوا اَنَا مُؤْمِنُونَ بَلْ يَقُولُونَ اَنَا مُؤْمِنُونَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقَالَ وَمَا لَهُمْ لَا يَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ اَنَا اِذَا اثْبَتْنَا لَا نَفْسِنَا الْاِيْمَانَ جَعَلْنَا لَا نَفْسِنَا الْجَنَّةَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هَذَا مِنْ خُدْعِ الشَّيْطَانِ وَحِيلِهِ الْجَاهِمِ اِلَى اَنْ دَفَعُوْا اَعْظَمَ مِنَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ هُوَ الْاِسْلَامُ وَخَالَفُوْا سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيْ عَنْهُمْ يُثْبِتُوْنَ الْاِيْمَانَ لَا نَفْسِيْهِمْ وَيَذْكُرُوْنَ ذَلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُمْ يَقُولُونَ اَنَا مُؤْمِنُونَ وَلَا يَقُولُونَ اَنَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ لِاَنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى لَوْ عَذَّبَ اَهْلَ سَمَوْتِهِ وَاهْلَ اَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى لَوْ عَذَّبَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ لَمْ يَحْضُرُوْهُ طُرْفَةَ عَيْنٍ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْ هَذَا عِنْدَنَا عَظِيْمٌ فَكَيْفَ نَعْرِفُ هَذَا فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ اَحْيٰى مِنْ هُنَا ضَلَّ اَهْلُ الْقَدْرِ فَاَيَّاكَ اَنْ تَقُوْلَ بِقَوْلِهِمْ فَاَنْتَهُمْ اَعْدَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَلَيْسَ يَقُوْلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ اَسْرُخْ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ هَرُخًا يَذْهَبُ عَنْ قُلُوْبِنَا هَذِهِ الشُّبُهَةُ فَقَالَ اَلَيْسَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ذَلَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَى تِلْكَ الطَّاعَةِ وَالْهَمْمُهُمْ اِيَّاهَا وَعَزَمَتْهُمْ عَلَيْهَا وَجَبَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ وَهَذِهِ نَعَمْ اَنْعَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهَا عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَوْ طَالِبَهُمْ بِشُكْرِ هَذِهِ النِّعَمِ مَا قَدَّرُوْا عَلَى ذَلِكَ وَقَصُرُوْا وَكَانَ لَهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِتَقْصِيْرِ شُكْرِ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ

ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم علقمہ اور عطاء بن ابی رباح کے ساتھ بیٹھے تھے کہ علقمہ نے عطا سے پوچھا اے محمد ہمارے شہروں میں (کوفہ و عراق میں) ایسے لوگ ہیں جو اپنے لئے ایمان بالیقین ثابت نہیں کرتے اور یہ کہنا برا جانتے ہیں کہ ہم مومن ہیں (یعنی بالجزم والیقین) بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں انشاء اللہ تعالیٰ عطاء نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یقین سے ایسا نہیں کہتے علقمہ نے جواب دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے

اپنے لئے ایمان ثابت کیا تو گویا ہم نے جنتی ہونے کا دعویٰ کیا، عطاء نے کہا سبحان اللہ یہ تو شیطانی دوسوے اس کے دھوکے اور اس کے حیلے ہیں کہ اس نے ان کو مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے احسان کو احسان نہ مانیں جو اسلام کی صورت میں کیا گیا، اور اس طرح رسول اللہ ﷺ کی سنت کی خلاف ورزی کریں۔ میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے لئے ایمان (بلا شک و شبہ) ثابت کیا کرتے تھے۔ اور اسی کی روایت آں حضرت ﷺ سے کرتے تھے۔ پھر عطاء نے کہا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مؤمن ہیں یہ نہ کہتے کہ ہم جنتی ہیں (کیونکہ اس کا فی الحال یقین نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے آسمان و زمین کے بسنے والوں کو عذاب دے تو وہ اس عذاب سے ظالم نہیں ٹھہرے گا۔ تو عاتقہ نے عطاء سے پھر کہا اے ابامحمد اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عذاب دے تو انہوں نے چشم زان کے مقدار بھی اس کی: فرمائی نہیں کی تو کیا اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ٹھہرے گا۔ عطاء نے کہا نہیں، عاتقہ بولے یہ تو ہمارے لئے بڑی گہری اور دقیق بات ہے۔ ہم اس کو کیونکر سمجھیں عطاء نے ان سے کہا اے عاتقہ! معذرت نہیں تو بیکہ میں تم اس سے بچو ایسا نہ ہو۔ کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کی بات کو جھٹلانے والے کیا اللہ اپنے نبی سے نہیں کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس کھلی دلیل ہے اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ راستہ پر لگاتا عاتقہ نے کہا اے ابامحمد اس کی شرح کیجئے کہ ہمارے دل اس شبہ سے پاک ہو جائیں تو اس پر عطاء نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طاعت کی طرف رہنمائی نہیں کی ہے اور ان کو طاعت کے طریقے نہیں سکھائے ہیں اور ان کے دلوں میں اس کی عظمت بٹھا کر ان کو اس پر جمائے نہیں رکھا عاتقہ نے جواب دیا بے شک، تو عطاء نے کہا یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن سے ان کو سرفراز فرمایا عاتقہ نے کہا درست ہے عطاء نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ان سے ان نعمتوں کے شکر کا مطالبہ کرے تو وہ اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہو سکیں گے اور اس سے قاصر رہیں گے اور اس کو حق ہے کہ شکر کی ادائیگی سے کوتاہی پر ان کو عذاب دے اور وہ ان کے حق میں ظالم نہ ٹھہرے۔

ف: یہ حدیث بالخصوص دواہم امور کی طرف اشارہ کرتی ہے اور شریعت کی روشنی میں اس کا حل بتاتی ہے ایک یہ کہ (انما مؤمن انشاء اللہ) کہنا ٹھیک ہے یا نہیں، دوسرا قدر کا مسئلہ۔ پہلے امر

میں حق مسلک یہ ہے کہ ایسا کہنا مناسب نہیں، بروئے شرع یوں کہ نبی ﷺ و صحابہ کرامؓ سے اس کا ثبوت نہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ انشاء اللہ کی قید لگائی ہو۔ پھر قرآن پاک میں جہاں مؤمنین کی تعریف فرمائی ہے وہاں فرمایا ﴿اولئک ہم المؤمنون حقاً﴾ یا کافروں کی مذمت فرمائی تو فرمایا ﴿اولئک ہم الکافرون حقاً﴾ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت مومن تھے ان کو مومنین کے نام سے یاد فرمایا۔ اور جو کافر تھے ان کو کافر کہا اور چونکہ فی الحال وہ مومن مانے جاتے ہیں اس لئے ان کے لئے احکام ایمانی مانے جاتے ہیں اور اس کے تار مرتب ہوتے ہیں جب احکام بھی جاری ہوئے اور آثار بھی مرتب ہوئے تو اب ایمان کا وجود حقیقی یقینی کیوں نہ مانا جائے۔

بلحاظ عقل اس لئے کہ لفظ انشاء اللہ اگر شک کی وجہ سے بولا جائے کہ گویا ایمان میں شک ہے تو یہ تو صریح کفر ہے اور ایمان سے دست برداری۔ اور اگر بلحاظ ادب اور نتیجہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یا بہ خیال کفر نفسی یا خود پسندی سے بچنے کی خاطر یہ لفظ بولا گیا ہے تو بھی مناسب نہیں کیونکہ یہ لفظ شک کو ظاہر کرتا ہے اور ایمان سے بریت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

جو انشاء اللہ کہنا روا رکھتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو حضرت علقمہ کے بیان میں گذری کہ ایمان پر یقین ظاہر کرنا خود کو جنتی ٹھہرانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کیلئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور چونکہ باری تعالیٰ میں خلاف وعدگی کا امکان نہیں اس لئے لامحالہ اس کو مومن کہنا خود کو جنتی کہنے کا مترادف ہے حالانکہ دنیا میں سوائے انبیاء علیہم السلام اور عشرہ مبشرہ کے کسی کو شرعاً حق نہیں کہ خود کو جنتی کہے۔ کبھی اس پر یہ بھی دلیل لاتے ہیں کہ فی الوقت ایمان پر ہے مگر معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوا اور سارا مدار خاتمہ پر ہے اس کا وہی صاف جواب ہے جو ابھی گذرا کہ بحث اس وقت سے ہے اگر اس وقت ایمان تبتی نہیں تو احکام ایمانی کا جاری ہونا کیسا۔ پہلی دلیل کا جواب حدیث میں حضرت عطاء کی زبانی خود نقل ہے ﴿لہم یقولن انا مؤمنون﴾ کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں یہ نہ کہیں ﴿انا من اهل الجنة﴾ کہ ہم جنتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ کا علم ہو کیونکہ جنتی ہونے کا سارا مدار خاتمہ پر ہے۔ بلکہ اگر خاتمہ بھی اچھا ہو تو بھی جنت کا ملنا عمل پر موقوف نہیں بلکہ رحمت الہی پر موقوف ہے چنانچہ حضرت عطاء نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ معصوم بندوں کو یا فرشتوں کو عذاب دے تو بھی اس کیلئے ظلم نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہر بندہ پر اس قدر

ہیں کہ وہ ان کے شکر سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ یہیں قدر کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے جس کی وضاحت حضرت عطاء نے بہت خوب کی ہے کہ فرشتے گو معصوم ہیں اور ان کی عصمت کو دیکھ کر بظاہر ان کو عذاب دینا ظلم معلوم ہوتا ہے مگر پھر بھی ان کی گردنیں اللہ کے احسانات سے جھکی پڑی ہیں۔ یہ عصمت اسی کے طفیل سے ہے اسی نے اطاعت کی توفیق دی اسی نے طریق عبادت سکھایا۔ اسی نے ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی آج اگر وہ شکر کا مطالبہ کرے تو فرشتے کب طاقت رکھتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں بس اسی تصور میں وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور اس میں وہ حق بجانب بھی ہے۔

(۸) باب وجوب الایمان بالقدر

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان سراقۃ قال یارسول اللہ حدثنا عن دیننا کانا ولد نالہ انعمل بشئ قد جرت بہ المقادیر وجفت بہ الاقلام ام فی شیئ نستقبل فیہ العمل قال بل فی شیء قد جرت بہ المقادیر وجفت بہ الاقلام قال ففیہ العمل قال اعملوا فکل ميسر لما خلق له - فاما من اعطی واتقى وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری واما من م یخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسره للعسری۔

تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے

حضرت سراقہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ! ہمارے دین کی حقیقت بیان فرمائیے جو ہمارا مقصد پیدائش ہے کیا ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور جس کو لکھ کر قلم سوکھ چکے ہیں یا وہ چیز ہے جن میں ہم عمل کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا بلکہ وہ چیز (عمل) ہے۔ جو تقدیر میں لکھا جا چکا اور قلم لکھ کر سوکھ گئے۔ سراقہ کہنے لگے پھر عمل کس لئے ہے۔ آپ نے فرمایا عمل تو کرو پس ہر شخص کے لئے وہ سہل ہوگا جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے (پھر آپ نے یہ آیت پڑھی) پس البتہ جس نے مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور بھلی بات (ملت اسلام) کی تصدیق کی تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دیدیں گے اور جس نے نکل کیا ہے پروائی برتی اور بھلی بات کی تکذیب کی تو اس کے لئے تکلیف کا سامان آسان کر دیں گے۔

ف: اس حدیث کو تقریباً ان ہی الفاظ سے احمد، مسلم، ابن حبان، طبرانی، ابن مردویہ نے

سراقہ سے روایت کیا ہے۔ فرمان نبوی ﷺ کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے سارے عمل اسی اندازہ ازلی کے مطابق ہیں جو لگ چکا ہے اور جس کو ہم تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں لیکن اس تقدیر کے یہ معنی نہیں کہ انسان محض بے اختیار اور مجبور ہو جائے اور کسب عمل کی قدرت اس سے چھین جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو حقیقت میں عمل بے کار ہوتا۔ مگر واقعہ ایسا نہیں تقدیر کا جو کچھ اندازہ ہے وہ مستقبل کی محض ایک حکایت ہے اور آئینہ واقعات کی پیش گوئی۔ انسان کی قدرت عمل پر اس کا کچھ اثر نہیں اس کی کسب عمل کی طاقت بحالہ خود باقی اسی کی قدرت کی بناء پر وہ ماجور یا معذب ہے۔ البتہ تخلیق فعل اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔

(۹) باب الحث علی العمل

حماد عن ابی حنیفۃ عن عبد العزیز بن رفیع عن مصعب عن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس الا وقد کتب اللہ عزوجل مدخلها ومخرجها وما هی لاقیۃ قیل ففیہم العمل یا رسول اللہ قال اعملوا فکل ميسر لما خلق له فمن کان من اهل الجنة یسر لعمل اهل الجنة ومن کان من اهل النار یسر لعمل اهل النار قال الانصاری الان حق العمل.

عمل کی ترغیب

حضرت سعد رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں جس کا آغاز و انجام اور جو کچھ دنیا و آخرت میں اس کو پیش آنے والا ہے اللہ عزوجل نے نہ لکھ دیا ہو۔ ایک انصاری پوچھے یا رسول اللہ ﷺ تو پھر عمل کس لئے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عمل تو کرو جو شخص جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس پر وہی عمل آسان ہوتے ہیں پس جو اہل جنت سے ہے اس کو اعمال اہل جنت آسان ہوں گے اور جو اہل نار سے ہے اس کو وہی عمل سہل ہوں گے تو انصاری نے کہا اب عمل کرنے کی وجہ روشن ہو گئی۔

ف: قدر کا مسئلہ اس سلسلہ حدیث میں نہایت خوش اسلوبی سے ثابت کیا ہے عقل انسانی اس بارہ میں نہایت غلط رہنمائی کرتی ہے اور ترک عمل کا مشورہ دیتی ہے اس بناء پر کہ عمل ثواب کی امید

پر کیا جاتا ہے اور ثواب اگر لکھا جا چکا ہے تو وہ مل کر رہے گا۔ اگر نہیں تو چونکہ تقدیر غلط نہیں ہو سکتی کوئی طاقت حصول ثواب کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس کا حل یوں فرمایا کہ بے شک معاملہ ایسا ہی ہے مگر ترک عمل کوئی معنی نہیں رکھتا عملی طاقت کو اسی لئے بحال چھوڑا گیا ہے کہ عمل جاری رہے۔ اب جو کرے گا وہ قدر کے موافق ہی ہوگا۔ جنتیوں کے لئے نیکی کے کام آسان ہوں گے اور وہ اپنے عمل صالح سے سہولت جنت کا راستہ ہموار کرتے چلے جائیں گے۔ دوزخیوں کے لئے بدی کے کام آسان ہوں گے اور وہ عمل بد سے دوزخ کا راستہ تیار کرتے جائیں گے۔ قدر سے عمل کیوں بند ہو اور عمل سے قدر کیوں غلط ہوں اور دیگر اعمال میں ہم ایسا کرتے بھی نہیں۔ سوچئے کہ رزق اگر لکھا جا چکا ہے اور ملنا ہے مل کر رہے گا اگر نہیں ملنا ہے کئی جتن کیجئے نہیں ملے گا۔ پھر ہم کیوں صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں اور ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاتے ہیں کہ رزق مل جائے یہاں ہماری عقل اعمال دینی کا فلسفہ کیوں نہیں کام میں لاتی کہ رزق کمانے کی جدوجہد بند کر دے اور بھروسہ کر کے بیٹھ رہے۔ یا مثلاً بیمار و غیرہ میں ہر ذی ہوش جانتا ہے کہ اگر موت آنے لگی ہے تو عمل نہیں سکتی علاج معالجہ عیث ہے اگر نہیں آئی ہے تو کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ پھر دوا دار و محض بے کار ہے اور بے فائدہ مگر سب جانتے ہیں کہ اس ظلم کے باوجود علاج معالجہ ہم سے نہیں چھوٹتا۔ ہم اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تو پھر عقل کو کیا ہو گیا یہ کہ دینی معاملات میں اپنی غلط منطق چلائی ہے اور عمل سے روکتی ہے اور ہم اس کے پیچھے چلنے کے لئے بڑی آسانی سے آمادہ ہو جاتے ہیں۔

أبو حنيفة عن عبد العزيز عن مصعب بن سعد أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس الا وقد كتب الله مدخلها ومخرجها وما هي الا قية فقال رجل من الانصار فقيم العمل اذيا رسول الله فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل الشقاوة فيسر والعمل اهل الشقاوة واما اهل السعادة فيسر والعمل اهل السعادة فقال الانصاري الان حق العمل. وفي رواية اعملوا فكل ميسر من كان من اهل الجنة يسر لعمل اهل الجنة ومن كان من اهل النار يسر لعمل اهلها فقال الانصاري الان حق العمل.

سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ہر شخص کا آغاز انجام اور

جو کچھ اس کو پیش آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ایک انصاری بولے تو پھر یا رسول اللہ! عمل کس لئے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا عمل تو کرو ہر ایک کے لئے وہی آسان ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔ بد بختوں کے لئے بد بختی کے کام آسان ہیں اور نیک بختوں کے لئے نیک بختی کے کام۔ اس پر انصاری نے کہا اب عمل کرنے کی وجہ صاف ہو گئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ عمل کرو ہر ایک کے لئے آسانی ہے جو جتنی ہو اس کے لئے جنتیوں کے کام آسان ہیں اور جو دوزخی ہو اس کے لئے دوزخیوں کے کام بہل۔ انصاری نے کہا تو اب عمل کرنے کی وجہ کھل گئی۔

ف: یہ حدیث بھی قدر کے مسئلہ کو حل کرتی ہے۔

(۱۰) باب ذم القدریۃ

ابو حنیفۃ عن الہیثم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبی قوم یقولون لا قدر ثم ینخرجون منه الی الزندقۃ فاذا لقیتموہم فلا تسلموا علیہم وان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشیعوہم فانہم شیعة الدجال ومحوس هذه الامۃ حق علی اللہ ان یلحقہم بہم فی النار۔

منکرین تقدیر کی مذمت

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں پھر وہ بے دین ہو جائیں گے تو اگر تم ایسوں سے ملو تو ان کو سلام نہ کرو اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی بیمار پرسی کے لئے نہ جاؤ۔ اگر وہ مرجائیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو کیونکہ وہ دجال کے ساتھی ہیں اور اس امت کے مجوس۔ حکم الہی میں ثابت ہے کہ ان کو انہیں کے ساتھ دوزخ میں ملا دے گا۔

ف: اس حدیث میں قدریوں کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ اور ترک موالات کا گویا سبق ہے کہ ان سے سارے تعلقات و روابط تو زدیں جائیں۔ ان کو مجوس امت اس لئے فرمایا کہ مجوس وہ خدا ماننے میں ایک یزدان بھلائی کا خدا دوسرا ہرمن برائی کا خدا یہ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ یہ ہر انسان کو اس کے افعال کا خالق جانتے ہیں گویا انہوں نے لاتعداد خدا مانے۔ لہذا ان کا

حشر و نشر انہیں کے ساتھ ہوگا۔ قرآنی آیات اس خیال کی صاف تردید کرتی ہیں مثلاً فرمایا ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عملوں کو بھی۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيئ قوم يقولون لا قدر ثم يخرجون منه الى الزندقة فاذا لقيتموهم فلا تسلموا عليهم وان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهد واجنائزهم فانهم شيعة الدجال ومحوس هذه الامة وحقا على الله تعالى ان يلحقهم بهم في النار.

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں پھر وہ بے دین ہو جائیں گے لہذا جب تم ان سے ملاقات کرو تو ان کو سلام نہ کرو اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو نہ جاؤ اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو کیونکہ وہ دجال کے ساتھی ہیں اور اس امت کے مجوس۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کے ساتھ دوزخ میں ملا دے گا۔

ف: یہ حدیث پچھلی حدیث کے مضمون کو دوہراتی ہے اور یہ حکم زبرد تو بخ اور دھمکی کے طور پر ہے گویا ان کو اسلامی برادری سے خارج کیا جاتا ہے کہ ان کو عبرت ہو اور یہ اپنی اس بد عقیدگی اور بے راہ روی سے باز آئیں۔

ابو حنیفہ عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله القدرية وقال ما من نبي بعثه الله تعالى قبلي الا حذر امته منهم ولعنهم.

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسے مبعوث نہیں ہوئے جنہوں نے اپنی امت کو ان (قدریوں) سے نہ ڈرایا ہو اور ان پر لعنت نہ بھیجی ہو۔

ف: قدریوں کی مذمت میں ان ہی الفاظ یا ان کے مثل الفاظ سے بہت مشہور حدیثیں مروی ہیں کتب حدیث ان سے پر ہیں۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بريدة عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ القدریۃ وما من نبی ولا رسول الا لعنہم ونہی امتہ عن الکلام معہم .

بریدہ " سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے قدریوں پر اور کوئی نبی یا رسول (پچھلے زمانہ میں ایسے نہیں آئے) جنہوں نے ان پر لعنت نہ کی ہو اور اپنی امت کو ان سے کلام کرنے سے نہ روکا ہو۔

یہ حدیث اگلی حدیث کے مضمون کا اعادہ کرتی ہے کہ منکرین تقدیر سے بچو۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس ہذہ الامۃ وہم شیعة الدجال عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تقدیر (جو قدر کو نہیں مانتے) اس امت کے مجوس ہیں اور وہ دجال کے ساتھی ہیں۔

اس میں قدریوں کو مجوس کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور ان کو دجال کا ساتھی ٹھہرایا ہے

(۱۱) باب الشفاعة

ابو حنیفہ عن یزید بن صہیب عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یشخرج اللہ من النار من اهل الایمان بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال یزید فقلت ان اللہ تعالیٰ یقول وما ہم بخار جین منها قال جابر اقرأ ما قبلہا ان الذین کفرو وانما ہی فی الکفار وفی روایۃ یشخرج قوم من اهل الایمان بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال یزید قلت ان اللہ تعالیٰ یقول وما ہم بخار جین منها فقال جابر اقرأ ما قبلہا ان الذین کفروا ذلک الکفار . وفی روایۃ عن یزید قال سألت جابرا عن الشفاعة فقال یعذب اللہ تعالیٰ قوما من اهل الایمان بذنوبہم ثم یشخرجہم بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقلت فاین قول اللہ عزوجل فذكر الحديث الى اخره .

شفاعت کا بیان

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محمد ﷺ کی شفاعت کے طفیل مومنین (گناہگاروں) کو دوزخ سے نکالے گا (ان کے شاگرد) یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ کہ وہ (اہل دوزخ) وہاں سے نکلنے والے نہیں۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا ذرا اس سے پہلے کا حصہ تو پڑھو ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کہ یہ تو (عدم خروج) کفار کے حق میں ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اہل ایمان سے ایک قوم محمد ﷺ کی شفاعت کے باعث دوزخ سے نکلے گی۔ یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں حضرت جابرؓ نے کہا اس سے پہلے کا حصہ تو پڑھو ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یہ یہی کافر تو ہیں (جن کی طرف اشارہ ہے) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ یزید سے اس طرح آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرؓ سے شفاعت کے بارہ میں پوچھا آپ نے کہا کہ اہل ایمان میں سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا پھر محمد ﷺ کی شفاعت کے طفیل ان کو دوزخ سے نکالے گا (یزید) کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا پھر آخر تک حدیث ذکر کی۔

ف: یہاں سے بیان شفاعت کا آغاز ہے۔ واضح رہے کہ اس کتاب کی جو حدیثیں تقدیر پر ایمان ثابت کرتی ہیں اور اس کے وجود شرعی کو متحقق بناتی ہیں جو قدریوں کی برائی ظاہر کرتی ہیں اور ان کے غلط عقائد کی مذمت کرتی ہیں یا جو صاف اور کھلے الفاظ میں شفاعت کے وجود اور حقیقت پر وال ہیں یہ سب کی سب امام اعظمؒ کے مقدس دامن کو اعتزال کے بدنامہ داغ سے پاک ثابت کرتی ہیں۔ امام صاحب کی ایسی روایت دیکھنے کے بعد اگر کوئی افتراء پر دازاب بھی امام صاحب کی طرف اعتزال کی نسبت کرے تو یہ انصاف کا خون کرنا ہوگا اور حقیقت پر پردہ ڈالنا جو کسی عقلمند کے لئے زینبا نہیں اور کسی ذی ہوش کے لئے روانہ نہیں بلکہ وہ لائق ملامت قرار پائے گا۔

اس مسئلہ شفاعت میں اہل حق اور معتزلہ میں اختلاف ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ صغائر گناہ تو بہ سے یا بلا تو بہ معاف ہو جاتے ہیں اور کبائر بلا تو بہ معاف نہیں ہوتے اور شفاعت محض رفع درجات کے لئے ہے۔ نہ معافی گناہ کبیرہ کے لئے۔ اہل حق کے نزدیک شفاعت سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں معتزلہ اپنے مذہب کے ثبوت میں عقلی دلیل یہ لاتے ہیں کہ یہ گناہ گار

کو گناہ پر جری کرنا ہے اور اس کو جرم پر آمادہ کرنا۔ کہ اس کو سزا سے بچاؤ کا ایک راستہ مل گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی معافی بشفاعت و بلا شفاعت جائز ہے واجب نہیں کہ گناہ گار کو بھروسہ کرنے کی گنجائش ہو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بد کو بدی کی پاداش نہ ملے تو یہ ایک قسم کی وعدہ خلافی بھی ہے اور غلط بیانی بھی کہ کہا تو یوں ﴿من يعمل سوءً یجزیہ یا جزاء منیۃ منیۃ مثلھا یا من اساء فعلیھا﴾ لیکن شفاعت کے ذریعہ جب معاف کر کے برے کو برائی کا بدلہ بد کو بدی کی سزا اور مجرم کو جرم کی پاداش نہ ملے تو یہ صاف غلط بیانی نہیں تو کیا ہے یہ کھلی وعدہ خلافی نہیں تو کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وعدہ بھلائی میں خلاف کرنا عیب ہے اور اسی کا نام وعدہ خلافی ہے، مگر غنوجرم یا معافی سزا وعدہ خلافی ہر گز نہیں نہ یہ برائی میں شمار ہے۔ یہ تو درحقیقت ایک صاحب حق کا اپنے حق سے دستبردار ہونا ہے جس طرح کوئی قرض خواہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور قرضدار کو معاف کر دے یہ عیب نہیں بلکہ خوبی ہے، معتزلہ اپنے مذہب کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیات سامنے رکھتے ہیں کہ مثلاً فرمایا ﴿لا تقبل منھا شفاعت یا مال للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع یا فمما تنفعهم شفاعۃ الشافعیین یا مامن شفیع الامن بعد اذنه﴾ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات کفار کے حق میں ہیں اس لئے انہیں کے ساتھ مخصوص رہیں گی اور ہماری بحث گناہ گار مومنین میں ہے اور تخصیص کیوں نہ کی جائے جب کہ بغیر شفاعت مومنین کے گناہوں کی معافی قرآن سے ثابت ہے تو شفاعت سے معافی کیوں نہ ہو کر فرمایا ﴿و یعفو عن کثیر﴾ یا ارشاد ہوا ﴿و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء﴾ جو گناہ صغیرہ و کبیرہ سب کو عام ہے۔ اور پھر جب کہ احادیث مشہورہ بھی شفاعت کے ثبوت میں موجود ہیں تو اب تو اس میں مزید کلام کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور پچھلی آیت تو خود ان کے خیال کی تردید کر رہی ہے اور ان کے شک کا جواب اسی میں ہے کہ اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کا حق نہیں مگر نبی ﷺ کو تو اذن حاصل ہے اور قیامت میں بھی اذن حاصل ہوگا۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن ربیع بن خراش عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینخرج اللہ تعالیٰ قوما من الموحدین من النار بعد ما امتحشوا و صاروا الفحما فیدخلہم اللہ تعالیٰ الجنة فیستغفون الی اللہ تعالیٰ مما تسمیہم اهل الجنة

الجهنمين فيذهب الله تعالى عنهم ذلك.

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے مؤمنین کی ایک جماعت کو نکالے گا جب کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر وہ اللہ سے فریاد کریں گے۔ کیونکہ جنتی ان کو جہنمی کے نام سے پکاریں گے لہذا اللہ تعالیٰ ان سے یہ نام دور کر دے گا۔

ف: یہ حدیث امام صاحبؒ کی ذات اقدس کو مرجعہ ہونے کے الزام سے صاف بری کرتی ہے اور معصوم ٹھہراتی ہے کیونکہ مرجعہ تو اس کے قائل ہیں کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ مومن کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ وہ بے کھلمے اور بغیر روک ٹوک جنت میں جائے گا۔ اور یہ حدیث اس خیال کی بیخ کنی کرتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ گار مؤمنین دوزخ میں جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے نکالے جائیں گے کیا اتنی سمجھ و صاف احادیث امام صاحبؒ سے ملنے پر بھی کوئی آنکھوں پر پٹی باندھ لے گا اور یہ کہنے کی جرات کرے گا کہ امام صاحبؒ ”مرجعہ تھے یا اس بد عقیدگی کی طرف ان کا رجحان تھا۔“ ﴿نعوذ باللہ من ذلك﴾

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالیٰ عسی ان یعتک ربک مقاما محمود اقال المقام المحمود الشفاعة یعذب اللہ تعالیٰ قوما من اهل الایمان بذنوبهم ثم یشخرج بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیؤتی بهم نہر یقال له الحیوان فیفتسلون فیہ ثم یدخلون الجنة فیسمون فی الجنة الجہنمین ثم یطلبون الی اللہ تعالیٰ فیذهب عنهم ذلک الاسم وفی رواية قال یشخرج اللہ تعالیٰ قوما من اهل النار من اهل الایمان والقبلة بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذلک هو المقام المحمود فیؤتی بهم نہر یقال له الحیوان فیلقون فیہ فیبتون بہ کما یبت الثعار یرثم یشرجون منه یدخلون الجنة فیسمون فیہا الجہنمین ثم یطلبون اللہ تعالیٰ ان یذهب عنهم ذلک الاسم فیذهب عنهم وزاد فی اخره وعتقاء اللہ تعالیٰ. وروی ابو حنیفہ هذا الحدیث عن ابی روبة

شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید.

حضرت ابی سعید خدریؓ اللہ تعالیٰ کے اس قول (عسی ان یسئک ربک مقاماً محمود) (کہ پہنچائے گا تم کو تمہارے پسندیدہ مقام پر) کے ذیل میں نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایک جماعت کو ان کے گناہوں کے باعث عذاب دے گا پھر محمد ﷺ کی شفاعت کے طفیل ان کو نکالے گا پھر وہ حیوان نامی نہر (یعنی ابدی زندگی کی نہر) پر لائی جائیں گے اور اس میں وہ غسل کریں گے پھر جنت میں لے جائے جائیں گے تو جنت میں ان کا نام جنہی پڑ جائے گا۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے اس سلسلہ میں التجا کریں گے بلا آخر اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو منادے گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل ہونے والے اہل ایمان اور اہل قبلہ کی ایک جماعت کو محمد ﷺ کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لے گا اور یہی مقام محمود ہے پھر وہ اس نہر پر لائے جائیں گے جس کو حیوان کہا جاتا ہے پس وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ (تروتازہ) ٹکڑیوں کی طرح اس میں (فورا) اُگ آئیں گے (یعنی جلد ان کی شکل اور ان کا رنگ تبدیل ہو جائے گا) پھر اس سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں ان کا نام جنہی پڑ جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ ان سے ان کا یہ نام منادے۔ تو یہ نام انکا منٹ جائے گا۔ اور اس روایت کے آخر میں ﴿اعتقوا اللہ﴾ زیادہ کیا (یعنی وہ اس نام سے موسوم ہوں گے کہ اللہ کے آزاد کئے ہوئے ہیں امام ابو حنیفہؒ نے اس حدیث کو ابی روبہ شداد بن عبد الرحمن سے بھی روایت کیا ہے اور وہ ابی سعید سے روایت کرتے ہیں۔

ف: شفاعت کے بارہ میں جو ہم معنی احادیث میں وارد ہیں وہ تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں ان ہی ابی سعید سے امام مسلمؒ ایک لمبی حدیث لائے ہیں جو ابی کے ہم معنی ہے۔ بڑا ابی ہریرہؓ سے مسند ثقات حدیث مرفوع روایت کرتے ہیں۔ طبرانی اوسط میں مغیرہ سے مرفوع روایت لائے ہیں اور اوسط میں انسؓ سے۔ الفاظ کا کہیں کہیں قدرے اختلاف ہے مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ کنز مدفون میں شفاعت نبی ﷺ کی آٹھ اقسام بیان کرتے ہیں۔ ایک وہ جو شفاعت عظمیٰ کے نام سے موسوم ہے جو تمام انبیاءؑ میں آپ ﷺ ہی کے ساتھ

مخصوص ہے اور وہ اس وقت کی جائے گی کہ ساری مخلوق کے مقدمات فیصل ہوتے ہوں گے۔ دوسری وہ شفاعت جو اس امت کا حساب جلد لینے کے لئے کی جائے گی۔ چنانچہ ابن ابی الدینا نے ایک لمبی مرفوع حدیث ان الفاظ سے نقل کی ہے ﴿یسار عجل حسابہم﴾ کہ اے میرے رب ان کا حساب جلد لیجئے۔ تو وہ بلائے جائیں گے۔ تیسری وہ شفاعت جو ان لوگوں کے بارہ میں کی جائے گی جن کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ پھر وہ اس شفاعت سے نجات پائیں گے، ابن ابی الدینا نے اس کی بھی ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے بدیں الفاظ کہا آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت کو دوزخ کا حکم ملے گا۔ تو وہ کہنے لگیں گے۔ اے محمد ﷺ سفارش کیجئے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا۔ ذرا ان کو روکے رکھو پھر میں چلا جاؤ گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے حاضری کی درخواست کروں گا تو مجھ کو سجدہ کی اجازت ملے گی پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان کو نکال لاؤ۔ چوتھی وہ شفاعت جو آپ ﷺ اپنے چچا حضرت ابی طالب کے حق میں فرمائیں گے کہ ان کا عذاب گھٹ جائے۔ پانچویں وہ شفاعت جو آپ ﷺ چند اقوام کے بارہ میں فرمائیں گے کہ وہ بلا حساب جنت میں جائیں۔ قاضی عیاض نے اس کا ذکر کیا ہے چھٹی وہ شفاعت جو آپ ﷺ ان سب کے جنت میں داخل ہونے کے بارہ میں کریں گے جن کو جنت کا حکم مل چکا ہے۔ ساتویں وہ شفاعت جو آپ ﷺ جنتیوں کے بارہ میں فرمائیں گے کہ ان کے درجات بلند ہوں اور ان کے اعمال سے زائد ان کو اعزاز نصیب ہو معتزلہ اسی شفاعت کو مانتے ہیں۔ آٹھویں وہ شفاعت جو آپ ﷺ مرگین گناہ کبیرہ کے حق میں فرمائیں گے جو دوزخ میں بھیجے جا چکے ہیں اور وہ آپ ﷺ کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن عطیۃ العوفی قال سمعت اباسعید الخدری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ عسی ان یرفع ربک مقاما محمود قال یرفع اللہ تعالیٰ قوما من النار من اهل الايمان والقبلة بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذلک هو المقام المحمود فیؤتی بہم نہر اقبال لہ الحیوان فیلقون فیہ فیبتون کما یبت الشعاریر ثم یرجون فیدخلون الجنة فیسمون الجہنمین ثم یطلبون الی اللہ تعالیٰ ان ینہب عنہم ذلک الاسم فیدہب عنہم۔

حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ﴿عسیٰ ان یعتک ربک مقاما محمودا﴾ پھر کہا کہ محمد ﷺ کی شفاعت کے طفیل اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل قبلہ کی ایک جماعت کو دوزخ سے نکالے گا اور یہی مقام محمود ہے پھر وہ ایک نہر حیوان نامی پر لائے جائیں گے اور اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ (تردازہ) ککڑیوں یا کھیروں کی طرح (فورا) اُگ آئیں گے پھر نکل کر جنت میں چلے جائیں گے (وہاں) ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا پھر وہ اللہ کی جناب میں التماس کریں گے کہ وہ ان کا یہ نام ان سے ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ نام ان سے ختم کر دے گا۔

ف: امام محمدؒ اس حدیث کو آثار میں لائے ہیں۔ احمد مسلم ابن ماجہ بھی اس کے مثل روایت لائے ہیں۔ یہ حدیث کھلے الفاظ میں بتاتی اور اس کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ عقیدہ کافسا اگر انسان کو کفر کی حد تک نہ پہنچائے تو آخرت میں اس کا نفس ایمان بالآخر اس کو دوزخ سے بچھین لائے گا۔ اگرچہ اس کا نفس بہت بڑھ چکا ہو۔ اسی لئے رافضیوں، خارجیوں اور معتزلیوں کے بارہ میں یہ فیصلہ اقرب الی الصواب ہے کہ اگر ان کے عقائد حد کفر تک نہ پہنچیں تو یہ فرقے خلود فی النار کے مستحق نہیں آخر میں دوزخ سے نجات پائیں گے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن عبد الملک عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل قوم من اهل الایمان یوم القیمۃ النار بذنوبہم فیقول لہم المشرکون ما اغنی عنکم ایمانکم ونحن وانتم فی دار واحدۃ نعذب فیغضب اللہ عزوجل لہم فیامرون ان لا یشقی فی النار احد یقول لا الہ الا اللہ فیخرجون وقد احترقوا حتی صاروا کالحصۃ السوداء الا وجوہہم فانہ لا یزرق اعینہم ولا تسود وجوہہم فیؤتی بہم نہرا علی باب الجنۃ فیغتسلون فیہ فیذهب کل فتنۃ واذی ثم یدخلون الجنۃ فیقول لہم الملک طبتم فادخلوہا خالد بن یسمنون الجہنمیین فی الجنۃ. قال ثم یدعون فیذهب عنہم ذلک الاسم فلا یدعون بہ ابدا فاذا خرجوا قال الکفار یا لیتنا کنا مسلمین فلذلک قول اللہ تعالیٰ عزوجل ربما یوڈالذین کفروا لو کانوا

مسلمین۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اہل ایمان کی ایک جماعت اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں داخل ہوگی تو ان سے مشرک کہیں گے کہ تم کو تمہارے ایمان نے نفع نہیں پہنچایا اس لیے کہ ہم تم ایک ہی گھر (دوزخ) میں پڑے عذاب بھگت رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں جوش آئے گا اور حکم صادر فرمائے گا کہ دوزخ میں ایک بھی ﴿لا الہ الا اللہ﴾ کہنے والا نہ رہے۔ پھر وہ اس حالت میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل کر سیاہ کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے صرف ان کا چہرہ محفوظ ہوگا۔ کیونکہ نہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی نہ ان کے چہرے کالے پھر وہ اس نہر پر لائے جائیں گے جو دروازہ جنت پر ہوگی وہ اس میں غسل کریں گے تو اس سے ان کی طبیعت کی کبیدگی اور جسمانی سوزش کا نور ہو جائی گی پھر جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو ان سے رضوان جنت کہے گا کہ تم پاک ہوئے۔ اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو مگر جنت میں انکا نام جہنمی پڑ جائے گا نبی ﷺ نے فرمایا کہ پھر وہ جناب باری میں دعا کریں گے تو ان کا یہ نام مٹ جائے گا۔ پھر وہ اس نام سے کبھی نہیں پکارے جائیں گے جب یہ (گناہگار) دوزخ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ﴿ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین﴾ کہ بسا اوقات کافر (آرزو سے) کہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔

ف: اس آیت قرآنی کے ذیل میں ابن المبارک۔ ابن جریر بیہقی نے انسؓ اور عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں خطا کار مسلمانوں اور مشرکوں کو جمع کرے گا تو مشرک کہیں گے کہ جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے اس نے تم کو نفع نہیں بخشا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ان خطا کاروں کو دوزخ سے نکالے گا۔ سعید بن منصور اور بیہقی نے اپنی سنن میں ابن عباسؓ سے یوں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت اور اپنے فضل و کرم سے عاصی مسلمانوں کو جنت میں داخل کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ فرمائے گا کہ جو بھی مسلمان ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے ﴿ربما یود الذین

کفر والو کاٹو امسلمین ﴿ طبرانی اوسط میں سند صحیح سے حضرت جابرؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں (کہ فرمایا آپ ﷺ نے) کہ میری امت میں سے بہت سے لوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر پوری حدیث بیان کی اور اس میں کافروں کا یہ قول بھی ہے پھر مسلمانوں کو نکالا جائے گا۔ اور پھر یہ آیت آپ ﷺ نے پڑھی ﴿وَمَا يَودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور طبرانی نے ابی سعید سے مرفوعاً اسی قصہ کو روایت کیا ہے۔ اس میں شفاعت انبیاء ملائکہ اور مؤمنین کا بھی ذکر ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ بن مسعود قال جاء رجله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل يبقى احد من الموحدين في النار قال نعم رجل في قعر جهنم ينادى بالحنان المنان حتى يسمع صوته جبرئيل عليه السلام فيتعجب من ذلك الصوت فقال العجب العجب ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ماجد فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرئيل فيرفع راسه فيقول ما رأيت من الحجاب والله اعلم بما راه فيقول يارب سمعت صوتاً من قعر جهنم ينادى بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت فيقول الله تبارك وتعالى يا جبرئيل اذهب الى مالك قل له اخرج العبد الذي ينادى بالحنان المنان فيذهب جبرئيل عليه السلام الى باب من ابواب جهنم فيضربه فيخرج اليه مالك فيقول جبرئيل عليه السلام ان الله تبارك وتعالى يقول اخرج العبد الذي ينادى بالحنان المنان فيدخل فيطلبه فلا يوجد وان مالكا اعرف باهل النار من الام باولا دها فيخرج فيقول لجبرئيل ان جهنم زفرت زفرة لا اعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فيرجع جبرئيل عليه السلام حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجداً فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرئيل لم لم تجيء بعبد فيقول يارب ان مالكا يقول ان جهنم قد زفرت زفرة لا اعرف الحجر من الحديد ولا

الحديد من الرجال فيقول الله عز وجل قل لملك ان عبدى فى
 قعر كذا وكذا فى ستر كذا او كذا وفى زوايه كذا وكذا فى جبرئيل
 فيخبره بذلك فيدخل ملك فيجده مطروحا منكوسا مشدودا ناصيته
 الى قدميه ويداه الى عنقه واجتمعت عليه الحيات والعقارب ثم يجذبه
 جذبة اخرى حتى تنقطع منه السلاسل والاغلال ثم يخرج من النار
 فيصيره فى ماء الحياة ويدفعه الى جبرئيل فيأخذ بناصيته ويمده مداً
 فما مرببه جبرئيل على ملاء من الملائكة الا وهم يقولون اف لهذا
 العبد حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك
 وتعالى ارفع رأسك يا جبرئيل ويقول الله تبارك وتعالى عبدى الم
 اخلقك بخلق حسن الم ارسل اليك رسولا الم يقرأ عليك كتابى
 الم يا مكرم وينهك حتى يقر العبد فيقول الله تعالى فلم فعلت كذا
 وكذا فيقول العبد يارب ظلمت نفسى حتى بقيت فى النار كذا وكذا
 خريفا لم اقطع رجائى منك يارب دعوتك بالحنان المنان واخر جتنى
 بفضلك فارحمنى برحمتك فيقول الله تبارك وتعالى اشهد وايا
 ملائكتى بانى رحمته.

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ
 ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا موحدين میں سے بھی کوئی
 دوزخ میں باقی رہے گا (یعنی مسلمانوں کے نکالے جانے کے بعد) آپ ﷺ نے
 فرمایا ہاں ایک شخص ہوگا۔ دوزخ کے پئیدے میں پکارتا ہوگا۔ یا احسان یا منان ۔
 یہاں تک کہ جبرئیلؑ اس کی آواز سن لیں گے اور اس آواز پر تعجب کریں گے کہیں
 گے العجب العجب پھر صبر نہ کر سکیں گے اور عرش کے سامنے سر بسجود ہوں گے پھر اللہ
 تعالیٰ فرمائے گا اے جبرئیلؑ اپنا سر اٹھا تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا
 کہ تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوگا جو کچھ انہوں نے
 دیکھا پس وہ کہیں گے اے میرے رب میں نے جہنم کے پئیدے سے ایک آواز سنی کہ

کوئی پکارتا ہے اے منان مجھ کو اس آواز پر تعجب ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال لے جو منان اور منان کی صدا بلند کر رہا ہے۔ لہذا حضرت جبریلؑ دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر جائیں گے اور کھٹکھٹائیں گے داروغہ نکل کر ان کے پاس آئے گا اس سے جبریلؑ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس بندہ کو جہنم سے نکال جو یا حنان یا منان پکارتا رہا ہے داروغہ دوزخ اندر جائے گا اور اس کی تلاش کرے گا مگر اس کو نہ پائے گا حالانکہ ماں اپنی اولاد کو اس قدر نہیں پہچانتی جس قدر داروغہ دوزخیوں کو پہچانتا ہے تو حیران ہو کر نکل آئے گا اور حضرت جبریلؑ سے کہے گا دوزخ نے اس وقت ایک ایسا سانس لیا ہے یعنی (بھڑکی ہے) کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا حضرت جبریلؑ واپس جائیں گے اور عرش کے سامنے سجدہ میں گر پڑیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اے جبریل اپنا سراٹھاؤ کیوں کیا تم میرے بندہ کو نہیں لائے پس وہ کہیں گے اے میرے رب داروغہ جہنم نے کہا کہ دوزخ نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر کو لوہے سے اور لوہے کو آدمی سے تمیز نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ داروغہ دوزخ سے جا کر کہو کہ میرا بندہ ان ان گڑھوں میں ایسی ایسی پوشیدگیوں میں اور اس اس طرح کے کونوں میں ہے۔ حضرت جبریلؑ جا کر داروغہ کو اس کی خبر دیں گے داروغہ اندر جائے گا اور اس کو پالے گا پڑا ہوا لوندھا اس کی پیشانی قدموں سے بندھی ہوئی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوئے سانپ پچھوں اس پر لپٹے ہوئے ہوں گے پس داروغہ ایک ایسا جھٹکا دے گا کہ سانپ پچھو اس پر سے گر جائیں گے پھر دوسری بار جھٹکا دے گا کہ تمام جھٹکڑیاں بیڑیاں اور طوق ٹوٹ کر گر پڑیں گے پھر اس کو آگ سے نکال کر چشمہ حیات میں اس کو ڈالے گا اور حضرت جبریلؑ کے سپرد کر دے گا۔ حضرت جبریلؑ اس کو پیشانی سے پکڑ کر کھینچے ہوئے لے چلیں گے حضرت جبریلؑ اس کو لئے ہوئے فرشتوں کے جس مجمع سے گذریں گے وہ کہیں گے وقف ہے اس بندہ پر پھر جبریلؑ عرش کے سامنے سر سجدہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اے جبریل اپنا سراٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے

میرے بندے کیا میں نے تجھ کو اچھی شکل میں نہیں پیدا کیا۔ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا کیا اس نے میری کتاب تجھ پر نہیں پڑھی۔ کیا تجھ کو اچھائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا بندہ سب باتوں کا اقرار کرتا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو پھر تو نے ایسا ایسا کیوں کیا بندہ کہے گا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ (جس کی پاداش میں) میں دوزخ میں پڑا رہا۔ اتنے اتنے سال پڑا رہا (مگر) میں نے تجھ سے اپنی امید نہیں توڑی کہ تجھ کو حنان اور مہمان کر کے پکارتا رہا۔ اور تو نے اپنے فضل سے مجھ کو نکال لیا۔ تو اب اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتہ گواہ رہو میں نے اس پر رحم کیا۔

ف: یہ حدیث مذہب معتزلہ کی کھلے الفاظ میں تردید کر رہی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ جس طرح نبی ﷺ اور دیگر انبیاء اولیاء شہداء علماء و اقربا کی سفارشات سے عاصی موحدا کا دوزخ سے خروج ہوگا اسی طرح اس نے بھی کہ حقدار اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ چنانچہ اس کلام سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتہ گواہ ہو کہ میں نے اس پر رحم کیا اور کیوں نہ ہو اس کی رحمت سب کو شامل ہے خود فرماتا ہے۔ ﴿وسعت رحمتی کل شیء﴾ خواہ یوں کہیں کہ اس کی بخشش و کرم سے مجرم کی سزا کم ہو جائے گی یا یوں مانیں کہ سزا پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ اپنے انصاف سے نکالے گا۔ بہر حال دوزخ سے نکالنا یا یہ ثبوت کو پہنچا۔ اور معتزلہ کا مذہب رد ہوا کیونکہ ان کے نزدیک مرتکب گناہ کبیرہ تائب اور مرتکب گناہ صغیرہ ہر دو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں اور کفار اور مرتکب گناہ کبیرہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

کہتے ہیں کہ حسن بصریؒ کی مجلس میں ذکر ہوا کہ دوزخ سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص ہناد نامی ہوگا جب کہ وہ ایک ہزار سال کی سزا کاٹ چکے گا اور وہ یا حنان اور یا مہمان کی صدا بلند کرے گا۔ اس پر حسن بصریؒ رو پڑے اور فرمایا کاش میں ہناد ہوتا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ کیا تمنا ہے اور کس قسم کی آرزو تو آپ نے فرمایا افسوس کیا اس کے لئے وہ دن نہیں ہوگا کہ وہ دوزخ سے نکلے گا اور اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ غزالی کی منہاج العابدین میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ یہ اس شخص کا بیان تھا جو دوزخ سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ سیوطی کی الکفر المدفون میں

ذکر ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے قدم رکھنے والی وہ عورت ہوگی جو یحییٰؑ کی قاتل ہوگی جس کا نام زبہ یازیل تھا یہ ان سے پہلے سترانبیاء کو قتل کر چکی تھی۔ توریت میں اس کا نام مقتلۃ الانبیاء ہے یہ دوزخ میں ایک اونچے مقام پر کھڑی جیتی ہوگی۔ کہ اس کی چیخ کی آواز دوزخ کے اس کنارہ والے سنتے ہوں گے۔ ﴿اعاذنا اللہ منها ومن کل کرب عظیم﴾۔

ابو حنیفہ عن محمد بن منصور بن ابی سلیمان البلخی ومحمد بن عیسیٰ ویزید الطوسی عن القاسم بن امیة الحداء العدوی عن نوح بن قیس عن یزید الرقاشی عن انس بن مالک قال قلنا یا رسول اللہ لمن تشفع يوم القيمة قال لاهل الکبائر واهل العظام واهل الدماء.

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن آپ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اہل کبار کی اہل عظام کی اور جنہوں نے ناحق خون کیا۔

ف: اہل کبار سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ ان کی شفاعت ہوگی خواہ دوزخ میں جانے سے پہلے یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد۔ لفظ عظام چونکہ ایک عمومی اور اجمالی معنی رکھتا ہے اس لئے اس کے معنی میں چند احتمالات ہیں۔ یا تو یہ کبار ہی کی تفسیر ہے کوئی مزید یا مختلف معنی نہیں رکھتا۔ یا کبار سے مراد حقوق اللہ ہوں اور عظام سے مراد حقوق العباد۔ یا یہ تخصیص بعد تعمیم کی صورت ہو کہ کبار سے عام گناہ کبیرہ مراد ہوں اور عظام سے مقصود وہ کبیرہ گناہ ہوں جو اپنے اندر بہت ہی زیادہ بے حیائی رکھتے ہیں مثلاً ترک نماز زنا کاری لواطت وغیرہ یا یہ تعمیم بعد تخصیص کی شکل ہو کہ کبار سے مراد گناہ کبیرہ ہوں۔ اور عظام سے مراد ہر گناہ خواہ وہ صغیرہ ہو خواہ کبیرہ کیونکہ صغیرہ بھی اللہ کے مقدس بندوں کے نزدیک بڑے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ذرہ برابر انحراف کو اپنے لئے قیامت سمجھتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وہو عند اللہ عظیم﴾۔

یہ حدیث بھی اس امر کو دروژ روشن کی طرح واضح کرتی ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ مؤمن ہے اور مستحق شفاعت کیونکہ کافر کی شفاعت نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث پاک سے قرآن مجید کی یہ آیت ﴿فما تنفعهم شفاعۃ الشافعين﴾ بہ بائگ دلیل کہہ رہی ہے کہ کافروں کے لئے شفاعت کا دروازہ قطعی بند ہے اور احادیث میں یہ اور دوسری حدیث یا حدیث مشہورہ جو

قریب قریب متواتر کہ ہیں اس پر دال ہیں۔ مثلاً یہ حدیث کہ ﴿شفاعتی لا ہل الکبائر من امتی﴾ اس کی روایت احمد ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابن حبان اور حاکم نے اپنی مستدرک میں۔ ترمذی۔ ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے حضرت جابرؓ سے اور طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے اور خطیب نے ابن عمرؓ سے غرض یہ حدیث بھی خوارج، معتزلہ اور مرجیہ کے مذہب پر ایک کاری ضرب ہے اور ان کو سر اسر لغو باطل اور بے اصل ثابت کرتی ہے۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن اسمعیل بن ابی خالد و بیان بن بشر عن قیس بن ابی حازم قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیتہ فانظروا ان لاتغلبوا فی صلوۃ قبل طلوع الشمس وقبل غرو بہا۔ قال حماد یعنی الغدوۃ والعشی۔

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عنقریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو چودھویں رات میں دیکھتے ہو، تم کو اس کے دیکھنے میں (بھیڑ یا اثر دحام کے باعث) ایذا نہیں دی جائے گی، پس دھیان رکھو کہ (شیطان کے اثر سے) کہیں طلوع آفتاب سے پہلے والی نماز (نماز فجر) اور غروب آفتاب سے قبل والی نمازوں (نماز ظہر و عصر) کی ادائیگی سے مجبور نہ ہو جاؤ (کہ ادا نہ کر سکو) حماد نے ہر دو اوقات کی نمازوں کی تفسیر نماز فجر و نماز ظہر و عصر سے کی ہے۔

ف: یہ حدیث دو اہم امور دینی پر روشنی ڈالتی ہے ایک مسئلہ رویت باری تعالیٰ کہ مؤمنین قیامت میں اپنی ان مادی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کا دیدار کریں گے، قرآن مجید۔ حدیث پاک اور اجماع صحابہؓ و تابعینؓ و سلف صالحین سے اس کاثبت موجود ہے۔ اس لئے اہل سنت جماعت کا یہی مذہب ہے کہ رویت باری تعالیٰ حق ہے اور قطعی الثبوت، قرآن میں یوں ارشاد ہے ﴿وَجُودَ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلَی رَبِّہَا نَاطِرَةٌ﴾ کہ آج کے دن (بروز قیامت) کچھ چہرے تروتازہ ہونگے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہاں رویت کے حقیقی معنی مراد کیوں نہ لیں جب کہ احادیث مشہورہ جو تقریباً متواتر الثبوت ہیں اس کی تائید میں موجود ہیں۔ احادیث میں حدیث

ذیل بھی ہے اور حضرت جریر ہی سے صحاح ستہ اور مسند احمد میں اس معنی کی روایت مذکور ہے کہ عنقریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو نہیں شک کرو گے اس کے دیکھنے میں پس اگر طاقت رکھو تو ایسا نہ ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے والی نماز اور غروب آفتاب سے قبل والی نماز کی ادائیگی سے تم مجبور ہو جاؤ اور ادا نہ کر سکو) مزید براں اجماع امت بھی اس روایت کو حق ثابت کرتا ہے۔ لہذا ان حالات کے ماتحت کسی عقلمند کو رویت سے انکار کرنے یا اس میں تاویل کرنے کی کیسے گنجائش رہتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں عورتوں کو رویت نہیں ہوگی کیونکہ فرمان خداوندی ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُحَيْرِ﴾ کہ حوریں ہیں خیموں میں بٹھائی ہوئی کے پیش نظر عورتیں پردہ میں ہوں گی۔ یہ بھی سراسر غلط خیالی ہے کیونکہ جنت کے خیمے حجاب کے سبب نہیں بنیں گے۔ پھر عورتیں مردوں کی ہم جنس ہیں اور شریک حال کہ فرمایا ﴿أَنَّمَا النِّسَاءُ شِقَاقُ الرِّجَالِ﴾ ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت عائشہؓ سے اس کی روایت کی ہے اور بزاز نے حضرت انسؓ سے مرفوع روایت کی ہے اس کے علاوہ یہ کس طرح ممکن ہے جب کہ عورتوں میں حضرت فاطمہ زہراؓ حضرت خدیجہ کبریٰؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ جیسی مقدس ہستیاں بھی ہیں اور یہ عورت ہونے کے سبب اس رویت کی نعمت عظمیٰ سے نعوذ باللہ محروم ہوں اور وہ مرد جو انکے خاک پانہ بن سکیں وہ اس نعمت سے لطف اندوز ہوں اور بہرہ ور یہ بات مومن کی عقل میں کس طرح سما سکتی ہے پھر قرآن کی آیت اور روایات کے الفاظ عام ہیں یعنی کہ سب مومن جنت میں خدا تعالیٰ کو دیکھیں گے ان میں مردوں کی تخصیص کہاں تو کیا ضرورت پیش آئی کہ الفاظ کے عموم سے نظر بند کر کے تخصیص کا قول اختیار کریں۔

بعض کہتے ہیں کہ رویت فرشتوں اور جنوں کو نہیں ہوگی۔ اس خیال کی صحت کی بھی کوئی وجہ معقول نہیں ہے۔

فلاسفہ، خواہ معتزلہ اور بعض مرجعہ رویت میں سخت اختلاف کرتے ہیں یہ عقلی پیچیدگیوں اور اصولی بندشوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ رویت کے لئے مکان، جہت، مقابلہ، لون وغیرہ درکار ہیں جو صفات اجسام ہیں اور جن سے ذات باری منزہ و بری ہے پھر رویت کس طرح ممکن ہو سچ ہے عقلی گھوڑے دوڑانے والے دین کے سیدھے ہموار راستہ میں ٹھو کریں کھاتے ہیں اور عقل کے پرچہ اور پرخم راستہ میں یہ خوش رہتے ہیں یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ سب شروط

عادت رویت کے لئے ضروری نہیں یہ شرط عقلیہ نہیں کہ بغیر ان کے روایت ممکن نہ ہو کیا خدا تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے عاجز ہے کہ ان مادی آنکھوں کو مجرد کی رویت کی طاقت دے جس طرح اس نے عقل میں یہ قابلیت پیدا کی کہ وہ مجرد کا ادراک کر سکے وہ آنکھوں کو بھی یہ اہلیت دے سکتا ہے کہ وہ مجرد کو دیکھ سکیں۔

دوسرا امر جس سے یہ حدیث بحث کرتی ہے وہ فلسفہ نماز ہے نماز کی تمام تر خوبی اس میں مضمر ہے کہ نماز گویا خشوع و خضوع کا ایک موقع ہو اور دربار الہی میں حضوری کی ایک تصویر۔ نماز دراصل یہ ہے کہ چہرہ کا رخ اگر قبلہ کی طرف ہو تو دل کا رخ ذات خداوندی کی طرف ہو۔ چہرہ کی آنکھیں سجدہ گاہ پر جمی ہوئی ہوں تو دل کی آنکھیں ذات باری پر۔ بلکہ بمطابق فرمان نبی ﴿کأنک تراه﴾ یہ پختہ تصور ہو کہ چہرہ کی آنکھیں ذات باری پر قائم ہیں اور مشاہدہ قلبی کے ساتھ ساتھ مشاہدہ عینی بھی ہے جس طرح کسی محبوب کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو مسرت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز میں یہ کیفیت پیدا ہونے لگے چنانچہ خود اپنی نماز کی ترجمانی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ﴿فرقة عینی فی الصلوة﴾ کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نماز میں ہے۔ زبان ہمسکامی کا مزہ لوئے، آنکھیں دیدار کا لطف اور دل تصور یار کا۔ یہ ہی درحقیقت وہ نماز ہے جس کو معراج المومنین سے تعبیر فرمایا کہ یہ بیک وقت ملاقات کے سارے پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ لہذا اسی حقیقت کے پیش نظر حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ رویت حقیقی گو آخرت میں ہوگی مگر اس کی اہلیت یہیں دنیا سے اپنے اندر پیدا کرو کہ نمازوں کی سخت پابندی کرو۔ پھر نمازوں میں بھی صرف تین نمازوں کو تاکید سے مخصوص فرمایا۔ کیونکہ یہ ہر سہ نمازیں نمازی پر اکثر شاق ہوتی ہیں اور بھاری صبح کی نماز میں میٹھی میٹھی نیند سے ہے کہ ایسے وقت صرف دیدار الہی کا سچا عاشق اور متوالا ہی بستر راحت کو چھوڑ کر نماز کی طرف رخ کرتا ہے اور نیند کے مزہ کو نماز کے مزہ پر قربان کرتا ہے اسی طرح ظہر کی نماز میں صبح سے دوپہر تک کے کام کاج کی تکان و در ماندگی سے انسان دوچار ہوتا ہے اور دل مشورہ دیتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کیجئے اتنے میں وقت ختم ہو لیتا ہے۔ اس سے بھی اہم سوال عصر کی نماز کا ہے کہ دن بھر کے سودا سلف کا یہ خاص وقت ہے۔ تمام کام سمٹ کر اس وقت جمع ہوتے ہیں۔ بازاروں میں چہل پہل رونق بڑھتی ہے سب لوگ بازار ہاٹ میں دکھائی دینے لگتے ہیں ادھر مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد گھٹتی ہے۔ اور مسجد کی

رونق کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوقات پنجگانہ میں مسجدوں میں عصر کے وقت نمازی کم دکھائی دیتے ہیں مگر جو اس کے دیدار کا حقیقی دلدادہ ہوتا ہے وہ ان نمازوں میں بھی تمام دنیوی رکاوٹوں اور طبعی بندشوں کو توڑ کر نماز کی طرف رخ کرتا ہے اور اللہ کا دیدار حاصل کر کے دل کو شاد کرتا ہے چنانچہ نبی ﷺ نے ان نمازوں کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھ کر ان پر پابندی کرنے کی خاص تاکید فرمائی کہ جو ان کا پابند ہو جائے گا وہ دوسری نمازوں کا بدرجہ اولیٰ پابند ہوگا۔

کتاب العلم

(۱۲) باب فرضیۃ طلب العلم

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابی وائل عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فرضۃ علی کل مسلم .

کتاب العلم

باب طلب علم کی فرضیت

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ف: علم مختلف شعبہ جات میں بٹا ہوا ہے اور ہر شعبہ کی فرضیت و عدم فرضیت باختلاف حالات ہر شخص کی طرف عائد ہوتی ہے مثلاً علم ایمان یا ارکان اسلام اور ان کے فرائض ہر مکلف عاقل بالغ مرد و عورت آزاد و غلام پر فرض عین ہے ان کو کسی حال میں اس کی فرضیت سے سبکدوشی نہیں مل سکتی۔ علم معاملات کا حصول اسی وقت ہر شخص پر فرض ہوتا ہے جب وہ ان خاص خاص معاملات سے دوچار ہو۔ مثلاً اگر وہ بیع کے معاملات سے وابستگی رکھتا ہے تو اس کے ضروری مسائل سیکھنے اس کے لئے ضروری ہیں۔ اگر پیشہ و حرفت سے اس کو تعلق ہے تو ان کے زیادہ تر پیش آنے والی جزئیات کو جاننا اس کے لئے لازمی ہے۔ اگر ملازمت سے اس کو سرکار رہے۔ تو اس کے متعلق مسائل حاصل کرنا اس کے لئے ناگزیر ہے و علیٰ ہذا القیاس اب رہا پورے علم فقہ کا سیکھنا جس کی ضرورت عام طور پر شہروں اور آبادیوں میں پیش آتی ہے تو یہ ہر شخص پر فرض عین نہیں۔ بلکہ فرض کفایہ ہے یعنی یہ کہ اگر پوری آبادی میں سے دوچار شخص بھی سیکھ لیں تو سب سے فرض ادا ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی علم حاصل نہیں کرتا تو سب پر فرض کا بوجھ رہے گا۔ اور سب جو ابیدہ ہوں گے

اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلاً قرآن مجید اس قدر حفظ کرنا جس سے نماز درست اور صحیح ہو سکے ہر بالغ عاقل شخص پر فرض عین ہے مگر پورے قرآن کو یاد کرنا فرض کفایہ ہے۔

یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے ابن عدی نے اپنی کامل میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انسؓ سے اس کی روایت کی ہے خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت مرتضیٰ اور حسین بن علیؓ سے طبرانی نے اوسط میں ابن عباسؓ ابن مسعود اور ابی سعیدؓ سے اور صغیر میں حسین بن علیؓ سے اور فوائد میں ابن عمرؓ سے اس کی روایت آئی ہے۔ ابن ماجہ نے بھی حضرت انسؓ سے اس کی روایت کچھ زیادتی کے ساتھ کی ہے تو گویا یہ حدیث سات صحابہؓ سے بطرق مختلفہ مروی ہے جس کی وجہ سے یہ حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لئے ملا علی قاریؒ نے کہا ہے کہ چونکہ یہ حدیث طرق مختلفہ متعددہ سے منقول ہے اس کو کم از کم حسن ماننا لازمی ہے۔ لہذا اس کو ضعیف کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جس طرح نوویؒ نے بیہقیؒ کی متابعت میں کہہ دیا ہے۔ عراقیؒ نے کہا ہے کہ بعض علماء نے اس کے بعض طرق کو صحیح بھی بتایا ہے مزی نے بتایا ہے کہ یہ حدیث اتنے طرق سے مروی ہے جو اس کو درجہ حسن تک پہنچاتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن ناصح عن یحی عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم .
حضرت ابی ہریرہؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ف: یہ حدیث الفاظ و معنی میں پچھلی حدیث کی تکرار ہے فضیلت علم میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں مثلاً دیلمیؒ نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ علم کا طلب کرنا اللہ کے نزدیک نماز روزہ حج و جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اسی طرح یہ حدیث کہ ایک ساعت کا علم سیکھنا پوری رات کی بیداری سے بہتر ہے اور ایک دن علم کا طلب کرنا تین ماہ کے روز سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ابن عدیؒ بیہقیؒ اور ابن عبد البرؒ نے انسؓ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ علم کو طلب کرو اگرچہ وہ چین میں حاصل ہو سکے۔

باب فضيلة التفقه

قال ابو حنیفہ ولدت سنة ثمانین و حججت مع ابی سنة ست وتسعين

وانا ابن ست عشرة سنة فلما دخلت المسجد الحرام ورأيت حلقة عظيمة فقلت لابی حلقة من هذه فقال حلقة عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت فسمعتة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تفقه في دين الله كفاه الله تعالى مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب.

تحصیل فقہ کی فضیلت

ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں ۸۰ھ میں پیدا ہوا اور اپنے والد کے ہمراہ ۹۶ھ میں نے حج ادا کیا۔ اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی۔ جب میں مسجد حرام میں گیا تو بہت سے لوگوں کو حلقہ بنائے بیٹھے دیکھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا۔ یہ حلقہ کن بزرگ کی خاطر ہے انہوں نے فرمایا یہ حلقہ نبی ﷺ کے صحابی عبداللہ بن حارث بن جزء الزبيدي کا ہے پس میں آگے بڑھا اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے دین کا گہرا علم حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد دینی و دنیوی کا ذمہ دار ہو گیا۔ اور اس کو ایسے راستہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو گمان نہ ہوگا۔

ف: عبداللہ بن حارث کی وفات میں بعض نے اختلاف کیا ہے کہ ان کی وفات پچاسی سے اٹھاسی تک کے درمیان میں کسی سال ہوئی تو گویا امام صاحب کی عمر ان کی وفات کے وقت پانچ سے آٹھ سال کے درمیان ہوئی اور ان کا حج ان کے والد کے ہمراہ ۹۶ھ میں ہوا تو یوں امام صاحب کی ملاقات حضرت عبداللہ سے ثابت نہیں ہوتی مگر برہان الاسلام حسین بن علی بن حسین غزنوی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث کی وفات ۹۹ھ میں ہوئی۔ لہذا اس حقیقت کے پیش نظر ملاقات قرین قیاس ہے۔ اور روایت بالکل ممکن۔

فرمان نبویؐ ﴿كفاه الله تعالى مهمه﴾ سے دنیا و آخرت ہر دو جہان کی ذمہ داری مراد ہے جس طرح دوسری حدیث میں وارد ہے کہ فرمایا جس نے اپنے سارے غموں کو سمیٹ کر ایک غم بنایا اور وہ غم آخرت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر دو جہان کے غموں اور فکر وں کا ذمہ دار اور کفیل ہو گیا۔ اور ﴿رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ سے اشارہ اس فرمان خداوندی کی طرف

ہے ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ خطیب نے اپنی تاریخ میں زیاد بن حارث ابدانی سے مرفوع روایت کی ہے ﴿مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَكْفِلُ اللَّهُ لِرِزْقِهِ﴾ کہ جس نے علم سیکھا اللہ اس کے رزق کا کفیل ہو گیا۔

ابو حنیفہ عن اسمعيل عن ابي صالح عن ام هانئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ليكن شعارك العلم والقرآن.

ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے (عائشہ کو خطاب فرما کر) اے عائشہؓ چاہیے کہ تیرا شعار علم اور قرآن ہو۔

ف: یہ حدیث گو مختصر ہے مگر جامع الفاظ میں علم و قرآن کی اہمیت و فضیلت کو ظاہر کرتی ہے اور پوری تفصیل اپنے اندر لئے ہوئے ہے یعنی علم و قرآن سے تم کو اس قدر وابستگی اور وابستگی ہو اس میں تم کو اتنا انہماک اور مشغولیت ہو تم اس کے رنگ میں اس طرح رنگ جاؤ اور اس کے لباس میں ایسے لباس ہو جاؤ کہ وہ تمہارا شعار بن جائے اور تمہارا طرہ امتیاز۔

(۱۴) باب فضيلة اهل الذكر

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یذکرون اللہ تعالیٰ فقال انتم من الذین امرت ان اصبر نفسی معهم وما جلس عد لکم من الناس فیذکرون اللہ الا حقہم الملائکۃ باجنحتہا وغشیتہم الرحمة و ذکرہم اللہ فیمن عنده.

اہل ذکر کی فضیلت

علی بن اقرؓ نبی ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا گذر ایک جماعت پر ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھی (یعنی تلاوت قرآن - تسبیح و تحمید کا ورد جاری تھا) آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ رہنے کے لئے میں مامور ہوں۔ اور تم جیسے لوگ جب بھی ذکر اللہ کے لئے بیٹھے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے بازوؤں کے سایہ میں لے لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو اپنے دامن میں۔ اور اللہ ان کا تذکرہ ان (مقرب فرشتوں) میں کرتا ہے جو اس کے پاس حاضر ہیں۔

ف: اس حدیث کو ترمذی - ابن ماجہ نے ابی ہریرہ اور ابی سعید سے باضافہ ﴿وَنَزَّلَتْ

عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ﴿ روایت کیا ہے یعنی ان پر طمانیت و سکون کا پرتو ہوتا ہے اور دل میں جو خواہشات نفسانی کا ایک طوفان پرپا ہوتا ہے وہ فرد ہوتا ہے اور ذات الہی سے وابستگی اور اسی سے دل بستگی والفت پیدا ہوتی ہے اسی طرف اشارہ باری ہے ﴿الْأَبَدُ كَرِ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ کہ دلوں کو اطمینان ذکر اللہ سے نصیب ہوتا ہے یعنی اطمینان قلبی کا نسخہ ذکر الہی سے بہتر کوئی نہیں۔ ذکر ہی کی برکت سے انسان رحمت خداوندی کا فرد و گاہ اور جائے نزول بنتا ہے۔ پھر فرمایا ﴿وَذَكِّرْهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ﴾ یہ تذکرہ مقرب فرشتوں کے سامنے محض فخر و مباحات کے طور پر ہوگا کہ بندوں کی خدا شناسی اور خدا ترسی پر ان کے رو برو مسرت ظاہر کی جائے اور اس راز کا انکشاف کیا جائے جو ان کی خلقت میں ابتدائے آفرینش سے مضمر تھا اور کار فرما۔ اور جس سے غفلت برتتے ہوئے فرشتے تخلیق انسان پر بالفاظ ﴿أَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ سے نکتہ چینی کی حد پر آئے تھے کہ اے فرشتو یہ وہی انسان تو ہیں جن میں تم کو فساد انگیزی اور خوریزی کے عیوب دکھائی دے رہے تھے آج یہ وہی ہیں کہ کس جذبہ و شوق سے ذکر الہی میں مشغول ہیں اور رحمت الہی ان پر ٹوٹی پڑتی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ ابن مسعود
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ العلماء یوم القیمۃ
فیقول انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا ارید کم الخیر اذ ہو
الی الجنة فقد غفرت لکم علی ما کان منکم۔

حضرت عبداللہ مسعودؒ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت
علماء کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا اور ان سے خطاب فرمائے گا کہ میرا تمہارے دلوں میں
حکمت (کتاب و سنت کا علم) رکھنا محض تمہارے ساتھ خیر و بھلائی کے ارادہ پر مبنی تھا تو
جاؤ جنت میں میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے وہ جو کچھ بھی تھے۔

ف: اسی سلسلہ کی مرفوع حدیث ابو بکر بن ابی عامر اور اصہبانی ابی موسیٰ سے روایت کرتے
ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت بندوں کو اٹھائے گا۔ پھر ان میں سے عالموں کو
چھاننے گا اور ان کو خطاب فرمائے گا کہ اے عالموں کے گردہ میں نے کچھ جان کر تم کو علم دیا تھا۔ اور
علم اس لئے نہیں دیا تھا کہ تم کو عذاب دوں پس جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ اسی طرح طبرانی

ثقة رجال سے اور ٹھیک سند سے ثعلبہ بن حکیم سے مرفوع حدیث لائے ہیں جس کا ماحصل یہ ہے کہ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلہ کے لئے کرسی عدالت پر رونق افروز ہوگا تو علماء سے فرمائے گا کہ میں نے تم کو علم و حکمت سے اس لئے نوازا تھا کہ تمہارے جو کچھ گناہ ہوں سب معاف کر دوں اور میں اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔

فرمان رسالت میں ﴿فی قلوبکم﴾ سے اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہے کہ علم وہ معتبر ہے جو دل میں جاگزین ہو جائے کیونکہ تقویٰ اور خوف الہی کا سبب یہی بنتا ہے ابن ابی شیبہ اور حکیم نے حسن سے مرسل اور خطیب نے انہیں سے پھر جابرؓ سے مرفوع روایت کی ہے کہ علم دو انواع پر تقسیم ہے ایک وہ جو صرف زبان پر جاری ہو دل میں گھر نہ کرنے یہ اللہ کے لئے بندہ کے خلاف حجت بنتا ہے دوسرا علم وہ جو صرف دل میں جڑ پکڑے یہ علم نفع بخشا ہے دیلمیؒ نے مسند الفردوس میں حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ جو علم میں آگے بڑھے مگر دنیا میں زہد میں ترقی نہ دکھائے تو یہ اللہ کی ذات سے دور ہی ہوتا جائے گا۔

(۱۵) باب فی تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم عمدا

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا او قال ما لم اقل فلیتوا مقعده من النار۔

باب رسول اللہ ﷺ کی طرف قصداً جھوٹ بات کی نسبت کرنے پر سخت وعید حضرت ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میری طرف قصداً جھوٹ بات کی نسبت کی یا کہی (میرے متعلق) وہ بات جو میں نے نہیں کہی تو اس کو اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنانا چاہیے۔

ف: یہ حدیث مشہور ہے بلکہ تو اتر کی حد تک پہنچی ہے اور بعض اس کی کثرت طرق کو دیکھ کر اسکے متواتر ہونے کے قائل ہو گئے ہیں کیونکہ ساتھ سے کچھ اور پر صحابہؓ سے یہ حدیث مروی ہے چنانچہ ارشاد الساری میں ہے ﴿وہو حدیث فی غایۃ الصحۃ ونہایۃ القوۃ وقد اطلق القول بتواترہ جماعۃ﴾ کہ یہ حدیث صحت و قوت میں بلند درجہ پر فائز ہے اور ایک جماعت اس کے متواتر ہونے کی قائل ہے۔ اصحاب صحاح ستہ، حاکم، طبرانی، دارقطنی، خطیب اور دوسروں

نے متعدد روایات اور مختلف صحابہؓ سے جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اس حدیث کو انہی الفاظ سے روایت کیا ہے کسی میں ﴿من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار﴾ کے الفاظ ہیں اور کسی میں ﴿من قال ما لم اقل﴾ کے۔

یہ حدیث ذیل کے سلسلہ سند سے گو منقطع ہے کیونکہ محمد بن ابی بکر نے جو اپنے والد کی وفات کے وقت کسن تھے۔ اپنے والد سے حدیث نہیں سنی۔ لیکن راوی جب ثقہ ہو تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک منقطع معتبر ہے اور قابل حجت ہے۔ دوسری مسانید کے نسخوں میں جو سلسلہ سند ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے اور اس کی رو سے انقطاع بھی نہیں رہتا۔ وہ یہ کہ امام صاحبؒ روایت کرتے ہیں قاسم بن عبد الرحمن سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا عبد اللہ بن مسعود سے ابو داؤد نے بھی اس کی تخریج اسی طریق سے کی ہے۔

نبی ﷺ پر جھوٹ باندھنے پر یہ شدید دھمکی اور سنگین تہدید اس خیال کے پیش نظر ہے کہ حدیث میں جھوٹ بات شامل کر دینا گویا بے شمار انسانوں کو گمراہی کے راستہ پر لگا دینے اور دینی شیرازہ کو منتشر کر دینے کے مترادف ہے جس کے گناہ اور پاداش کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ایک طرف اگر ترویج حدیث و اشاعت دین کا بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہے تو دوسری طرف دین میں غلط رسم یا غلط بات کو رواج دینا نہایت سنگین جرم قرار دیا ہے کیونکہ قرآن کے بعد حدیث ہی بنائے دین و شریعت ہے۔ حدیث میں جب غلط بیانی سے خلل پڑ جائے گا تو پورے دین کا شیرازہ بکھر جائے گا اور ہمیشہ کے لئے دین برباد ہو جائے گا۔ تاریخ اسلامی میں ایک تاریک دور ایسا آچکا ہے کہ حدیثیں بنانے والے اور گھڑنے والے پیدا ہو گئے تھے۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ حدیثیں گھڑیں اور یوں دین کی چلتی گاڑی میں روڑا اٹکائیں۔ گویا یہ دین کو پارہ پارہ کر دینا چاہتے تھے۔ مگر اللہ جزا دے ان ناقدین رواد اور ماہرین اسمائے رجال کو جنہوں نے ہر شخص کے حالات میں ایسی چھان بین کی کہ گویا بال کی کھال نکالی اور جھوٹے کو سچے سے اور کھوٹے کو کھرے سے پرکھ کر رکھ دیا۔ احادیث کے انواع مقرر کئے اور تمام احادیث کو انہیں انواع کے ماتحت پرکھ کر دیکھا اور ترتیب دیا تاکہ کسی کو غلط ملط کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اگر محدثینؒ یہ جان توڑ کوششیں اس سلسلہ میں عمل میں نہ لاتے تو سارا حدیث کا ذخیرہ فعوذ باللہ ایک بے ثبات تاریخی ذخیرہ ہو کر رہ جاتا اور نبی ﷺ کی سنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پردہ تاریکی میں چھپ جاتی۔

ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متحمداً فلیتبوأ مقعده من النار ورواہ ابو حنیفہ عن ابی روبہ شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید۔

حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے قصد آمجھ پر جھوٹ بات باندھی تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا ڈھونڈ لے۔ ابوحنیفہؒ نے ابی روبہ شداد بن عبد الرحمن سے بھی اس کی روایت کی ہے اور انہوں نے حضرت ابوسعید سے۔

ف: حدیث ﴿فلیتبوأ﴾ صیغہ امر ہے جس کے معنی بظاہر صحیح نہیں بیٹھتے کیونکہ دوزخ میں اول تو کوئی کیوں اپنا ٹھکانا ڈھونڈنے لگا جب کہ ہر شخص اس ہولناک مقام سے راہ گریز اختیار کرتا ہے یوں غفلت میں کوئی کچھ بھی کر گزرے مگر جب اس بیت ناک مقام کا خیال دل میں ساتا ہے تو لرزہ بر اندام ہوتا ہے اور اس سے خلاصی کا طلبگار بنتا ہے اس لئے اس میں اپنے لئے جگہ تلاش کرنا کجا۔ پھر یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں سزا و جزاء اور اس کے درجات کا انتخاب خدا تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ انسان اس میں محض عاجز ہے اور بے بس۔ بدینوجہ بعض کہتے ہیں کہ امر بدعا کے معنی میں ہے یعنی ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ جو شخص میرے بارہ میں ایسی جرأت و جسارت سے کام لے کہ بقصد و ارادہ میری ذات کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے تو خدا کرے ایسے گستاخ کو دوزخ میں جگہ ملے اور جہنم ہی اس کا ٹھکانا بنے بعض کا خیال ہے کہ امر بمعنی خبر ہے یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ٹھکانا دے گا۔ اور اس کے رہنے کا وہی مقام ہوگا۔ چنانچہ دوسری روایت میں ﴿یلج النار﴾ ہے۔ یعنی وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے ﴿بسی لہ بیت فی النار﴾ کہ اس کے لئے دوزخ میں گھر بنایا جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس کلام کی گہرائی تک پہنچے اور معنی کی لطافت اور خوبی کلام پر نظر ڈالے تو سمجھے گا کہ امر یہاں اپنے حقیقی معنی میں بولا گیا ہے نہ بدعا یا خبر کے معنی میں اور اس صورت میں مطلب و معنی کی خوبی دوبالا ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں یہاں نبی ﷺ پر جھوٹ بات جوڑنے پر سخت دھمکی و تہدید مقصود ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کو ڈانٹتے ہوئے اور اس پر طنز کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سنگین برہم بھول رہی کرنے کا نہیں تھا۔ مگر جب اس گستاخ نے اس کو بھول کر نہیں بلکہ جان کر کیا تو اب اس کو اس کی سزائے دوزخ میں بھی اپنے قصد و ارادہ کو کام میں لانا چاہئے اور وہاں کی کوئی جگہ جو

اس کو پسند آئے چھانٹ لینی چاہئے بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کے لئے وہاں جگہ مقرر کرے یہ حقیقت جب سامنے آئی تو ذرا سوچئے کہ اگر یوں سیدھے سادے الفاظ میں کہہ دیا جاتا کہ ایسے گنہگار کا مقام سزا و سزا ہے تو بات مستقبل میں آنے والے ایک واقعہ کو ظاہر کرتی معنی و مطلب میں یہ لطافت پیدا نہیں کرتی نہ مجرم کو اتنا خفیف اور شرمندہ کرتی۔

حماد عن ابی حنیفۃ عن عطیۃ العوفی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتوا مقعدہ من النار قال عطیۃ واشہد انی لم اکذب علی ابی سعید وان ابا سعید لم یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنالے عطیہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں (قسم کھاتا ہوں) کہ میں نے ابو سعید پر جھوٹ نہیں بولا اور نہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر۔

ف: یہ سلسلہ وعید کی وہ بنیادی حدیث ہے جس کے پیش نظر بعض کبار صحابہؓ اور بعض ائمہ عظام نے حدیث کی روایت سے حتی الوسع کنارہ کشی کی اور آں حضرت ﷺ کی بات کو نقل کرتے ہوئے لرزے کانپے اور خوفزدہ ہوئے یہاں تک کہ تقلیل حدیث یعنی حدیث کم بیان کرنا ان کی سوانح کا ایک ناقابل تردید واقعہ بن گیا اور ان کے مناقب کا طرہ امتیاز ہوا۔ یہ بزرگ حالات سے مجبور ہو کر جب آں حضرت ﷺ سے کوئی بات نقل کرتے خوف الہی کا ایک مجسمہ بن جاتے صرف اس لئے کہ کہیں اس وعید کے مصداق نہ بن جائیں۔ اور زبان آخر ہے تو گوشت پوست کی غلط بیانی کر کے جادہ صداقت سے نہ ہٹ جائے اور آنحضرت ﷺ کی ذات کی طرف اس بات کی نسبت کر بیٹھے جو آپ ﷺ نے نہیں فرمائی۔ چنانچہ نقل ہے کہ عبد اللہ بن زبیرؓ روایت کم کرتے اور اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے۔ بعض طرق روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت ہم آپ کو حدیث بیان کرتے ہوئے کم کیوں پاتے ہیں جبکہ فلاں فلاں اور ابن مسعودؓ نے حدیث بیان کی۔ یعنی آپ کو شرف صحبت میں امتیاز ہے پھر آخر اس احتیاط کا کیا منشاء ہے سائل سے فرمایا اے صاحبزادے جب سے میں اسلام لایا میں حضور ﷺ کے جدا نہ ہوا لیکن میں نے آنحضرت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مَنْ کَذَبَ عَلَی مُتَعَمِّدًا فَلِیَتَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ

النار ﴿ان کی روایت میں متعمداً کالفاظ نہیں﴾ لہذا اس حدیث کی وعید خدا ترسوں کی قوت گویائی کو سلب کر لیتی تھی اور اشاعت دین کے بڑھتے ہوئے جوش کو ایک دم سرد کر دیتی تھی لیکن اس حقیقت نے کبھی ان کی شخصیت کو نہیں گھٹایا۔ کبھی ان کی ذات کو عیب دار نہیں کیا۔ اور نہ کبھی خدا کی پناہ ان کی علمیت پر بیٹھ لگایا پھر اسی بلند طبقہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی مقدس ذات پر نظر ڈالئے اور ان کے حالات سامنے لائے کہ ان سے کس قدر احادیث مروی ہیں اور دیگر صحابہؓ سے کس قدر کیا اس کی یہ ترجمانی کی جاتی ہے کہ ان کو سماع حدیث نہ تھا۔ یا ان کو شرف صحبت کم نصیب تھا۔ العیاذ باللہ بلکہ یہ اس کی نشانی تھی کہ ان بزرگوں پر شیعہ اللہ کا غلبہ تھا۔ یہ روایت سے پہلے اجر کی امید نہیں رکھتے بلکہ عذاب کے نقشہ کو سامنے لانے اور احتیاط کی طرف رخ کرتے حالات ناگزیر ہوتے تو لب کشائی کرتے ورنہ مہر سکوت زبان پر لگائے رکھتے نہیں تو ان کی بے پناہ علمیت پر کس بے سمجھ کو شک ہو سکتا ہے۔ اب رہا ان صحابہؓ کرام کا معاملہ جن سے احادیث بکثرت نقل ہیں مثلاً ابو ہریرہؓ یا عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ وغیرہ تو ”ہر گلے راز رنگ و بوئے دیگر است“ ان بزرگوں پر کوئی اور رعب چھایا ہوا تھا کیونکہ ان کے سامنے وہ احادیث تھیں جن میں علم چھپانے پر سخت تہدید آئی ہے کہ قیامت میں ایسے شخص پر آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ جو دنیا میں اپنا علم دین لوگوں سے چھپاتا تھا۔ اور بتانے میں بخلی کرتا تھا یہ بھی از سر تا پا خوف الہی میں ڈوبے ہوئے تھے مگر انداز میں فرق ہے اور ذرا سے نظریہ کا اختلاف۔ کوئی خدائے قہار کے کسی تیور سے لرزتا اور کانپتا تھا اور کوئی کسی سے ائمہ عظام میں نبی ﷺ سے قریب ترین امام اعظمؒ ہیں بعض نا سمجھ اپنی ناواقفیت یا کوتاہ علمی کی وجہ سے کہہ بیٹھتے ہیں کہ امام صاحبؒ سے احادیث کا کم مروی ہونا (خدا کی پناہ) ان کی کوتاہی علم یا کمتری معلومات کی نشانی ہے کیا عجب ہے بلکہ قرین قیاس ہے اور موافق عقل کہ آپ اس وعید کی حدیث کے پیش نظر زیادتی روایت سے پرہیز فرماتے ہوں کیونکہ آپ صحابہؓ کو بہت نزدیک سے دیکھ رہے تھے اور ان کے حالات جو آپؐ پر روشن تھے وہ بعد کے آنے والے پر نہیں۔ آپ حدیث کی روایت سے حتی الوسع اجتناب کرتے اور صحابہؓ کے زیادہ تر عمل کو پیش نظر رکھتے اور اسی کو معیار مذہب ٹھہراتے ورنہ آپؐ کے تبحر علمی پر کس کو شک ہو سکتا ہے۔ جب کہ آپ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی ہو جو صحابہؓ کا مرکز تھا۔ اور ۸۰ھ میں آپ کا تولد ہوا ہو کہ اس وقت بعض صحابہؓ بقید حیات تھے اور بعض سے آپ کو تمدن کا فخر بھی حاصل ہے اور جبکہ امام محمد جیسے جلیل القدر

امام آپ سے نسبت تلمذ رکھتے ہوں اور ان سے حضرت امام شافعیؒ۔ اور قاضی ابو یوسفؒ کو ان سے نسبت شاگردی نصیب ہوا اور ان سے حضرت امام احمد خلیلؒ کو غرض جو بزرگ مذاہب ثلاثہ کا سرچشمہ ٹھہریں کیا ان میں بھی کسی ایسے شخص کو جو انہ کے مذاہب میں سے کسی مذہب سے رشتہ رکھتا ہے حق حاصل ہے کہ وہ امام اعظمؒ میں کوئی سقم علمی یا عیب ذاتی نکالے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پاؤں پر آپؒ کا پاؤں مارتا ہے اور اپنے گھر کی دیوار خود اپنے ہاتھ سے ڈھاتا ہے اگر کوئی تفقید حدیث کی کوئی لے کر سب کے محاسن و معائب جانچنے لگے اور اس سے علم کا اندازہ لگائے تو نہ صرف امام اعظمؒ اس کی جانچ میں پورے اتریں گے بلکہ خدا کی پناہ صحابہ کبار بھی حضرت امام مالکؒ کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی مرویہ احادیث امام احمدؒ کے مرویات سے بہت ہی کم ہیں۔ اور کتب ستہ سے تو کوئی نسبت نہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت امام موصوف کا پایہ علمی ان کے پچھلوں سے کچھ کم تھا۔ بلکہ امام اعظمؒ کی شان میں بعض نے زبان کو یہاں تک آزادی دیدی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے۔ کیا خوب اگر وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے تو استاد کا علم تو بہر حال شاگرد سے زائد ہوتا ہی ہے۔ ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے کس طرح ہزاروں حدیثیں لکھ ڈالیں۔ ﴿نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ﴾ ایک کتب کا بچہ بھی تو اس لغویت پر مذاق اڑائے پھر رب العزت کے کے نزدیک اس بہتان عظیم کی جو کچھ سزا ہوگی اس سے وہ خوب واقف ہے۔

ابو حنیفۃ عن سعید عن ابراہیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کی وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا تلاش کر لے۔

ف: بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تہدیدِ حکم ہر جھوٹ کو شامل ہے خواہ وہ دینی معاملات میں ہو یا دنیوی میں۔ بعض اس کو دینی امور سے مخصوص کرتے ہیں بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تہدید خاص اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کی طرف سے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ایک قوم سے جا کر کہہ دیا تھا کہ مجھ کو تم میں فیصلہ کے لئے بھیجا ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ہر جھوٹ کو شامل ہے چاہے وہ امور دینی

میں ہو یا امور دنیوی ہیں۔

ابو حنیفہ عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی متعمداً فلیتوا مقعده من النار ورواہ ابو حنیفہ عن یحییٰ بن سعید۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ جس نے جھوٹ بولا مجھ پر بقصد و ارادہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنالے ابو حنیفہؒ یحییٰ بن سعید سے بھی اس کی روایت کرتے ہیں۔

ف: ایک نوعیت کی احادیث کا سلسلہ یہاں ختم ہوا اس حدیث کی تشریح و توضیح ہر حیثیت سے سابق میں گذر چکی ملاحظہ فرمائیں۔

کتاب الطہارۃ

(۱۶) باب فی النمی ان یبول فی الماء الدئم

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدئم ثم یتوضأ منه۔

کتاب الطہارت

ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کر نیکی ممانعت

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے وضو کر لے۔

ف: ماء قليل (تھوڑے پانی) نجاست پڑ جانے سے اس کے نجس ہو جانے میں یہ حدیث اصل اصول ہے اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ٹھہرے ہوئے پانی کا حکم ہے ماء جاری اس حکم سے مستثنیٰ ہے اس کی تصریح اس حدیث سے ملتی ہے جو شیخینؒ نے ابی ہریرہؓ سے مرفوع بیان کیا ہے کہ نہ پیشاب کرے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پھر اس میں غسل کرے۔ اسی طرح وہ پانی بھی اس حکم سے خارج ہے جو جاری نہ ہو مگر بروئے اجماع جاری کے حکم میں ہو۔ اس کی تفسیر میں ائمہ کا اختلاف ہے شافعیؒ کے نزدیک وہ پانی ہے جو مقدار قلتین ہو یا زائد۔ امام مالکؒ کے نزدیک جب تک پانی کے ہر سہ اوصاف رنگ، بو، مزہ نہ بدلیں پانی میں نجاست پڑنے

سے پانی نجس نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک وہ لمبا چوڑا تالاب یا حوض کا ٹھہرا ہوا پانی جسکے ایک کنارہ پر پانی کو حرکت دینے سے دوسری جانب پانی میں حرکت پیدا نہ ہو متاخرین علماء حنفیہ کے نزدیک اس کا اندازہ وہ (۱۰) درودہ (۱۰) سے کیا گیا ہے یعنی وہ حوض یا تالاب دس گز لمبا اور دس گز چوڑا ہو۔ حدیث ذیل ہر دو مذاہب کے خلاف حجت ہے کہ اس میں نہ اوصاف کی شرط ہے نہ قلعین کی قید۔ گویا کہ آپؐ نے فرمایا کہ ٹھہرا ہوا پانی پیشاب سے نجس ہو جاتا ہے۔ وضو کرنا اس سے روا نہیں۔ پھر قلعین کی حدیث میں کئی طرح خلش ہے اول تو ایک جماعت نے اس کی تضعیف کی ہے جن میں علی بن مدینی شیخ نہاری بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث قلعین کا ثبوت نبی ﷺ سے نہیں۔ نہ صحیحین میں اس کی روایت آئی ہے۔ اور یہ اجماع صحابہؓ کے بھی خلاف ہے کہ جب زنجی چاہ زمزم میں گرا تو حضرات ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ نے پورے کنویں کو صاف کرایا۔ حالانکہ اس حدیث کی رو سے وہ کنواں نجس نہیں ہوتا۔ اور ان ہر دو حضرات کے اس عمل پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ مزید براں امور مطاوعی نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے۔ مگر ہمارا عمل اس پر نہیں کیونکہ لفظ قلہ گھڑے مشک اور پہاڑ کی چوٹی، تین معانی میں مشترک ہے اور ہم کو نہیں معلوم کہ یہاں کون سے خاص معنی مراد ہیں لہذا حدیث ناقابل عمل ٹھہری۔

امام مالکؒ کی دلیل ایک وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ پانی طاہر ہے تا وقتیکہ اس کی بو مزہ اور رنگ نہ بدلے اس نجاست کی وجہ سے جو اس میں پڑی ہو یہ ضعیف ہے قابل حجت نہیں، یہی ”نے خود اس کی تصریح کی ہے دوسری وہ حدیث جس میں آپ ﷺ سے بیر بضائع کے بارہ میں سوال کیا گیا ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا ﴿ان الماء طهور لا ینجسہ شیء﴾ کہ پانی پاک ہے اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی۔ یہ حدیث بیر بضائع کے بارہ میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے مطلق نہیں اور اس کا پانی جاری تھا کیونکہ وہاں سے باغات میں پانی سینچا جاتا تھا۔ اس کے اطلاق کو یہ حدیث بھی باطل کرتی ہے اور وہ بھی جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نیند سے جاگے تو وہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھوں کو تین مرتبہ نہ دھو لے یہاں نجاست نہیں ہے بلکہ شہ نجاست ہے جب شہ نجاست سے پانی پلید ہوتا ہے تو نجاست سے پلید کیوں نہ ہو۔ اب جب احادیث دارودہ سے اس پانی کا اندازہ شرعی قائم نہ ہو سکا جو جاری پانی کے حکم میں ہے تو بصورت مجبوری معاملہ ظن غالب پر رکھا گیا کہ پانی کا

طول و عرض اس قدر ہو کہ ایک طرف نجاست پڑنے سے گمان ہو کہ دوسری جانب اس کا اثر نہ پہنچ سکے گا تو یہ پانی حکم میں جاری پانی کے ہے۔ یہی مذہب امام صاحب کا ہے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم الصواف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرۃ قال
نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الدائم ثم
یغتسل منه او یتوضأ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اس سے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے اور پھر اسی سے غسل یا وضو کیا جائے۔

ف: بیہقی نے بھی اسے اسی طرح روایت کی ہے جب حدیث سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا ممنوع ہوا تو پاخانہ کرنا بدرجہ اول ممنوع ہوگا۔ مقصد فرمان نبوی ﷺ یہ ہے کہ کوئی نجاست اس میں نہ ڈالی جائے ورنہ پھر پانی غسل یا وضو کے قابل نہ رہ سکے گا۔ پھر حدیث میں غسل سے مراد غسل جنابت ہے چنانچہ مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں بحالت پلیدی غسل نہ کرے۔ مگر غسل کے لئے یہ حکم امتناعی، پلید وغیرہ پلید ہر دو کو شامل ہے کیونکہ جب پانی نجس ہو کر طاہر باقی نہ رہا تو ہر دو کے لئے اس کا استعمال بے سود ہوگا جنسی کے لئے یوں کہ پلید ہے اس کو پاک پانی ورکا رہے کہ اس کو پاک کرے اور پانی چونکہ خود پلید اور ناپاک ہے وہ اس کو کیسے پاک کرے گا۔ تو گویا پہلی صورت میں پلید چیز پاک نہ ہو سکی اور دوسری صورت میں پاک چیز پلید ہو گئی۔

(۱۷) باب الوضوء من سور الہرة

ابو حنیفہ عن الشعی عن مسروق عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ذات یوم فجاءت الہرة فشربت من الالاء فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منه ورش ما بقی۔

بیلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا!

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے وضو کا ارادہ فرمایا کہ (اتنے میں) ایک بلی آئی اور وضو کے پانی میں سے پانی پی گئی، آپ ﷺ نے اس پانی سے وضو کیا۔ اور (وضو سے) بچا ہوا پانی زمین پر چھڑک دیا۔

ف: طحاوی اور دارقطنی نے عائشہؓ سے اس طرح روایت کی ہے کہ نبی ﷺ بلی کی طرف برتن جھکا دیا کرتے۔ یہاں تک کہ وہ اس سے پانی پی لیتی۔ سورہہ (بلی کے جھوٹے) میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ وہ پاک ہے یا کیا؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بغیر کراہت کے پاک ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے اور ائمہ کی دلیل حدیث کے بالکل ظاہری الفاظ ہیں کہ آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ اور اسی ذیل کی دوسری حدیث میں یوں فرمایا کہ یہ تم پر چکر لگانے والی ہیں اور تمہارے پاس چلتی پھرتی رہتی ہیں گویا ان کا جھوٹا پاک ہے۔ ان کی دلیل تو صاف اور کھلی ہے امام صاحب کا مذہب کراہت بھی انہی حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن تام الفاظ اور نشاء کلام کو سامنے رکھ کر حدیث ذیل میں گو آنجناب ﷺ کا وضو فرمانا طہارت پانی پر دال ہے مگر اختتام حدیث پر نظر ڈالئے ﴿ورث مابقی﴾ بچے ہوئے پانی کو آپ ﷺ نے زمین پر چھڑک دیا کہ دوسرا اس کو استعمال نہ کر سکے کیونکہ آپ کا استعمال محض اس لئے تھا کہ اس کے جواز کی تعلیم دی جاسکے کہ پانی کو مکروہ ہے لیکن بصورت مجبوری اور پانی میسر نہ آنے پر استعمال میں لایا جاسکتا ہے دوسرے کو یہ مرتبہ کب حاصل وہ لامحالہ اس کو مطلق سمجھ کر پاک جان کر استعمال کرے گا۔ لہذا آپ ﷺ نے اس کو پھینک دیا۔ یہ ایک عملی اشارہ تھا جو آنحضرت ﷺ نے اس کی کراہت کی طرف فرمایا دوسری جگہ زبان مقال کو کام میں لاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ نجس نہیں۔ یہ تو تم پر چکر لگانے والوں یا چکر لگانے والیوں میں سے ہے اس ارشاد سے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ جھوٹا پانی اگرچہ نجس ہے مگر کسی مجبوری سے اس کو جائز رکھا گیا ہے اور اس کو صرف کراہت کا درجہ دیا گیا ہے یعنی یہ کہ بروئے حدیث ﴿الہسرة سبع﴾ کہ بلی ایک درندہ ہے جہاں اور درندوں کا جھوٹا نجس ہے اس کا جھوٹا بھی نجس ہونا چاہئے تھا مگر بلی چونکہ گھر کا ایک پلا ہوا جانور ٹھہرا اس کے جھوٹے کو نجس قرار دینے میں گھر والوں کے لئے ایک زبردست تنگی ہے اور ایک سخت غلجیان کا سامنا کہ گھر ہی میں سب چیزوں کا رہنا اور گھر ہی میں بلی کا چلنا پھرنا کہاں تک چیزوں کو اس سے بچائیں اور کہاں تک اس کے جھوٹے کو چھینکتے پھریں۔ گھر میں رہنا عذاب جان ہو جائے۔ لہذا آں جناب ﷺ نے ان الفاظ سے ﴿انہما من الطوائفین علیکم والطوائف﴾ اسی وجہ جواز کو آشکارا فرمایا اور مجبوری ظاہر فرمائی کہ بلی کا چونکہ ہر وقت تمہارے پاس آنا جانا ٹھہرا اس لئے عذر کے ماتحت اس کا استعمال جائز رکھا گیا اور تم کو بڑی وقت اور ہر وقت کی مصیبت سے بچالیا۔ یعنی اس

عذر سے اس کی نجاست گئی تو کراہت تو بہر حال باقی رہی یہی ہے امام صاحب کا مذہب۔ دین اسلام میں مجبوری اور تنگی کے وقت اس قسم کی رعایت و مہلت کوئی انوکھی بات نہیں مثلاً گھر میں آنے کے لئے اجازت طلب کرنا ضروری قرار دیا۔ پھر اس سے قرآن پاک میں بایں عذر ﴿طَوُّ اُفُوْنٍ عَلَیْكُمْ بَغْضُكُمْ عَلٰی بَغْضٍ﴾ غلاموں اور نابالغ بچوں کو مستثنیٰ فرمایا۔ بلکہ یہی مقصد رعایت پورے دین میں کارفرما ہے گویا یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر پورا دین گھوم رہا ہے کہ فرمایا ﴿مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾۔

اس سے اندازہ لگائیے کہ امام صاحبؒ کا مذہب گو کچھ گہرا اور دقیق ہو مگر مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور منشاء حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے نہ محض الفاظ حدیث کا، ظاہر میں اس کی ترجمانی مخالفت حدیث سے کرتے ہیں اور یوں اپنی ناسمجھی کا آپ ثبوت دیتے ہیں۔

(۱۸) باب البول قائما

ابو حنیفہ عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول علی سباطۃ قوم قائما۔

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو قوم کے گھوڑے (کوڑی) پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔

ف: کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں دو قسم کی احادیث ملتی ہیں، ایک سے رخصت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری سے عدم رخصت کا۔ رخصت کی احادیث میں حدیث حضرت حذیفہؓ اصل اصول ہے۔ یہ حدیث مختصر الفاظ میں تو امام صاحبؒ سے ذیل میں نقل ہے اور کچھ مزید الفاظ سے مسلم ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے عدم رخصت کے سلسلہ میں بنیادی اور فیصلہ کن حدیث حضرت عائشہؓ کی ہے جس کو ترمذی، احمد نسائی نے روایت کیا ہے کہ ﴿مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تَصْدُقُوْهُ مَا كَانَ يَبُولُ اِلَّا قَاعِدًا﴾ کہ جو تم سے بیان کرے کہ نبی ﷺ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو اس کی تصدیق نہ کرو اور اس کو سچا نہ جانو، آپ تو بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ یہ ہر دو احادیث آپس میں ٹکرائیں تو ان میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ اپنے علم کی بناء پر آنحضرت ﷺ کی عادت مستمرہ ظاہر

فرماتی ہیں اور حضرت حذیفہؓ ایک خاص واقعہ کو بیان کرتے ہیں جو کسی عذر یا مجبوری کی بناء پر وقوع پذیر ہوا۔ یہ چونکہ گھر سے باہر کا واقعہ ہے حضرت عائشہؓ کے علم سے خارج ہے اس لئے ہر دو احادیث اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں مگر کہاں ایک دوائی عمل اور کہاں ایک وقتی فعل۔ کہاں ایک پختہ دیر پابندگی ہوئی عادت اور کہاں عذر و مجبوری پر مبنی ایک خصوصی واقعہ۔ ایسے خصوصی واقعات اصول نہیں بناتے نہ مسئلوں کی بنیاد پڑتے ہیں۔ البتہ رخصت و اجازت کا ایک راستہ کھولتے ہیں وہ بھی عذر سے مشروط۔ اسی لئے علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی یا تنزیہی ہے کیونکہ اس میں ستر زیادہ کھلتا ہے۔ بدن نجاست سے بھرتا ہے۔ کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے لگتے ہیں اور ویسے بھی تہذیب و سنجیدگی و مروت سے گرا ہوا فعل ہے۔

اب رہا نہ معاملہ کہ وہ عذر کیا تھا جس کی بناء پر آنحضرت ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا؟ اس کے بارہ میں مختلف بیانات ہیں یا تو آپ ﷺ کی پشت میں در در ہا ہو کر نہ بیٹھ سکتے ہوں۔ یا وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ رہی ہو اس لئے آپ ﷺ مجبوراً کھڑے ہوئے کیونکہ وہ انجی جگہ تھی اور آپ ﷺ نشیب میں۔ اگر نشیب میں بیٹھتے تو پیشاب بہہ کر آپ ﷺ ہی کی طرف آتا۔ اور آپ ﷺ کو خس کرتا اگر بلندی پر بیٹھتے تو گذر گاہ سامنے تھی ستر دکھائی دیتا اور بے حجابی ہوتی۔ حاکمؒ کی روایت میں ابن عمرؓ سے یوں نقل ہے کہ آپ ﷺ کے گھٹنوں کے اندر کی جانب درد تھا اس لئے نہ بیٹھ سکے۔

(۱۹) باب عدم الوضوء من شرب اللبن

ابو حنیفہ عن عدی عن ابن جبیر عن ابن عباسؓ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فتمضمض و صلی ولم یتوضأ۔

دودھ پی کر وضو نہ کرنے کا بیان

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ کو کہ آپ نے دودھ پی کر کلی کی اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

ف: شیخینؒ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے مگر اس میں ﴿صلی ولم یتوضأ﴾ کا نکلوانیس بلکہ یوں ہے ان له دسما کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔

(۲۰) باب عدم الوضوء من اللحم

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال اكل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مرقاً بلحم ثم صلی.

گوشت کھا کر وضو نہ کرنے کا بیان

حضرت جابر کہتے ہیں نبی ﷺ نے شوربا گوشت تناول فرمایا پھر نماز پڑھی (یعنی وضو نہیں کیا)۔

ف: یہاں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹا ہے یا نہیں؟
وضو ٹوٹنے کی دلیل حدیث ذیل ہے صحیح بخاری میں سعد بن حارث سے مروی ہے کہ انہوں نے
حضرت جابرؓ سے پوچھا کہ کیا تم آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو کرتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں۔
پھر امام احمدؒ اپنے مذہب کی تائید میں براء بن عازبؓ سے جو مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے
فرمایا وضو اونٹوں کے گوشت سے کرو اور بکریوں کے گوشت سے نہیں۔ وہ بھی اسی حدیث کی تائید
کرتی ہے۔ ابوداؤد و ترمذی ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں اس کی تخریج کی ہے۔ اسی ذیل میں
حضرت جابر کی وہ حدیث بھی ہے جس کو ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ
رسول اللہ ﷺ کا آخری عمل یہ ہی تھا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں کیا کرتے تھے
۔ اس سے نسخ کا بھی پتہ چلتا ہے دوسرے شعبہ خیال کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ ماتحت بھی ابی بکرؓ۔ عمر
عثمانؓ۔ عامر بن ربیعہؓ سے روایتیں ہیں۔ مرفوع بھی ہیں اور موقوف بھی بعض ہر دونوع کی
احادیث میں یوں تطبیق دیتے ہیں کہ وضو کا حکم یا تو استحباب کے لئے مانا جائے۔ یا یہ کہ وضو سے
لغوی معنی مراد لئے جائیں۔ یعنی ہاتھ دھونا کلی کرنا۔ نہ شرعی معنی اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں
سوائے امام احمدؒ کے کہ وہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جانے کے قائل ہیں۔

(۲۱) باب الامر بالسواک

ابو حنیفہ عن علی بن الحسن الزرادی عن تمام عن جعفر بن ابی طالب ان
ناساً من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلوا علی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فقال ما اراکم قلحاً استاکوا فلولاً ان اشق علی امتی لا مر تھم
بالسواک عند کل صلوۃ۔ وفی رواۃ مالی اراکم تدخلون علی
قلحاً استاکوا فلولاً ان اشق علی امتی لا مر تھم ان یستاکوا عند کل صلوۃ

او عند کل وضوء.

مسواک کی تاکید

حضرت جعفر بن ابی طالب سے مروی ہے کہ کچھ لوگ صحابہ میں سے نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے دانتوں کو زرد دیکھتا ہوں۔ مسواک کرو۔ اگر میں اپنی امت پر اس کو شاق نہ جانتا تو ان کو ہر نماز (اس کے وضو) کے وقت مسواک کے لئے (وجوبی) حکم دیتا۔ ایک روایت میں یوں ہے (کہ آپ ﷺ نے فرمایا) کیا وجہ ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس آتے ہو۔ اور تمہارے دانت زرد ہوتے ہیں مسواک کیا کرو۔ اگر میں اپنی امت پر اس کو شاق نہ جانتا۔ تو ان کو ہر نماز یا ہر وضو کے وقت مسواک کے لئے (وجوبی) حکم دیتا۔

ف: مالک احمد، شیخین، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ اس حدیث سے صاف اور کھلا ثبوت ہے کہ مسواک کرنا واجب نہیں۔ بلکہ مستحب موکد ہے۔ خصوصاً جب کہ دانت زرد ہوں، منہ سے بو آتی ہو، یا نیند سے انسان ابھی جاگا ہوا ہو اور نماز کا ارادہ کر رہا ہو۔ جن روایات میں ﴿عند کل وضوء﴾ ہے وہ تو اپنے حقیقی معنی میں ہیں اور قرین قیاس و موافق عقل ہے کہ وہی وقت مسواک کرنے کا ہے اور یہی مذہب احناف کا ہے اب جن روایات میں ﴿عند کل صلوٰۃ﴾ ہے اس کی تفسیر ﴿عند کل وضوء﴾ کی روایت کو پیش نظر رکھ کر یوں کرنی پڑے گی کہ ہر نماز کے وقت جو وضو کیا جائے اس میں مسواک کرے کیونکہ منشاء کلام اور غرض فرمان نبوی ﷺ یہ ہے کہ آں جناب ﷺ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں مسواک کے بیش از بیش منافع بھی ہیں اور تمہاری وہ تکالیف بھی جو مسواک کے واجب ہونے پر تم پر آتی ہیں کہ کبھی تمہارے پاس ہے کبھی نہیں کبھی تم سفر میں ہو کبھی حضر میں کبھی تندرست ہو کبھی بیمار غرض ہر وقت میرا نام مشکل ہے لہذا اگر اس کو واجب قرار دیتا تو اس کا نفاذ تم پر دو بھر ہو جاتا۔ اور تمہاری تکالیف چونکہ مجھ پر شاق ہیں۔ اس لئے اس کے بارہ میں کوئی وجوبی حکم نہیں دیتا۔ تو گویا یہاں آں جناب ﷺ نے اپنی امت کا سہل ترین پہلو سامنے رکھا نہ وقت طلب پہلو۔ اب اگر ﴿عند کل صلوٰۃ﴾ کی روایت کو اپنے حقیقی معنی پر لیں۔ اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنی ہو تو جس وقت سے آں جناب ﷺ نے اپنی امت کو بچایا تھا وہ پھر سامنے آئی کہ اگر ایک وضو سے

چار نمازیں پڑھنا چاہیں تو چار ہی مرتبہ مسواک کرنی ہو۔ پھر جانے دیجئے اس تکلیف کو بھی ذرا غور تو کیجئے کہ مسواک کرنے سے دانتوں سے خون جاری ہونا تقریباً لازمی سا ہے ورنہ شبہ تو ٹل نہیں سکتا۔ خصوصاً ان کے لئے جن کو دانتوں سے خون آنے کی بیماری ہے۔ وضو میں تو پانی خون نکلنے کو بند کر دیتا ہے مگر نماز میں یہ بات کہاں ہو سکتی ہے۔ مسواک کر کے ایک الجھن میں پڑ جاتا ہے مسواک کیجئے وضو نہ لے پھر کیجئے۔ لہذا ان تمام قباحتوں کو پیش نظر رکھ کر ۱۰ عند کحل وضوء ۱۰ کی روایت قرین قیاس ہے اسی طرح نسائی ابن حبان ابن خزیمہ حاکم نے اپنی اپنی صحاح میں روایت کی ہے۔

(۲۲) باب الوضوء ثلثا ثلثا

حماد عن ابی حنیفہ عن خالد بن علقمة عن عبد خیر عن علی بن ابی طالب انه توضأ فغسل کفیه ثلثا ومضمض ثلثا واستنشق ثلثا ومسح رأسه وغسل قدمیه وقال هذا وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم. وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھونا

عبد خیر حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا تو ہاتھ تین بار دھوئے پھر تین بار کھلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ چہرہ دھویا اور تین مرتبہ (کہنیوں تک) تک ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ یہ ہے وضو رسول اللہ ﷺ کا۔

ف: یہ حدیث اختلاف الفاظ کے ساتھ عبد خیر کی جگہ دوسرے راویوں ابو حنیفہ۔ ذر بن جیس۔ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ۔ ابن عباس۔ نزال بن سبرہ سے بھی مروی ہے۔

ابو حنیفہ عن خالد عن عبد خیر عن علی انه دعا بماء فغسل کفیه ثلثا ومضمض ثلثا واستنشق ثلثا وغسل وجهه ثلثا وذراعیه ثلثا ومسح رأسه ثلثا وغسل قدمیه ثلثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبد خیر حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پانی منگایا اور اس سے تین مرتبہ ہاتھ دھوئے تین مرتبہ کھلی کی تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا تین مرتبہ اپنا منہ دھویا تین مرتبہ اپنے ہاتھ (کہنیوں تک) دھوئے تین بار اپنے سر کا مسح کیا اور تین بار اپنے پاؤں دھوئے پھر کہا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا وضو ہے۔

ف: ابن الہمام نے فتح القدیر میں بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ کے وضو کی تیس صحابہؓ نے نقل اتاری ہے۔ ان میں علیؓ اور عثمانؓ بھی ہیں لیکن سب سے زائد وضاحت عبد اللہ بن زید بن عاصم نے اپنے عمل سے کی ہے۔ اسی لئے ان کی حدیث اس بات میں اصل اصول ہے اور اصل حجت اور ان کو حاکمی و ضرور رسول اللہ ﷺ سے یاد کیا جاتا ہے گویا آں جناب ﷺ کے وضو کی نقل اتارنے والے دراصل یہ ہی ہیں۔ انہی نے مسیلہ کو وحشی کی شرکت میں قتل کیا تھا۔ اور انہی سے شیخین مالک نسائی روایتیں لائے ہیں یہ وہ عبد اللہ نہیں جو عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ کے نام سے مشہور ہیں جو مؤذن تھے۔ مضمضہ و استنشاق میں امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا اختلاف ہے چونکہ احادیث مختلف الالفاظ ہیں بعض میں ثلاث غرفات کا لفظ ہے یعنی آپ ﷺ نے تین چلوئے اور بعض میں غرفہ واحدہ کا لفظ ہے یعنی آپ ﷺ نے ایک چلو لیا۔ امام شافعیؒ غرفہ واحدہ کی روایت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ ایک غرفہ پانی لیں اور اس سے کلی بھی کرتے جائیں اور ناک میں بھی پانی ڈالتے جائیں یوں گویا تین مرتبہ تین غرفے لئے امام صاحبؒ تین غرفات کی روایت کو سامنے رکھ کر یہ معنی کرتے ہیں کہ منہ و ناک کو علیحدہ علیحدہ صاف کریں اور ہر ایک کے لئے تین بار تین غرفے لیں گویا کل چھ غرفے لئے امام صاحبؒ کی حجت حدیث ذیل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ منہ و ناک کے لئے علیحدہ علیحدہ پانی لیا اور ہر ایک کے لئے تین غرفے عثمان کی حدیث جو ابوداؤد لائے ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے اس سے زیادہ صاف شہادت میں طلحہ بن مصرف کی حدیث ہے جس کی تخریج بھی ابوداؤد نے کی ہے اس میں صاف الفاظ میں ہے کہ آں جناب ﷺ مضمضہ و استنشاق میں فصل فرمایا کرتے۔ گو اس حدیث کے پیچھے بعض صاحب مذہب لگ پڑے ہیں مگر یہ سب کچھ بے جا حیمت مذہبی ہے اور تہج۔ پھر قیاس بھی مذہب امام صاحبؒ کی پر زور تائید کرتا ہے کہ منہ و ناک اور اعضا کی طرح جدا جدا عضو ٹھہرے تو ان کو صفائی میں جمع کیسے کیا جائے لہذا بروئے قواعد اصول جو روایتیں موافق قیاس ہیں وہ ہی قابل ترجیح ہوں گی اور قابل حجت۔

وفی رواية عن خالد عن عبد خير عن علي انه دعا بماء فغسل كفيه ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة وغسل قدميه ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا.

وفی رواية انه دعا بماء فباتی باناء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن

تنظر اليه فاخذ بيده اليمنى الاناء فاكفأ على يده اليسر ثم غسل يديه ثلاث
مرات ثم ادخل يده اليمنى الاناء فملاء يده ومضمض واستشق فعل هذا
ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده الى المرافق ثلاث
مرات ثم اخذ الماء بيده ثم مسح بهاراسه مرة واحدة ثم غسل قدميه ثلاثا
ثلاثا ثم غرف بكفه فشرب منه ثم قال من سره ان ينظر الى ظهور رسول
الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظهوره وفي رواية انه دعا بماء فغسل كفيه
ثلاثا ومضمض ثلاثا واستشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثم
اخذ ماء في كفه فصب على صلعة ثم قال من سره ان ينظر الى ظهور
رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتنظر الى هذا وفي رواية عن علي انه
توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عبد الله بن محمد بن يعقوب يعني به من روى عن ابي حنيفة في هذا
الحديث عن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا على انه
وضع يده على يافوخه ثم ملا يديه الى مؤخر رأسه ثم الى مقدم راسه
فجعل ذلك ثلاث مرات وانما ذلك مرة واحدة لانه لم يباين يده ولا
اخذ الماء ثلاث مرات فهو كمن جعل الماء في كفه ثم مده الى كوعه
الاترى انه بين في الاحاديث التي روى عنه وهم الجارود بن زيد وخارجة
بن مصعب واسد بن عمر ان المسح كان مرة واحدة وبين ان معناه ما ذكر
نا قال وقد روى عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة
على هذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا منهم عثمان
وعلي وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم قال الله وقدرى من
اوجه غريبة عن عثمان تكرار المسح الا انه مع خلاف الحفاظ ليس حجة
عند اهل العلم فهل كان معناه الا على ما ذكرنا فمن جعل ما حنيفة
غالب الطائفة رواية المسح ثلاثا فقد وهم وكان هو بالغلط اولى واخلق وقد
غلط شعبة في هذا الحديث غلطا فاحشا عند الجميع وهو رواية هذا

الحديث عن مالك بن عرفة عن عبد خير عن علي فصاحف الاسمين
في اسناد ه لقال بدل خالد مالك وبدل علقمة عرفة ولو كان هذا
السلط من ابي حنيفة نسبوه الى الجهالة وقلة المعرفة ولا خروج من
الدين وهذا من قلة الورع واتباع الهوى.

اور ایک روایت میں عبد خیر سے یوں ہے کہ حضرت علیؑ نے پانی منگایا۔ تین مرتبہ ہاتھ
دھوئے تین بار ناک میں پانی ڈالا تین بار چہرے کو دھویا تین بار ہاتھ (کہنوں تک)
دھوئے ایک مرتبہ سر کا مسح کیا اور تین مرتبہ پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا پورا
وضو یہ ہے (یعنی جو فرض اور سنت دونوں کو شامل ہے)

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت علیؑ نے پانی منگایا تو آپ کے پاس پانی کا برتن اور
ایک طشت لایا گیا۔ عبد خیر نے کہا کہ ہم ان کی طرف دیکھ رہے تھے انہوں نے سیدھے
ہاتھ سے برتن کو پکڑا اور اس کو جھکا کر اٹلے ہاتھ پر پانی ڈالا پھر ہاتھ تین بار دھوئے پھر سیدھا
ہاتھ پانی میں ڈالا اور اس کو پانی سے بھر کر مضغہ واستشاق کیا اس کو تین مرتبہ کیا پھر چہرہ کو
تین بار دھویا پھر ہاتھوں کو تین بار دھویا پھر ہاتھ میں پانی لے کر ایک مرتبہ سر کا مسح کیا۔ پھر
پاؤں تین تین بار دھوئے پھر ایک چلو پانی لیا اور اس کو پی لیا پھر کہا کہ جس کو پسند آئے کہ
رسول اللہ ﷺ کے وضو کو دیکھے تو یہ ہے آپ ﷺ کا وضو۔ اور ایک روایت میں یوں
ہے کہ انہوں نے پانی منگایا اور ہاتھ تین بار دھوئے تین بار مضغہ کیا اور تین بار استشاق
تین بار منہ دھویا اور تین بار ہاتھ کہنوں تک پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے تالو پر ڈالا۔ پھر کہا
کہ جو رسول اللہ ﷺ کے وضو کو دیکھنا پسند کرے تو دیکھے وہ یہ ہے۔ حضرت علیؑ سے ایک
روایت میں اس طرح ہے کہ انہوں نے اعضاء وضو تین تین بار دھوئے اور کہا کہ رسول اللہ
ﷺ کا وضو یہ ہے۔ عبد اللہ بن محمد بن یعقوب جو ابو حنیفہؒ سے اسی حدیث کی خالد سے
روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مسح کیا سر کا تین مرتبہ بایں طور کہ اپنا ہاتھ
پیشانی پر رکھا اور سر کے چپے تک پہنچ کر لے گئے پھر پیشانی کی طرف کھینچ کر لائے۔ اس
طرح تین مرتبہ کیا تو ایک مرتبہ (مسح کیا) کیونکہ نہ ہاتھ سر سے جدا ہوا نہ پانی تین مرتبہ لیا
۔ یہ ایسا ہے کہ کوئی ہتھیلی میں پانی لے اور اس کو ہتھیلی تک لے جائے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان

احادیث میں جو بروایت جارود بن زید خارجہ بن مصعب اور اسد بن عمر حضرت علیؓ سے مروی ہیں۔ حضرت علیؓ نے بیان کیا کہ مسح ایک مرتبہ تھا اور اس کے وہی معنی بیان کیے جو اوپر بیان ہوئے۔ کہا ابو حنیفہؒ نے کہ صحابہؓ کی ایک بڑی جماعت سے یہی لفظ مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سر کا مسح تین مرتبہ کیا ان میں سے عثمانؓ علیؓ عبد اللہ بن مسعود وغیرہم ہیں۔ بیہقی نے کہا کہ مسح کی تکرار عثمانؓ سے غریب طرق سے مروی ہے مگر یہ حفاظ حدیث کی روایت کے بھی خلاف ہے اور اہل علم کے نزدیک حجت نہیں لہذا تکرار مسح کے وہی معنی ہو سکتے ہیں جو ذکر ہوئے اب جو تین مرتبہ مسح کرنے کی روایت میں امام ابو حنیفہؒ کی طرف غلطی کی نسبت کرتا ہے اس کو خود خطا ہوئی اور وہ خود غلطی کا زیادہ حقدار ہے اور مستحق۔ اور البتہ شعبہ نے اس حدیث کی اسناد میں تمام محدثین کے نزدیک کھلی اور فاش غلطی کی ہے وہ یہ کہ روایت کی اس حدیث کی مالک بن عوف سے اور انہوں نے عبد خیر سے اور انہوں نے علیؓ سے کہ باپ بیٹے ہر دو کے نام بدل دیئے۔ خالد کی جگہ مالک لے آئے اور علقمہ کی جگہ عرفطہ۔ اگر یہ غلطی کہیں ابو حنیفہؒ سے سرزد ہوتی تو کہتے کہ وہ علم حدیث سے جاہل ہیں اور اس میں کوتاہ علم اور دین ہی سے ان کو خارج کر دیتے۔ یہ اتہام تقویٰ کی کمی اور خواہش نفسانی کی پیروی کے باعث ہے۔

ف: مسح کے بارہ میں امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ مختلف القول ہیں۔ امام صاحبؒ کے نزدیک ایک مرتبہ مسح کرنا سنت ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک تین مرتبہ نئے نئے پانی سے۔ امام شافعیؒ غسل پر قیاس کرتے ہیں۔ اور مطلق حدیث ﴿تَوَضَّأُ ثَلَاثًا﴾ کو سامنے رکھتے ہیں یعنی کہ آپؐ نے سب اعضاء تین تین مرتبہ دھوئے۔ کیونکہ وضو غسل مسح ہر دو کو شامل ہے۔ امام صاحبؒ کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں ایک مرتبہ مسح کا حکم ہے مثلاً روایات ذیل۔ البتہ بعض میں تین مرتبہ مسح کرنا آیا ہے مثلاً ذیل میں سب سے پہلے روایت اس نے مخالف خیالات میں طوفان برپا کر دیا اور اعتراضات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کہ یہ خود اپنے مذہب کی مخالفت کیسے اور حفاظ حدیث سے اختلاف کیوں۔ چنانچہ دارقطنی نے حضرت ابو یوسفؒ کے طریق سے امام صاحبؒ کی روایت نقل کر کے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا ﴿أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ خَالَفَ الْحُفَظَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَإِنَّمَا هُوَ مَسْرَّةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ خِلَافِهِ إِنَّا هُمْ قَالُوا إِنَّ السُّنَّةَ فِي الْوُضُوءِ مَسْحٌ

الْوَأْسِ مَرَّةً ﴿ یعنی ابو حنیفہؒ نے اس میں مخالفت کی حفاظت حدیث کی اور قول کیا تین مرتبہ مسح کرنے کا اور ان کی مخالفت کے ساتھ کہا کہ وضو میں سنت ایک مرتبہ مسح کرنا ہے۔ حالانکہ یہ شبہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور واقعیت سے بہت دور ہے امام صاحب کی روایت میں یہاں تثلیث کا لفظ ہے۔ وہاں وہ تثلیث مراد نہیں جو امام شافعیؒ کے نزدیک ہے کہ نئے پانی سے تین بار مسح کیا جائے۔ یہ صرف تین بار سر پر ہاتھ پھیرنے سے عبارت ہے بغیر نیا پانی لئے ہوئے۔ اور ہاتھ سر سے جدا کئے ہوئے۔ اس کی وضاحت خود ان کی روایت میں آچکی ہے۔ بلکہ بمطابق روایت حسن امام صاحب اسی طریق کو مسنون کہتے ہیں جب نہ پانی لیا۔ نہ ہاتھ سر سے جدا کیا تو یہ صورت درحقیقت ایک مرتبہ مسح کی ہوئی اس میں تین مرتبہ کہاں۔ ہدایہ میں کہا ہے کہ مسح کی یہی صورت مشروع ہے۔ اور امام صاحبؒ سے مروی پھر امام صاحبؒ کی روایات کئی قسم کی ہیں بعض میں ایک مرتبہ کی تصریح ہے بعض مجمل اور بعض ساکت لاجمالہ ساکت و محتمل کو تصریح شدہ پر محمول کریں گے قطع نظر اس کے ذرا سوچنے کی بات ہے کہ مسح کی بنا آسانی و سہولت پر رکھی گئی یہ گویا غسل کی وقت و مشقت سے اس میں مہلت ملی اور طہارت میں ایک گونہ رعایت نصیب ہوئی جب ہر سہ بار نیا پانی لیا تو وہ غسل ہو گیا مسح کب رہا۔ اور پھر رعایت و سہولت کب ہوئی؟ اور مقصد مسح فوت ہوا۔ لہذا ایک ہی مرتبہ مسح کرنا قرین قیاس ہے اور موافق عقل اور یہی مذہب امام ابو حنیفہؒ کا ہے۔

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَكَذَا زَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

حمران مولیٰ عثمانؓ "حضرت عثمانؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تین تین مرتبہ وضو کیا اور کہا کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے دیکھا۔

ف: تین مرتبہ مسح کرنے کا ثبوت اس حدیث سے لینا کس قدر کمزور پہلو ہے مگر افسوس ایک رخ کی کمزور بات قوی دکھائی دیتی ہے اور دوسری طرف کی کمزور بات کمزور۔ یہ سراسر انصاف کا خون کرنا ہے۔ امام شافعیؒ کا تین بار مسح کا مذہب مشہور ہے اور طشت از بام لیکن جب امام صاحبؒ کی روایت میں تثلیث کا لفظ آ گیا اور یہ ان کے مذہب کے بظاہر مخالف تھا۔ تو ان پر سخت لے دے مچی کہ اول تو تثلیث کا مذہب ویسے ہی کمزور صحیح روایات سے ثابت نہیں۔ پھر خود ان کے مذہب کے خلاف یہ کیا ماجرا ہے؟ غرض ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں اور لگے تثلیث کو اور کمزور

ثابت کرنے۔ مگر جب امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہی دیکھا تو اب بڑی پیچیدگی نظر آئی۔ کیونکہ تمام اعتراضات کا رخ ادھر پھرتا تھا۔ لہذا بعض نے تو اس سے انکار ہی کر دیا چنانچہ ترمذی کی عبارت اسی طرف مشیر ہے کہ وہ توحید کے قائل تھے۔ بعض سکوت کر گئے اور بعض آخر نہ رہ سکے تو اقرار کر بیٹھے چنانچہ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں ﴿انہ لم یرو فی طریق من الصحیحین ذکر عدل المسیح وعلیہ اکثر العلماء الا الشافعی القائل بالتثلیث﴾ صحیحین کے کسی طریق سے ایک سے زائد مسح کرنے کی روایت نہیں آئی۔ اور اس مذہب پر اکثر علماء ہیں۔ سوائے امام شافعیؒ کے جو تثلیث کے قائل ہیں یعنی تین مرتبہ مسح کرنے کے۔

(۲۳) باب الوضوء مرة مرة

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
توضاً مرة مرة.

ایک ایک مرتبہ وضو کرنے کا بیان

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ یعنی اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔

ف: اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھونا واجب ہے اور تین تین بار دھونا سنت نبی ﷺ نے ایک ایک مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھویا۔ کہ یہ واجب کا مرتبہ ہے اور دو دو مرتبہ بھی کہ یہ بھی جائز ہے اور تین تین بار بھی اور اسی کی زیادہ روایات ہیں۔ کیونکہ آں جناب ﷺ کی عادت مستمرہ یہی تھی۔

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعواقیب من النار.

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وہیل ہے ایڑیوں کے لئے آگ ہے۔

ف: ویل جہنم کے ایک جنگل کا نام ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وضو میں اپنی ایڑیاں خشک رکھیں گے دوزخ کی اس وادی میں ان کو آگ سے عذاب دیا جائے گا۔ یوں تو وضو میں کوئی عضو خشک نہ رہنا چاہئے لیکن ایڑیوں کو وعید سے اس لئے مخصوص فرمایا کہ غفلت اور بے احتیاطی میں

ایڑیاں چونکہ نظر سے اوجھل ہیں یہی اکثر و بیشتر سوکھی رہ جاتی ہیں جو وضو خراب کر دیتی ہیں بعض روایتوں میں تلووں کو بھی اس وغید میں شامل کر لیا ہے۔

(۲۴) باب نضح الفرج بفضل الوضوء

ابو حنیفہ عن منصور عن مجاهد عن رجل ثم ثقیف یقال له الحکم او ابن الحکم عن ابيه قال توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحة حفنة من ماء فنضحه فی مواضع طهوره.

وضو کا بچا ہوا پانی رومالی پر چھڑکنا

حکم ثقیفی سے روایت کرتے ہیں کہ وضو کیا نبی ﷺ نے اور ایک چلو پانی لے کر اپنے موضع طہور (رومالی) پر چھڑکا۔

ف: یہ عمل محض دوسرے اور شک دور کرنے کے لئے ہے ترمذی اور ابن ماجہ نے ابی ہریرہ سے روایت کی ہے کہ اے حضرت ﷺ نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد ﷺ جب آپ وضو کیا کریں تو پانی چھڑک لیا کریں۔

(۲۵) باب المسح علی الخفین

ابو حنیفہ عن الحکم عن القاسم عن شریح قال سألت عائشة امسح علی الخفین قالت انت علیا فاسأله فانه کان یسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شریح فاتیبت علیا فقال لی امسح.

موزوں پر مسح کرنے کا بیان

حضرت شریحؒ نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا۔ کیا مسح کروں میں موزوں پر (یعنی نبی ﷺ سے اس کا ثبوت ہے کہ میں بھی ایسا ہی کروں) آپ نے فرمایا کہ حضرت علیؓ کے پاس جا کر پوچھو کہ وہ نبی ﷺ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ شریح کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت علیؓ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مسح کرو۔

ف: موزوں پر مسح کرنے کی احادیث حد تو اتر تک پہنچتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے رواۃ کی تعداد اتنی تک پہنچتی ہے۔ جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ اسی لئے سلف میں سے کسی نے اس مسئلہ میں خلاف نہیں کیا۔ البتہ امام مالکؒ سے ایک کمزور روایت ہے کہ وہ مقيم کے لئے جائز نہیں

رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں مسح علی الخفین کو جائز نہیں رکھتا تھا یہاں تک کہ اس باب میں آثار و احادیث روز روشن کی طرح میرے سامنے آ گئیں اور میں ماننے پر مجبور ہوا۔ ہدایہ میں ہے کہ مسح کی احادیث چونکہ مشہور ہیں اس لئے مسح کا اعتقاد نہ رکھنے والا بدعتی ہے۔ کرنفیؒ نے کہا کہ میں اس کے بارہ میں کفر کا خوف رکھتا ہوں۔ ایسی ہی روایات ابو حنیفہؒ سے ہیں۔ فرمان ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ کے تحت اللہ تعالیٰ نے مسح خفین کے جواز سے ایک بڑی آسانی و سہولت کا راستہ کھول دیا کہ اس کو سنت نبوی ﷺ بنایا۔ جو چاہے پاؤں دھوئے صرف وضو کا ثواب لے جو چاہے مسح کرے رعایت سے فائدہ اٹھائے اور سنت کا ثواب بھی لوٹے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر خواج و روافض سے دوچار ہو تو ان کو رد کرنے کی غرض سے مسح کرنے میں پاؤں دھونے سے زیادہ ثواب ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين و صلى خمس صلوات
حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا اور اس سے پانچ نمازیں ادا فرمائیں۔

ف: مہجگانہ نمازوں کی ادائیگی سے یہ وہم دور ہو گیا کہ مسح علی الخفین سے طہارت ناقصہ مقصود تھی۔ نہ طہارت کاملہ۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان النبی صلى الله عليه وسلم
يوم فتح مكة صلى خمس صلوات بو ضوء واحد ومسح على خفيه فقال
له عمر ما رأيناك صنعت هذا قبل اليوم فقال النبی صلى الله عليه وسلم
عمدا صنعته يا عمر

حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے پانچ نمازیں ادا فرمائیں۔ اور (قدیم عادت کے خلاف) موزوں پر مسح کیا۔ حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ سے کہا یا رسول اللہ اس دن سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا اے عمر! میں نے قصد ایسا کیا ہے۔

ف: اس حدیث میں حضرت عمرؓ کا تعجب دراصل دو امور پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ آپ ﷺ

نے پاؤں نہیں دھوئے بلکہ موزوں پر مسح کیا۔ دوسرے ایک وضو سے آنحضرت ﷺ نے چند نمازیں ادا فرمائیں۔ ادھر آں جناب ﷺ نے بھی اپنے ان الفاظ ﴿عَمَدًا صَنَعْتُ يَا عَمْرُو﴾ سے یہ بات واضح فرمائی کہ میں ان ہر دو امور کی وضاحت کرونا چاہتا ہوں کہ مسح دین میں ایک جائز امر ہے اور یہ کہ ہر نماز کیلئے جدید وضو کرنا میرے لئے واجب و فرض نہیں۔ ایک وضو سے میں بھی تمہاری طرح چند نمازیں ادا کر سکتا ہوں مسح کے بارہ میں آں حضرت ﷺ حضرت عمرؓ کے سامنے خاص طور سے مسح کی حقیقت مزید واضح کر دینا چاہتے تھے۔ ورنہ مسح فتح مکہ سے پہلے ہی مشروع و جائز ہو چکا تھا۔ اس کے جواز کا آغاز فتح مکہ سے نہیں ہے۔ رہا معاملہ ایک وضو سے چند نمازیں ادا کرنے کا تو یہ قابل تسلیم واقعہ ہے کہ آں جناب کی پچھلی زندگی میں یہ عمل اپنی مثال نہیں رکھتا یہ بالکل نیا ہی تھا۔ اس پر حضرت عمرؓ کا متعجب ہونا فطری امر ہے بلکہ بہت ممکن ہے کہ حضرت عمرؓ کا تعجب اسی پر مدار رکھتا ہو نہ مسح پر جب مسح پہلے ہی جائز تھا تو اس پر تعجب قرین قیاس نہیں پھر اس کا انکشاف کہ فتح مکہ سے پہلے آپ ﷺ ہر نماز کے لئے نیا وضو کیا کرتے تھے اس کا کوئی حل نہیں ممکن ہے استنباب اس پر آں جانب ﷺ نے پابندی برتی ہو فرضیت کے سبب سے نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آیت ﴿وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اپنے لئے جدید وضو کو لازم فرمایا ہو جس طرح بعض کا خیال ہے کہ آیت صرف محدث ہی کے لئے نہیں بلکہ طاہر اور غیر طاہر سب کے لئے ہے کہ جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو وضو کرو یعنی جدید۔ چنانچہ دارمیؒ نے عکرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ سعدؓ سب نمازیں ایک وضو سے ادا کرتے اور علیؓ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرتے اور اس آیت کو پڑھتے مگر خود دارمیؒ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کا یہ فعل اس طرف مشیر ہے کہ یہ آیت محدث کے لئے ہے نہ طاہر کے لئے اور اس حدیث سے دلیل لاتے ہیں کہ ﴿لَا وَضُوءَ إِلَّا مَنْ حَذَّثَ﴾ کہ وضو حدیث ہی سے ہے یعنی وضو نئے تو وضو کرو نہ نئے تو نہ کرو۔ حالانکہ اس اشارہ کی کوئی خاص دلیل نہیں ممکن ہے۔ بہر حال اس قدر ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ پر وضو فرض تھا۔ خواہ اس آیت سے ہو یا دوسرے طریق سے فتح مکہ پر وہ فرض منسوخ ہوا۔ اور اس کے نسخ کو آں جناب ﷺ نے اپنے عمل سے قصد ظاہر فرمایا۔ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ امت کے لئے نئے وضو کی پابندی نہ تھی۔ کیونکہ بخاری ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں انس بن مالکؓ سے یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ ہر نماز کیلئے

وضو کیا کرتے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہا کہ ہمارے لئے ایک ہی وضو کافی ہوتا جب تک وہ نہ ٹوٹ جاتا۔ اسی طرح ترمذی میں بھی حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ اس حدیث سے ان کا خیال بھی رد ہوا جو کہتے ہیں کہ جدید وضو سب ہی پر فرض تھا فتح مکہ پر وہ منسوخ ہوا۔ ملا علی قاری اس کی شرح میں اس راز کا انکشاف کرتے ہیں کہ آں جناب ﷺ اس عمل سے مسح کے جواز کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں اور اس جانب بھی کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ ارجلکم کی جرو نصب کی دونوں قرأتیں اپنے اپنے پر دال ہیں نصب کی غسل رجلین پر اور جرو کی مسح خفین پر لیکن یہ خیال بھی خلش سے خالی نہیں کیونکہ مسح کے لئے کعبین کی حد نہیں۔ یہاں کعبین کی حد ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الکرم ابی امیہ عن ابراہیم حدثنی من سمع جریر بن عبد اللہ یقول رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین بعد ما انزلت سورة المائدة.

حضرت جریرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا سورہ مائدہ اترنے کے بعد۔

ف: ابن ماجہ بھی ابراہیم کے ذریعہ یہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت جریرؓ نے پیشاب کیا اور پھر وضو کرنے کے بعد موزوں پر مسح کیا۔ لوگ متعجب ہوئے کہ یہ کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ لوگوں کا تعجب اس بناء پر تھا کہ جو مسح خفین کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ مسح سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے تھا۔ اس کے بعد صرف غسل رہ گیا۔ اسی شبہ کو حضرت جریرؓ دور کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو سورہ مائدہ کے نزول کے بعد موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے ﴿ما اسلمت الا بعد نزول المائدة﴾ کہ میں سورہ مائدہ کے نزول کے بعد ہی تو اسلام لایا ہوں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ہمام بن الحرث انه رای جریر بن عبد اللہ توضأ ومسح علی خفيه فساله عن ذلك فقال انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه وانما صحبته بعد ما نزلت المائدة.

ہمام بن حارث نے جریر بن عبد اللہ کو دیکھا۔ کہ وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ ہمام نے اس

کے بارہ میں پوچھا تو (جریر) کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھ کو شرف صحبت (یعنی صحابی ہونے کا فخر) نزولِ مائدہ کے بعد حاصل ہوا ہے۔

ف: حضرت جریرؓ آپ حضرت ﷺ کی وفات سے چالیس روز قبل مشرف بایمان ہوئے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن الشعبي عن ابراهيم بن ابي موسى الاشعري عن المغيرة بن شعبة انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم رجع وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق كمها قال المغيرة فجعلت اصب عليه من الماء من اداة معي فتوضا وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ولم ينزعهما ثم تقدم وصلى.

حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں نکلا (یعنی تبوک کی طرف) آپ ﷺ قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے اور بعد فراغت واپس تشریف لائے۔ رومی جب تک آستینوں والا آپ ﷺ نے زیب تن فرما رکھا تھا اس کی آستینیں چست ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اس کو اٹھایا (یعنی نیچے کی جانب سے ہاتھ نکالے) مغیرہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ پر پانی ڈالنے لگا اس چھاگل سے جو میرے ساتھ تھی۔ آپ نے نماز کے لئے وضو کیا اور موزوں پر ان کو بغیر اتارے مسح کیا پھر تشریف لے گئے اور نماز ادا فرمائی۔

ف: یہ واقعہ مزید تفصیل سے اور مختلف الفاظ سے آیا ہے ان سب روایات کو سامنے رکھ کر ایک قصہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ جو کئی اہم مسائل کا سرچشمہ ہے وہ یہ کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں میں رسول اللہ ﷺ کی ہمرکابی میں تھا۔ آپ ﷺ نے راہ میں سواری بٹھائی اور قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے واپسی پر میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ ﷺ نے ہاتھ دھوئے پھر منہ دھویا پھر کہنیوں تک ہاتھ دھو کر سر کا مسح کیا اور پھر موزوں پر مسح کیا وضو سے فراغت کے بعد ہم آگے بڑھے کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ عبدالرحمن بن عوف کو امام بنائے

ہوئے نماز فجر میں مشغول ہیں۔ عبدالرحمن ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ آپ ﷺ سواری سے اتر کر صف میں شریک ہوئے جب عبدالرحمن نے سلام پھیرا تو آنحضرت ﷺ نے اپنی پہلی رکعت پوری فرمائی لوگ آپ ﷺ کو دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ نبی ﷺ سے نماز میں سبقت کر بیٹھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں ٹھیک کیا تم نے یہ قصہ کی اجمالی شکل ہے اگر آپ اس کے تفصیلی پہلو پر نظر ڈالیں گے تو اہم مسائل کا حل دریافت ہوگا۔

مثلاً اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کی جبہ کی آستینیں چست و تنگ تھیں گویا انسان چست لباس پہن سکتا ہی خصوصاً جہاد میں کہ اس میں چستی درکار ہے۔ ڈھیلے کپڑوں میں چستی پھرتی کہاں نصیب یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان کو کوئی دوسرا وضو کرائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ جائز ہے۔ مسح خفین کا مسئلہ بھی اسی سے ثابت ہوا پھر ایک روایت یوں بھی ہے کہ آپ ﷺ پیشانی پر مسح کیا کرتے تھے۔ تو گویا اس سے قدر ریع اس کا مسئلہ حل ہوا اور ﴿امسحوا برؤسکم﴾ کا اجمال دور ہوا۔ اسی سے اس کا بھی انکشاف ہوا کہ وقت کی تاخیر کا اگر خوف ہو تو اصل امام کا انتظار ضروری نہیں۔ پھر یہ بات بھی اس سے واضح ہوئی کہ افضل مفضول کی اقتداء کر سکتا ہے کیونکہ آپ ﷺ نے اپنی امت کے ایک فرد کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ اس کا بھی اس سے ثبوت ملا کہ موزے پہنتے وقت پاؤں کی طہارت شرط ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ مغیرہ موزے اتارنے کے لئے جھکے تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں رہنے دو میں نے اسی وقت موزے پہنے تھے کہ میرے پاؤں طاہر تھے۔

ابو حنیفة عن حماد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبه قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة رومية صيقة الكمين فاخرج يديه من تحتها ومسح على خفيه وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعليه جبة شامية صيقة الكمين فاخرج يديه من اسفل العجة.

حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرایا۔ اور آپ ﷺ رومی جبہ چست آستینوں والا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ اس کے نیچے سے نکالے اور موزوں پر مسح کیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ ﷺ

نے موزوں پر مسح کیا۔ اور آپ ﷺ شامی جبہ تک آستینوں والا زیب تن فرمائے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے ہاتھ جبہ کے نیچے سے نکالے۔

ف: یہ جبہ ہی ایک ہی ہے کہیں رومی کے نام سے ہے اور کہیں شامی کے نام سے کیونکہ شام بادشاہ روم کی ماتحتی میں تھا۔ تو بات ایک ہی ہوئی۔ یا یہ صورت ہو کہ ایک ملک کی طرف اس کی وضع قطع کے لحاظ سے نسبت کر دی ہو اور دوسرے کی طرف بناوٹ اور سلائی کی رو سے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح.

حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔

ف: یہ حدیث حضرت مغیرہ کی مفصل حدیث کا مختصر ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی بکر بن ابی الجهم عن ابن عمر قال قدم على غزوة في العراق فاذا سعد بن مالك يمسح على الخفين فقلت ما هذا فقال يا ابن عمر اذا قدم على ابيك فستله عن ذلك قال فاتيته فسالته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح لمسحنا وفي رواية قال قدمت العراق للغزو فاذا سعد بن مالك يمسح على الخفين فقلت ما هذا قال اذا قدمت على عمر فستله فقال قدمت على عمر فسالته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح لمسحنا. وفي رواية قال قدمت العراق لغزوة جلولاء فرأيت سعد بن ابی وقاص يمسح على الخفين فقلت ما هذا يا سعد فقال اذا لقيت امير المؤمنين فاسأله قال فلقيت عمر فاخبرته بما صنع فقال عمر صدق سعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فصنعنا وفي رواية قال قدمنا على غزوة العراق فرأيت سعد بن ابی وقاص يمسح على الخفين فانكرت عليه فقال لي اذا قدمت على عمر فاسأله عن ذلك قال ابن عمر فلما قدمت عليه سألته وذكرته له ما صنع سعد فقال عمك افقه منك رأينا رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم یمسح فمسحنا۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں جہاد کی نیت سے عراق پہنچا تو سعد بن مالکؓ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا میں نے کہا حضرت یہ کیا کہا اے ابن عمر جب اپنے باپ کے پاس جاؤ تو اس کے بارہ میں ان سے پوچھنا ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب میں والد کے پاس پہنچا تو ان سے (اس بارہ میں) دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہم بھی مسح کرنے لگے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عمرؓ نے کہا کہ میں جہاد کی نیت سے عراق پہنچا تو وہاں سعد بن مالکؓ (سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں) کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے پایا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب تم (اپنے والد) عمرؓ کے پاس جاؤ تو ان سے اس کے (جواز کے) بارہ میں پوچھ لینا۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو ان سے میں نے اس کے متعلق پوچھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی مسح کیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ابن عمرؓ نے کہا کہ میں جنگ جلولاء میں شرکت کرنے کی نیت سے عراق پہنچا تو میں نے (وہاں) سعد بن ابی وقاص کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا میں نے حضرت سعدؓ سے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم امیر المؤمنین (عمرؓ) سے ملنا تو ان سے اس کے بارہ میں پوچھ لینا ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت عمرؓ سے ملا تو میں نے حضرت سعدؓ کے فعل کی خبر ان کو پہنچائی عمرؓ فرمانے لگے سعدؓ سچے ہیں (یعنی اپنے قول یا فعل میں حق بجانب ہیں) میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم بہ نیت جہاد عراق گئے تو سعد بن ابی وقاصؓ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کو نئی بات سمجھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے جب تم حضرت عمرؓ کے پاس جاؤ تو اس کے بارہ میں ان سے بھی پوچھنا ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے (حضرت عمرؓ کے) پاس پہنچا میں نے ان سے ذکر کیا فرمانے لگے تمہارے چچا (حضرت سعدؓ) تم سے زیادہ عالم و فقیہ ہیں ہم نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی مسح کیا۔

ف: محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت کی ہے بخاریؒ بھی اس کو مرفوع لائے ہیں ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ نے حضرت عمرؓ سے پوچھا تو آپ نے ان سے فرمایا بے شک جب سعدؓ تم سے نبی ﷺ کی طرف سے کوئی بات بیان کریں تو پھر کسی دوسرے سے نہ پوچھنا۔

عبداللہ بن عمرؓ کی اس مسئلہ سے لاعلمی یا تو اس بناء پر تھی کہ اس وقت تک ان کو اس مسئلہ کی سرے سے تحقیق ہی نہ ہوئی تھی یا پھر یہ وجہ ہو کہ وہ محض سفر میں مسخ خفین کے قائل ہوں۔ نہ حضر میں۔ اس لئے جب حضرت سعد کو حضر میں مسخ کرتے دیکھا تو آپ کو تعجب ہوا اور اس وقت تک موافقت نہیں کی جب تک اپنے والد سے بھی اس کی تحقیق نہ کر لی ورنہ یہ کیسے قرین قیاس ہو سکتا ہے کیونکہ خود ان سے مسخ خفین کی مرفوع روایت ثابت ہے یہاں بھی اور موطاء امام محمد میں بھی۔

ابو حنیفہ عن حماد عن سالم بن عبد اللہ بن عمر انہ تنازع الوہ وسعد بن ابی وقاص فی الممسح علی الخفین فقال سعد امسح وقال عبد اللہ ما یجبنی قال سعد فاجتمعنا عند عمرؓ فقال عمرؓ عمک افقه منک سنة۔ سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ کے بیٹے کہتے ہیں کہ مسخ خفین کے بارہ میں سعد بن ابی وقاص اور میرے والد کے درمیان اختلاف رائے ہوا۔ حضرت سعدؓ نے کہا کہ مسخ کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھ کو یہ پسند نہیں۔ سعدؓ کہتے ہیں کہ ہم عمرؓ کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے (اپنے صاحبزادہ کو خطاب کرتے ہوئے) فرمایا تمہارے چچا (سعدؓ) تم سے زیادہ سنت کے عالم ہیں۔

ف: حضرت عمرؓ نے حضرت سعدؓ کو عبداللہ بن عمرؓ کا چچا کہہ کر اس طرف اشارہ کیا کہ وہ چونکہ اسلام اور مذہبی قربانیوں میں میرے ہم پلہ ہیں اور ہم رنگ اور عمر میں بھی چھوٹے بڑے بھائیوں کی طرح ہم ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں تو گویا وہ میرے بھائی ہوئے اور تمہارے چچا۔ ورنہ نسبی چچا مراد نہیں۔

باب توقیت المسح

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمرؓ رأیت النبی صلی علیہ وسلم یمسح علی الخفین فی السفر ولم یوقتہ۔

مسح کی مدت مقرر کرنے کا بیان

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو سفر میں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ نے اس کی مدت مقرر نہیں فرمائی۔

ف: ابن عمرؓ ﴿لَمْ يُؤَقِّهْ﴾ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ میرے علم میں آپ نے اس کی مدت مقرر نہیں فرمائی یہ نہیں کہ آپ نے اس کی کوئی مدت متعین ہی نہیں کی کیونکہ مسافر و مقیم ہر دو کے مسح کی مدت مقررہ آپ سے بروایات صحیح ثابت ہے غالباً ابن عمرؓ کا ہی واقعہ حضرت سعد سے مسئلہ مسح میں عدم موافقت کا سبب ہوا۔ اور بہت ممکن ہے کہ اسی روایت کے پیش نظر امام مالکؒ نے مسافر کے لئے کوئی مدت مقرر نہ کی ہو اور مسح صرف مسافر کے لئے جائز رکھا ہو۔ نہ مقیم کے لئے جو ایک روایت میں ان سے ثابت ہے طاعلی قادری نے کہا کہ عدم توقیت کے لئے یہ حدیث حجت کیسے بن سکتی ہے جب کہ یاد کرنے والا نہ یاد کرنے والے سے زیادہ قابل حجت ہے صحیح مسلم میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسافر کے لئے تین دن اور تین رات مقرر کئے اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات کو مدت مقرر نہ کرنے کی روایات بھی ابوداؤد ابن ماجہ وغیرہ میں وارد ہیں مگر ان کی تضعیف کی گئی ہے۔ صحیح روایات توقیت ہی کے بارہ میں ہیں یعنی اس کی مدت متعین ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم النخعی عن ابی عبد اللہ الجعدی عن
عزیمہ بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فی المسح علی
الخفین للمقیم یوما وليلة وللمسافر ثلثة ايام لیلایہا لا ینزع خفیہ
اذا لبسہما وهو متوضی وفي رواية المسح علی الخفین للمسافر ثلثة ايام
واللمقیم یوما وليلة ان شاء اذا توضأ قبل ان یلبسہما۔

حضرت خزیمہ بن ثابتؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مسح خفین کے بارہ میں مقیم کے لئے ایک دن ایک رات کی مدت مقرر فرمائی اور مسافر کے لئے تین دن تین رات کی موزہ نہ اتارے جب ان کو با وضو ہونے کی حالت میں اس نے پہنا ہو۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ موزوں پر مسح کرنا مسافر کے لئے تین دن تین رات تک ہے اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات تک اگر چاہے جب کہ پہننے سے پہلے با وضو ہو۔

ف: اس حدیث کی سند میں انقطاع بتاتے ہیں کہ ابراہیم تیمی اور عمرو بن میمون درمیان سے چھوٹ گئے ہیں کیونکہ ابراہیم نخعی کا سماع ابی عبد اللہ حدی سے نہیں مانتے۔ اس انقطاع کے سبب حدیث میں سقم نکلا ہے اور اس کی صحت میں کلام کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اول تو اس پر اتفاق نہیں تہذیب الہندیہ میں کہا ہے کہ ابراہیم نخعی کو ابی عبد اللہ حدی سے سماع حاصل تھا۔ اگر سماع نہ بھی مانا جائے تو امام صاحب کے نزدیک منقطع حجت ہے۔ اگر راوی ثقہ ہو۔ اور ابراہیم ثقہ ہیں۔ تقریب میں کہا ہے کہ ابراہیم ثقہ ہیں۔ البتہ یہ اکثر ارسال کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں کیا قباحت رہی۔ پھر اس حدیث کو ابوداؤد و ترمذی بھی لائے ہیں۔ اور انہوں نے اس کو صحیح بتایا ہے اور ترمذی نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے ابن حبان نے بھی اس کی صحیح کی ہے۔ کمال ہے کہ ان تمام حقائق پر پردہ ڈال کر اور ان سارے واقعات سے چشم پوشی کر کے نووی شرح المہذب میں کہہ بیٹھے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ایسا دعویٰ کرنا جو حقیقت و واقعیت سے دور ہو عقلمند کے شایان شان نہیں۔

مدت مسح کی تعیین میں بھی شریعت نے خاص راز و ہجید مد نظر رکھا ہے۔ اکثر و بیشتر کاموں کی مدت کا اندازہ کم از کم ایک دن سے لگایا جاتا ہے چنانچہ مقیم کے لئے شریعت نے یہ ہی مدت رکھی اور آسانی و رعایت کے نقطہ نظر سے رات کو بھی اس میں شامل کیا۔ پھر مسافر کے لئے اسی مدت کو تین حصے بڑھا دیا کیونکہ مسافر غریب تین زبردست مصیبتوں سے دوچار ہے۔ ایک تو وہ طرح طرح کی مشقت کا شکار ہے کہ سفر آخر ہے ہی ستر کی نشانی۔ سفر میں آخر کیا کچھ تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ لہذا اس کے کاموں میں جس قدر سہولت پیدا کی جائے وہ عین انصاف ہے اور خیر پسندی۔ پھر سفر میں عام طور پر پانی کا رونا ہے کبھی ہے کبھی نہیں۔ اگر ہے تو صرف پینے کی مقدار اس لئے اس کے حق میں پانی کی بچت نہایت مناسب ہے تیسرے جس طرح مسافر کے پاس پانی کی کمی ہوتی ہے وقت کا بھی اس کے پاس سخت گھانا ہے۔ ہر وقت غلٹ و تیزی میں ہے سکون و تاخیر سے یہ آشنا نہیں پس اس کے مشاغل جس قدر گھنائے جا سکیں بہتر ہے۔ لہذا ان ہر سہ عذرات کے پیش نظر شریعت نے اس کو تین دن تین رات کو اور مہلت دی اور دو کی تعداد کو ناپسند کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرد ہے اور وتر کو محبوب رکھتا ہے اور یہ بھی ہے کہ مرتبہ اقل جمع صرف تین ہی ہے تین ہی کی تعداد اکثر وظائف و سیاحت میں ملحوظ رکھی گئی ہے غرض شریعت کی ہر بات پر اسرار ہے۔

ابو حنیفہ عن سعید عن ابراہیم التیمی عن عمرو بن میمون الاودی عن ابی عبد اللہ الجدلی عن خزیمہ بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن المسح علی الخفین قال للمسافر ثلثة ایام والیالین والمقیم یوما وليلة.

حضرت خزیمہ بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ سے مسح خفین کی مدت کے بارہ میں سوال کیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا مسافر کے لئے تین دن تین رات ہیں اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات۔

ف: مدت مسح کے آغاز میں اختلاف ہے۔ شفعیؒ کے نزدیک موزہ پہننے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حدث کے بعد سے یعنی فرض کیجئے کوئی مقیم صبح کو موزہ پہن کر مسح کرتا ہے اور ظہر کی نماز بھی اس وضو سے پڑھتا ہے اور بعد نماز ظہر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو دوسرے دن ظہر کے بعد تک مسح کی مدت باقی رہے گی۔ نہ دوسرے دن کی صبح تک یہ ہی مذہب قرین قیاس ہے کیونکہ موزہ کا کام یہ ہے کہ ناپاکی کو پاؤں تک نہ پہنچے دے اور اس کا یہ کام یا یہ اثر اسی وقت سے شروع ہوگا کہ جب سے وضو ٹوٹے اس سے پہلے تو وہ ظاہر ہے۔ اس وقت ناپاکی روکنے کا کیا ذکر۔ پھر یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص نے موزہ پر مسح کیا اور ایک دن ایک رات اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو کیا اس کو موزہ اتار دینا چاہئے یا نہیں جب اس کے لئے موزہ اتارنا لازم نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ مدت مسح حدث سے شمار ہوتی ہے نہ پہننے کے بعد سے یہی مذہب امام صاحبؒ کا ہے۔

ابو حنیفہ عن النحکم عن القاسم بن محمد عن شریح بن ہانی عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح المسافر علی الخفین ثلثة ایام والیالین والمقیم یوما وليلة.

حضرت علیؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ مسافر موزوں پر مسح کرے تین دن تین رات تک اور مقیم ایک دن ایک رات تک۔

ف: تیس دن مدت مسح کی یہ جس قدر بھی روایات ہیں سب امام مالکؒ کے خلاف تھت ہیں کیونکہ وہ تعین مدت کے قائل نہیں۔

(۲۷) باب فی الجنب اذا اراد العود

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن الاسود عن الشعبي عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من اہلہ من اول اللیل فینام ولا یصیب ماء فاذا استیقظ من اخر اللیل عادواغتسل .

جو بحالت ناپاکی پھر جماع کرنا چاہے!

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی بی بی سے محبت کرتے شروع رات میں پھر سو رہتے اور پانی کو نہ چھوتے (یعنی غسل نہ کرتے) پھر آخر رات میں جب بیدار ہوتے تو پھر محبت کرتے اور غسل فرماتے۔

ف: انہی اسود سے دوسری صحیح مرفوع روایات بطریق عائشہؓ نقل ہیں ان میں یوں ہے کہ نبی ﷺ آرام فرمانے سے پہلے وضو کیا کرتے اور اس میں اس طرح ہے کہ بغیر پانی چھوئے آرام فرماتے بعض نے ابواحق کی طرف وہم و غلطی کی نسبت کی ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ وہ ثقہ ضابطہ۔ صدوق ہیں تقریب میں بھی اس کی تصریح ہے۔ پھر وہ اس روایت میں منفرد بھی نہیں۔ چنانچہ ہشیم عبدالملک نے اور وہ عطاء سے اور وہ عائشہؓ سے یہی روایت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ابن خزیمہ۔ ابن حبان اپنی اپنی صحیح میں ابن عمرؓ سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کوئی ناپاک ہو تو وہ سو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اگر چاہے وضو کرے۔ گویا یہاں مرضی پرمردار کھنا صاف بتاتا ہے کہ اگر وضو نہ کرے کوئی حرج نہیں۔ اگر ابواسحاق منفرد بھی ہوں تو چونکہ وہ ثقہ ہیں ان کی زیادتی معتبر ہے۔ لہذا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہر دو قسم کی روایات میں تطبیق دی جائے اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ کہا جائے کہ آں جناب ﷺ غسل کے لئے پانی کو نہ چھوتے تھے۔ اس سے وضو کا انکار نہیں۔ اس وجہ تطبیق کو تاہی نے اختیار کیا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ یہ دو واقعات باختلاف لوقات ہیں اکثر وضو فرمایا کرتے مگر کبھی نہیں بھی صرف حال تمانے کے لیے لوراتا کہ تپ ﷺ کی بیعت کی وجہ کا خیال پیدا نہ ہو اس طریق تطبیق کو نوویؒ نے اختیار کیا ہے۔

حماد عن ابی حنیفہ عن ابی اسحق عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب اہلہ اول اللیل ولا یصیب ماء فاذا

استقظ من اخر الليل عادو اغتسل .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اول شب میں اپنے اہل سے صحبت کرتے اور پانی کو نہ چھوتے (یعنی غسل نہ کرتے) پھر آخر رات میں جب بیدار ہوتے صحبت کرتے اور غسل فرماتے۔

ف: یہ حدیث پچھلی حدیث کی تکجسہ تکرار ہے۔

(۲۸) باب لاینام الجنب حتی يتوضأ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب توضأ وضوءہ للصلوة۔

ناپاک نہ سوئے جب تک وضو نہ کر لے

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بحالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کرتے جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے تھے۔

ف: مسلم میں بطریق اسود حضرت عائشہؓ سے روایت ہے اس میں ﴿يَا كُلُّ﴾ کا لفظ زائد ہے یعنی جب آپ ﷺ جب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا سا وضو کرتے بخاری میں عروہ کے طریق سے حضرت عائشہؓ سے یوں مروی ہے کہ جب آں جناب ﷺ بحالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو شرمگاہ دھوتے اور نماز کا سا وضو کرتے گویا اس میں شرمگاہ دھونے کا مزید ذکر ہے غرض کتب صحاح میں یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے۔

(۲۹) باب المؤمن لاینجس

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن رجل عن حذیفة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیدہ الیہ لدفعها عنه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک قال انی جنب قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا نایدیک فان المؤمن لیس بنجس وفي رواية المؤمن لاینجس۔

مؤمن نجس نہیں ہوا کرتا

حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حذیفہؓ نے ہاتھ ہٹالیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ناپاک ہوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ذرا اپنے دونوں ہاتھ دکھاؤ۔ البتہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔

ف: شیخین اور دوسرے اصحاب صحاح نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ ابوداؤد حذیفہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ ان سے ملے تو ان کی طرف جھکے حذیفہؓ نے کہا کہ میں ناپاک ہوں آپ نے فرمایا مومن نجس نہیں ہوتا اس میں بجائے مومن کے مسلم کا لفظ ہے اس سے اس کا پتہ چلا کہ شریعت کی اصطلاح میں مومن و مسلم بمعنی واحد مستعمل ہوتے ہیں لغت میں گوان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے اس حدیث سے اس کا انکشاف ہوا کہ جنابت نجی نجاست جو حکمی نجاست ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی مسجد میں داخلہ اور قرآن کو چھونے وغیرہ سے مانع تو بلاشبہ ہوتی ہے مگر یہ نجاست حقیقی کی طرح انسان کی جلد کو ناپاک نہیں کرتی۔ اس سے نہ خود مومن ناپاک ہوتا ہے نہ یہ ناپاکی دوسرے تک متعدی ہوتی ہے۔ اس لئے نجی کا پسینہ یا لعاب نجس نہیں۔ یہ حال چھوٹی نجاست کا ہے کہ مثلاً وضوٹوٹنے سے انسان کا بدن نجس نہیں ہوتا۔ نہ اس کا پسینہ یا لعاب نجس ہوتا ہے۔ نہ یہ دوسرے کو نجس کرتا ہے البتہ انسان نماز پڑھنے سے رک جاتا ہے دوسرے رخ میں حدیث ذیل سے اس کا ثبوت ملا کہ کافر حقیقتاً نجس و ناپاک ہے اسی لئے ارشاد باری ہے ﴿انما المشرکون نجس﴾ کہ مشرک نجس ہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیدہ الیہ فامسکھا عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المومن لاینجس۔

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حذیفہؓ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔
ف: یہ اگلی حدیث کی تکرار ہے۔

ابو حنیفہ عن حامد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہانا ولینی الخمرۃ فقالت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے چٹائی یا بوریا طلب فرمایا اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں حائضہ ہوں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حیض تمہاری ہاتھ میں نہیں ہے۔

ف: ترمذی نے اپنے سلسلہ سے قاسم بن محمد سے روایت کی ہے اور انہوں نے عائشہؓ سے کہ آں جناب ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ذرا مسجد سے چٹائی اٹھا لاؤ۔ میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس بات کا حل ملا۔ کہ حیض نجاست حکمی ہے نہ حقیقی کہ اس سے پورا بدن ناپاک ہو جائے۔ اور وہ دوسرے کو بھی نجس کر دے۔ چنانچہ احادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ جنبی اور حائضہ کا جھوٹا بھی پاک ہے اور پسینہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت مسجد سے بغیر اس میں داخل ہوئے کوئی چیز اٹھا کر لاسکتی ہے البتہ داخلہ جائز نہیں۔ اسی دخول مسجد کے ممنوع ہونے کی پیش نظر رکھ کر غالباً حضرت عائشہؓ مصلیٰ لانے سے رکیں اور عذر پیش فرمایا ان کو یہ خیال رہا کہ نجاست حقیقی کی طرح حیض کی نجاست پورے بدن کو ناپاک کر دیتی ہے اس میں ہاتھ بھی ہے تو ناپاک ہاتھ سے مصلیٰ کس طرح چھوئیں۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے تعلیم فرمائی کہ یہ دیکھنے والی نجاست کی طرح بدن میں نہیں سرایت کرتی کہ بدن کو پاک چیز چھونے سے معذور کر دے۔

باب المرأة تری فی منامها ما یر الرجل

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرنی من سمع ام سلیم انها سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة تری ما یری الرجل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تغتسل .

باب اس امر کے بیان میں کہ عورت کو خواب میں ایسا ہی احتلام ہوتا ہے جس طرح مرد کو! ام سلیمؓ نے نبی ﷺ سے عورت کے بارہ میں پوچھا۔ کہ اگر وہ خواب میں وہی دیکھے۔ جو مرد دیکھتا ہے (یعنی اگر اس کو مرد کی طرح احتلام ہو تو اس کا کیا حکم ہے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے (جب کہ وہ تری دیکھے)

ف: بخاری زینب بنت ابی سلمہ سے روایت لائے ہیں کہ ام سلمہ ام المؤمنین نے کہا کہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم نبی ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں

شرماتا، کیا عورت پر غسل ہے جب اس کو احتلام ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں جب تری دیکھے۔ اس میں مسئلہ کی شکل یہ ہے کہ غسل کا مدار تری دیکھنے پر ہے۔ اگر احتلام ہونا یاد ہے تری نہیں دیکھی تو غسل نہیں۔ اگر احتلام یاد نہیں مگر تری پائی تو غسل کرنا لازم ہوا۔ چنانچہ بیہقی نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے اور تری دیکھ لے اور اس کو احتلام یاد نہ ہو تو وہ غسل کرے اور جب اس کو خیال ہو کہ احتلام ہوا ہے مگر تری نہ دیکھے تو اس پر غسل نہیں۔ ابو داؤد بھی ایک طریق سے قاسم سے اور وہ عائشہ سے ایسی ہی روایت لائی ہیں۔

باب بنس البیت الحمام

ابو حنیفہ عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنس لا بیت الحمام هو بیت لا یستر و ماء لا یطهر.

باب۔ اس بیان میں کہ حمام بُرا گھر ہے

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حمام بُرا گھر ہے وہ بے پردہ گھر ہے اور پانی ناپاک۔

ف: حمام کی مذمت ویرانی میں بہت حدیثیں وارد ہیں۔ بیہقی عائشہ سے اور ابن عدی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حمام بُرا گھر ہے اس میں آوازیں اٹھتی ہیں اور ستر کھلتے ہیں۔ مگر اس مذمت کے تحت اس نوعیت کے حمام آتے ہیں جو عرب میں اس زمانہ میں رائج تھے کہ ایک چھوٹا سا حمام ہوتا لوگ ننگے اس سے پانی لے لے کر نہاتے۔ اگر حماموں میں پانی پاک مہیا کیا جائے اور ستر کا بھی مناسب انتظام ہو تو پھر حماموں میں جانا ممنوع نہیں۔ چنانچہ طبرانی نے کبیر میں حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس مضمون کی روایت کی ہے کہ بچو اس گھر سے جس کو حمام کہتے ہیں جو اس میں داخل ہو وہ ستر ڈھاٹک کر۔ طبرانی کی روایت میں یوں ہے کہ اس میں ستر پوش ہی جائے بیہقی میں اس طرح ہے کہ نہ داخل ہو اس میں مگر دمال کے ساتھ غرض ان احتیاطوں سے اگر حماموں کا استعمال ہو تو قابل ملامت و سرزنش نہیں۔

(۳۲) باب فرک المنی من الثوب

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهیم عن همام ابن الحارث عن عائشة قال كنت افرك المنی من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

باب۔ کپڑے سے منی کو کھرچ دینے کے بیان میں
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کے کپڑے پر سے منی کو مسل کر یا کھرچ کر
صاف کر دیا کرتی تھی۔

ف: اس حدیث کی تشریح پیوستہ حدیث میں آئی ہے۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن ہمام ان رجلا اضافته عائشۃ ام
المومنین فار سلت الیہ بملحفۃ فالتحف بها اللیل فاصا بته جنبۃ لفعل
الملحفۃ کلھا فقال ما اراد بغسل الملحفۃ انما کان یحزیه ان یفرکہ لقد
کنت افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ۔

ہمام سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہؓ نے کسی صاحب کو مہمان ٹھہرایا۔ اور ان
کے لئے آپ نے ایک لحاف بھیجا۔ رات کو انہوں نے اس کو اوڑھا اس میں ان کو احتلام
ہوا (یعنی منی سے وہ بھر گیا) انہوں نے سب لحاف کو دھو ڈالا۔ (آپ ﷺ کو خبر لگی تو)
آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب لحاف کو کیوں دھویا۔ اس کا تو کھرچ دینا کافی تھا۔ البتہ میں
نبی ﷺ کے کپڑے پر سے منی کو چٹکی سے مسل کر صاف کر دیا کرتی پھر آپ اس میں نماز
ادا فرماتے۔

ف: صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ منی کی نجاست و طہارت میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی
اور احمد بن حنبلؒ باعتبار مذہب مشہور اس کو طاهر مانتے ہیں۔ امام مالکؒ امام ابو حنیفہؒ اور ایک
روایت میں امام احمدؒ اس کو نجس مانتے ہیں۔ امام شافعیؒ و احمدؒ روایت و درایت نقل و عقل ہر دو سے
اپنے مذہب پر دلیل لاتے ہیں روایت و نقل میں ان کی اصل اصول و دلیل ابن عباسؓ کی حدیث
ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ منی کھنگار کے مثل ہے اس کو اپنے سے صاف کر دو۔ یہ حدیث موقوف
بھی ہے اور مرفوع بھی مگر مرفوع علت سے خالی نہیں اس لئے صرف موقوف ہی صحیح ہے چنانچہ
یہی بطریق عطا ابن عباسؓ سے یہ مرفوع حدیث لائے ہیں مگر کہا ﴿السوفوف
هو الصحيح﴾ یعنی موقوف ہی صحیح ہے حدیث عائشہؓ سے بھی دلیل لاتے ہیں جس کو ابن خزیمہ
دارقطنیؒ یہی نقل کیا ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کے کپڑے سے منی کھرچ دیا کرتی
اور آپ اس میں نماز ادا فرماتے جس طرح حدیث ذیل میں ہے عقل و درایت میں یوں کہتے

ہیں کہ منی کی نجاست کس طرح قرین قیاس ہو جب کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی تخلیق اس سے ہوئی ہے ایسی پلید چیز سے مقدس شخصیتوں کی پیدائش کس طرح سمجھ میں آ سکتی ہے طہارت کی صورت میں امام مالکؒ و امام ابوحنیفہؒ میں بھی ایک ایک گونہ اختلاف ہے امام مالک کہتے ہیں کہ جب تک منی کو نہ دھویا جائے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ خشک کو کھرج دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور ترکہ بغیر دھوئے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ امام مالکؒ اس کو خون کا حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتا۔ اب امام صاحبؒ کی نقلی دلیل حضرت عائشہؓ کی وہ حدیث ہے جو صحیح ابوعوانہ میں مروی ہے کہ آپؐ فرماتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کے کپڑے سے منی کھرج دیا کرتی جب خشک ہوتی اور دھو دیا کرتی جب تر ہوتی اس پر نبی ﷺ کا سکوت صاف اور کھلی دلیل ہے کہ یہ نجس ہے ورنہ آپ ﷺ کیوں بلا وجہ پانی بہانے کی اجازت دیتے اور عائشہؓ کو ناحق مشقت میں ڈالتے اس سے زبردست دلیل یہ ہے کہ مسلمؒ نے عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ منی کو دھویا کرتے اور پھر اسی کپڑے میں نماز کو تشریف لے جاتے اور فرماتی ہیں کہ میں اس میں دھونے کا اثر دیکھا کرتی یا تو خود بنفس نفیس دھویا کرتے یا حکم دیتے ہر دو صورتیں اس کی نجاست کی کھلی دلیل ہیں پھر دارقطنی عمار بن یاسر سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ﴿يا عمار انما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقي والدم والمنى﴾ کہ اے عمار کپڑا پانچ چیزوں سے دھویا جاتا ہے۔ پاخانہ، پیشاب، قے، خون اور منی سے۔ اس میں آپ ﷺ نے منی کو پانچ نجس چیزوں میں شمار فرمایا۔ تو لامحالہ حدیث ابن عباس اگر صحیح بھی مانی جائے تو منسوخ ہوگی۔ صرف فرک منی سے کپڑا پاک ہو جانا حدیث ذیل سے بھی ثابت ہے اگر کوئی جواب دے کہ یہ نظافت کے لئے تھا اس لئے نہیں کہ یہ نجس ہے تو اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ منی کا ٹکنا سب سے بڑی پلیدی مانا گیا ہے اس لئے اس پر طہارت کبریٰ لازم ہوتی ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے ہم نے بدیں وجہ اس کو کم از کم ان چیزوں میں شمار کیا جن سے حدیث اصغر وضو واجب ہوتا ہے پھر طہارت کے قائلین کی دلیل کا مسکت جواب یہ ہے کہ اگر انبیاء اور اولیاء اللہ کی تخلیق منی سے ہو تو اس کی طہارت کی دلیل ہے تو کافر مشرک ابو جہل و ابولہب کی پیدائش کس سے ہے وہاں کس کی دلیل ہے پھر نجس چیز سے ظاہر چیز کی تخلیق میں کیا

قباحت ہے جب کہ دودھ خون سے پیدا ہوتا ہے بلکہ نجس چیز سے پاک چیز کی تخلیق میں قدرت الہی کا زیادہ مظاہرہ ہے۔ جانے دیجئے ان سب باتوں کو اگر یہ پاک ہے تو اس کے نکلنے سے طہارت کیوں زائل ہوتی ہے کہیں ایک چیز کے خارج ہونے سے بھی طہارت میں فرق آتا ہے۔ (۳۳) باب ایما اہاب دبغ فقد طھر

ابو حنیفہ عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما اہاب دبغ فقد طھر۔

باب۔ اس بیان میں کہ جس کھال کی بھی دباغت دی گئی وہ پاک ہوگئی!

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کھال بھی دباغت دی گئی وہ پاک ہوئی۔

ف: مسلم میں بھی یہ حدیث مرفوع ابن عباسؓ سے مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ﴿اذا دبغ الہاب فقد طھر﴾ کہ جب کھال کی دباغت ہوگئی تو البتہ وہ پاک ہوگئی۔ ترمذی نے بھی اس کی روایت کی ابن ماجہ اور دارقطنی ابن عمرؓ سے روایت لائے ہیں۔ اس حکم سے خنزیر ﴿فَانۡہٗ رِجۡسًا﴾ کے ماتحت نجس عین ہونے کی وجہ سے خارج ہوا اور آدمی شرافت و بزرگی کے سبب سے اس سے نکلا۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ کھال بھی اس عام حکم سے اس سے نکالتے ہیں۔ امام صاحب نہیں۔ کیونکہ وہ خنزیر کی طرح نجس عین نہیں۔ اسی لئے اس سے چوکی کا نفع اٹھانا جائز ہے۔ اور اسی طرح اس کا شکار کیا ہوا حلال ہے ادھر حدیث کے الفاظ بھی عام ہیں جو سب کو شامل ہے استثنا کی بظاہر کوئی وجہ خاص نہیں۔ یہ ہی حدیث امام مالک اور اصحاب احمد کے خلاف بھی حجت ہے کہ وہ جلد میہ سے نفع لینا جائز نہیں جانتے اور وہ اس حدیث ممانعت کو سامنے رکھتے ہیں جو ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ۔ ترمذی عبد اللہ بن حکیم سے لائے ہیں بایں مضمون کہ (عبد اللہ بن حکیم کہتے ہیں) ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ کی تحریر آئی کہ نہ نفع اٹھاؤ میہ (مردار) کی کھال اور پٹھے سے۔ کیونکہ اہاب جس سے نفع لینے سے آں جناب ﷺ نے روکا ہے۔ وہ بے دباغت کھال کا نام ہے تو اس سے نفع اٹھانا تو اس حدیث کی رو سے بھی ناجائز ہے معلوم ہوا کہ کھال کو جب تک دباغت نہ دی جائے پاک نہیں اور اس سے نفع اندوزی منع ہے۔ تو اب ہر دو احادیث میں تعارض و کراؤ کب واقع ہوا کہ اگر نبی کی حدیث مان لی جائے تو حدیث ذیل سے انکار لازم

آئے اور میت کی جلد سے نفع اندوزی کا قول حذر ہو۔

ابو حنیفہ عن سماک عن عکرمۃ عن ابن عباسؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشاة میتة لسودة فقال ما علی اهلها لو انتفعوا باہا ہا ہا فسلخوا جلد الشاة فجعلوة سقاء فی البیت حتی صارت شنا۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا گذر حضرت سودہ کی مری ہوئی بکری پر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہوا کاش وہ اس کی کھال سے نفع اٹھاتے (چنانچہ) انہوں نے اس بکری کی کھال کھینچی اور اس سے گھر کے استعمال کے لئے ایک مشکیزہ بنالیا۔ جو آخر استعمال کرتے کرتے پرانا ہو گیا۔

ف: حدیث کی وضاحت حدیث بالا کے ذیل میں گزری۔

کتاب الصلوٰۃ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عبد اللہ عن ابی ذر انہ صلی صلوٰۃ فحفظھا واكثر الركوع والسجود فلما انصرف قال له رجل انت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصلی هذه الصلوٰۃ فقال ابو ذر الم اتم النركوع واسجد قال بلی قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سجد لله سجدة رفع بها درجة فی الجنة فاحببت ان تؤتی لی درجات او تکتب لی درجات وفی رواية عن ابراہیم النخعی عن حدثه انه مر بابی ذرؓ بالربذة وهو یصلی صلوٰۃ خفیفة یكثر فیها الركوع والسجود فلما سلم ابو ذر قال له الرجل تصلی هذه الصلوٰۃ وقد صحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو ذر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة فی الجنة فلذلك اكثر فیها السجود۔

کتاب نماز کے بیان میں

حضرت ابو ذرؓ کے بارہ میں نقل ہے کہ انہوں نے (ایک روز) نماز پڑھی اور اس کو پاک کیا (یعنی کئی رکعتیں ادا کیں مگر قیام میں کم وقت لگاتے گئے) اور رکوع بعد سے زیادہ کئے (یعنی

رکعتیں تعداد میں زیادہ ادا کیں جب نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں اور پھر ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ ابو ذرؓ بولے۔ کیا میں نے رکوع اور سجدے اچھی طرح ادا نہیں کئے۔ اس شخص نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے ایک سجدہ کیا تو اللہ نے اس کا ایک درجہ جنت میں بڑھایا تو مجھ کو یہ بات پسند آئی کہ مجھ کو (کئی) درجے نصیب ہوں یا (انہوں نے یہ کہا) کہ میرے کئی درجے لکھے جائیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص مقام ربذہ میں حضرت ابو ذرؓ کے پاس سے گذرا۔ اور وہ ہلکی ہلکی نمازیں پڑھ رہے تھے اور رکوع سجدے زائد کر رہے تھے (یعنی رکعتوں کی ادائیگی میں کم وقت لگا رہے تھے مگر تعداد میں وہ زائد تھیں) جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان سے اس شخص نے کہا کہ تم ایسی نماز پڑھتے ہو اور حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہو پس ابو ذرؓ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے ایک سجدہ کیا اور اللہ نے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کیا، اس لئے میں ان میں سجدے زیادہ کرتا ہوں۔

ف: یہاں ایک لطیف بحث سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نماز میں قیام میں زیادہ دیر لگانا اور یوں پوری نماز کو لمبا کرنا، کیونکہ نماز میں ایک قیام ہی تو ایسا رکن ہے جس میں زیادہ ٹھہرنے سے پوری نماز زیادہ وقت لے لیتی ہے افضل و بہتر ہے یا رکعتوں کی تعداد بڑھا کر رکوع اور سجدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس میں علماء مختلف الخیال ہیں بعض قیام کی درازی زیادہ مناسب سمجھتے ہیں اور باعث ثواب بعض سجدوں کی کثرت اور ان کے طول کو بہتر خیال کرتے ہیں اور سب اجز، بعض ہر دو کر برابر جانتے ہیں۔ گویا یہاں تین خیال ہیں۔ احادیث صحیحہ ہر دو کی فضیلت پر وارد ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ ہر دو رخ میں احادیث وارد ہیں۔ اس لئے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ معقول نہیں اس لئے خود بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا جو کثرت سجدہ اور درازی کی افضلیت کی طرف جھکے۔ ان کے پیش نظر حدیث ذیل بھی ہے اور وہ حدیث بھی جو مسلم میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آں جناب ﷺ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سب سے زائد قریب اس وقت ہوتا ہے کہ وہ سر بسجود ہو۔ تو اس میں دعا زیادہ پڑھو۔ اس سے سجدہ کی افضلیت اور

اس میں زیادہ وقت لگانے کی برتری ثابت ہوئی اور جو اصحاب طول قیام کی ترجیح کے قائل ہیں انہوں نے اپنے سامنے وہ احادیث رکھیں جن میں قیام میں زیادہ وقت صرف کرنے کی مدح و ستائش آئی ہے مثلاً صحیح مسلم میں حضرت ابو جابر سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ﴿افضل الصلوة طول القنوت﴾ کہ نماز کی افضلیت زیادہ تر قیام کی درازی میں مضمر ہے پھر اس میں یہ وجہ عقلی بھی نظر آتی ہے کہ قیام قرأت پر مشتمل ہے اور جبدہ تسبیح پراور قرأت بہر حال تسبیح سے افضل ہے یہ ہی وجہ سے کہ نبی ﷺ قیام میں جبدہ سے زیادہ وقت لگایا کرتے تھے پھر اجر بقدر مشقت ہوتا ہے قیام میں جو بدنی کوفت اور مشقت جسمانی ہوتی ہے وہ جبدہ میں نہیں بدیں وجہ قرین قیاس یہ ہی ہے کہ طول قیام طول جبدہ سے افضل ہو۔ یہ ہی مذہب ہر سہ ائمہ احناف کا ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے ان خیالات میں عجیب پر لطف فیصلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دن کی نمازوں میں رکوع جبدوں کی کثرت مناسب ہے اور رات کی نمازوں میں طول قیام ترندی ان کے اس کلام کی یہ نفیس ترجمانی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس بناء پر کہا کہ نبی ﷺ کی رات کی نمازوں میں آپ کا قیام میں زیادہ وقت لگانا نسبت دن کی نمازوں کے زیادہ مروی ہے اس لئے اس خیال کی بنیاد سنت نبوی ﷺ پر ہوئی۔

(۳۴) باب ما بین السرة والركبة عورة

ابو حنیفہ عن حماد عن ابرہیم قال قال عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بین السرة والركبة عورة۔

باب۔ اس بیان میں کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان ستر ہے

حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان ستر ہے۔

ف: دارقطنی میں ابویوب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ گھٹنوں سے اوپر ستر ہے اور ناف کے نیچے ستر ہے۔ امام احمد نے روایت کی کہ ناف کے نیچے گھٹنے تک ستر ہے۔ غرض ان الفاظ سے بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔

حدیث ذیل مسئلہ ستر پر روشنی ڈالتی ہے ستر کے بارہ میں احادیث مذکورہ کے پیش نظر ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ناف اور گھٹنوں کا درمیان حصہ ستر میں داخل ہے اور اس پر بھی کہ ناف ستر

میں شمار نہیں البتہ گھٹنوں کے ستر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام مالکؒ، شافعیؒ اور احمدؒ فرماتے ہیں کہ گھٹنے ستر میں شامل نہیں احادیث مذکورہ کے ظاہر الفاظ کی رو سے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک گھٹنے ستر میں داخل ہیں اور یہ اس حدیث کی رو سے جس کو دارقطنی عقبہ بن علقمہ کے طریق سے حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ﴿الرکبة من العورة﴾ کہ گھٹنہ ستر میں ہے چنانچہ امام صاحبؒ کے نزدیک ﴿مابین السرة والركبة﴾ کے معنی دراصل ﴿مابین السرة ومنتهی الركبة﴾ کے ہوں گے یعنی یہ کہ ستر ناف سے گھٹنے کے آخر تک ہے تاکہ تمام احادیث اپنے اپنے معنی پر باقی رہ سکیں۔

(۳۵) باب جواز الصلوة فی الثوب الواحد

ابوحنيفة عن عطاء عن جابر انه امهم في قميص واحد وعنده فضل ثياب يعزفنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابوقرة قال ذكر ابن جريج عن الزهري عن ابى سلمة عن عبد الرحمن عن ابى هريرة ان رجلا قال يا رسول الله يصلى الرجل فى الثوب الواحد فقال النبى صلى الله على وسلم ولكلکم ثوبان. قال ابوقرة فسمعت ابا حنيفة يذكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة انه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلوة فى الثوب الواحد فقال النبى صلى الله عليه وسلم اليس كلکم یجد ثوبین .

باب۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی ایک قمیص میں حالانکہ ان کے پاس فاضل کپڑے بھی تھے۔ یہ ہم کو صرف سنت رسول اللہ ﷺ سکھانے کی غرض سے تھا۔ ابوہریرہؓ سے روایت کہ ایک شخص نے آں جناب ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ ابوقرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابوحنیفہؒ کو زہری سے روایت کرتے سنا وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابوہریرہؓ سے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارہ میں پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم سب کو دو

کپڑے نہیں ملتے۔

ف: ابن ابی شیبہ نے اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان آپ ایک کپڑہ میں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس کپڑے اور بھی رکھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا بیٹی! آخر نماز جو رسول اللہ ﷺ نے میرے پیچھے ادا فرمائی وہ ایک کپڑے میں تھی۔ جامع عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت ابی اور حضرت ابن مسعودؓ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارہ میں اختلاف رائے واقع ہوا۔ حضرت ابی نے فرمایا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں نبی ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ یہ اس وقت تھا کہ لوگوں کو کپڑے نصیب نہ تھے۔ مگر جب ان کو فرامی ملی تو اب نماز دو ہی کپڑوں میں ہے یہ سن کر حضرت عمرؓ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت ابیؓ کی برائے پر فیصلہ دیا لیکن انصاف کا جہاں تک سوال ہے حق ابن مسعودؓ ہی کے ساتھ ہے کہ ایک کپڑے میں نماز اسی وقت تھی کہ لوگوں میں تنگی تھی۔ جب خوشحالی نصیب ہوئی اور ایک سے زائد کپڑے نصیب ہوئے تو انصاف نماز کی دو کپڑوں میں ہے۔ البتہ ایک کپڑے میں نماز بلا خلاف جائز ہے۔ اگر ہر دو حضرات کے درمیان اختلاف جواز میں تھا جیسا کہ بعض جگہ عبارت سے شبہ ہوتا ہے تو پھر حق حضرت ابیؓ کے ساتھ ہے اور حضرت عمرؓ اپنے فیصلہ میں حق بجانب ہیں۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد متوشعابه فقال بعض القوم لا بی الزبیر غیر المکتوبۃ قال المکتوبۃ وغیر المکتوبۃ۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی متوشح ہونے کی صورت میں بعض لوگوں نے ابی الزبیر سے کہا۔ کیا یہ نوافل میں ہے۔ انہوں نے کہا نوافل اور غیر نوافل (فرضوں) سب میں ہے۔

ف: متوشح ہونے کی شکل یہ ہے کہ ایک کپڑے کو سیدھی بغل سے نکال کر اٹلے کاندھے پر ڈالیں۔ اور اٹنی بغل سے نکال کر سیدھے کاندھے پر ڈالیں اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ پھر سینہ پر اس کو باندھ بھی لیں۔

باب الصلوة فی مواقیتها

ابو حنیفہ عن طلحہ بن نافع عن جابر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل الفضل قال الصلوة فی مواقیتها۔

باب نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا بیان

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپؐ نے فرمایا نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا۔

ف: بخاری میں عبد اللہ بن مسعودؓ سے مرفوع روایت ہے اس میں اس طرح ہے ﴿ای الاعمال احب الیہ قال الصلوة علی وقتها﴾ کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کونسا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر (پوچھنے والے نے پوچھا) پھر کونسا؟ آپ ﷺ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان۔ پوچھا پھر کونسا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد اس حدیث میں نماز کے اوقات کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب ہے کہ سب سے افضل عمل وہ نماز ہے جو اپنے ٹھیک وقت پر ادا کی جائے۔

(۳۷) باب فضیلة الاسفار

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصر فر و ابالصبح فانه اعظم للثواب۔

باب۔ اسفار کی فضیلت

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں (کہ آپ ﷺ نے فرمایا) صبح کی نماز صبح کو خوب روشن کر کے پڑھو، کیونکہ یہ زیادہ باعث ثواب ہے۔

ف: اس حدیث سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو امام ابو حنیفہؒ اور دیگر ائمہ۔ امام مالکؒ امام شافعیؒ و احمد رحمہم اللہ کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ یعنی یہ کہ نماز فجر غلس (اندھیرے) میں پڑھی جائے یا خوب روشن ہونے کے بعد ہر سہ ائمہ پہلے خیال کی حامی ہیں اور امام اعظمؒ دوسرے خیال کے امام صاحبؒ کے مذہب کا مدار اس حدیث اسفار پر ہے جو مختلف مگر ہم معنی الفاظ سے کتب صحاح میں منقول ہے۔ ابن ماجہ میں رافع بن خدیجؓ سے مرفوع روایت ہے ﴿اصبحوا بالصبح فانه اعظم للاجر﴾ کہ اچھی طرح صبح ہونے دو کیونکہ اس میں بہت بڑا اجر ہے

ابوداؤد کے الفاظ بھی یہی ہیں ترمذی میں یوں ہے ﴿اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر﴾ ترمذی نے کہا کہ یہ رافع بن خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اور صحابہ و تابعین میں بہت سے اہل علم حضرات اسی کے قائل ہیں۔ سفیان ثوری کا مذہب بھی یہی ہے نسائی ابن حبان طبرانی میں بھی قریب قریب انہی الفاظ سے یہ حدیث نقل ہے پھر اس حدیث کی تائید دوسری صحیح احادیث سے بھی ہے جو اس حدیث یا اس مذہب کو نہایت مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیتی ہیں۔ مثلاً حضرت بلالؓ سے آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ صبح میں روشنی آنے دو اس قدر کہ اسفار کے سبب لوگ اپنے تیر گرنے کی جگہیں دیکھ سکیں۔ ابن ابی شیبہ اسحق اور ابوداؤد نے اپنی اپنی مسانید میں اس کی روایت کی ہے اور سب سے زائد فیصلہ اور جھگڑے کی جڑ کاٹ دینے والی وہ حدیث ہے جو ابن مسعودؓ سے صحیحین میں مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سوائے دو نمازوں کے ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھتے دیکھا ہے ایک منیٰ میں آپ کا نماز مغرب و عشاء کو جمع کرنا دوسرے مزدلفہ میں صبح کی نماز وقت معمول و معتاد سے پہلے ادا کرنا یہ نماز آپ نے غلس میں ادا فرمائی تھی کیونکہ مسلم میں یوں ہے ﴿قبل میقاتھا بغلس﴾ یہ اس لئے کہ وقف کا وقت زیادہ مل سکے ابن مسعودؓ جو رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص ہیں اور جن کو آں حضرت ﷺ کی خانگی بیرونی سفر و حضر۔ شب و روز کی زندگی سے گہری واقفیت رکھنے کا سب سے زائد شرف و فخر حاصل ہے جب کہیں کہ آں حضرت ﷺ اسفار میں نماز پڑھنے کے عادی تھے تو اب اس میں کسی اور کی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی مزید براں طحاوی شرح معانی الآثار میں ابراہیم نخعی سے صحیح سند سے روایت لاتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ نے کسی امر پر ایسا اتفاق نہیں کیا جس طرح امقار میں نماز پڑھنے پر اس نقل و روایت سے امام صاحبؒ کے مذہب کا ثبوت مکمل ہو جاتا ہے۔ قیاس سے بھی اس مذہب کی پرزور تائید ہوتی ہے کیونکہ جائز حد تک اگر نماز یوں کو جماعت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کا موقع دیا جائے تو نہایت بہتر ہے اور موافق مصلحت اور لوگوں کے سامنے ایسی دقتیں رکھنی کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکیں۔ مذہباً قابل تحسین نہیں۔ بلکہ قابل سرزنش دیکھے معاذ بن جبلؓ سے قرات لمبی کر دینے کی لغزش سرزد ہوئی تو آپ نے فرمایا ﴿الفسان انت یا معاذ﴾ کہ تم لوگوں کو خنہ میں ڈالتے جو اور عام لوگوں کی شرکت اسفار میں زیادہ ممکن ہے نہ کہ غلس (اندھیری) میں۔ لہذا یہی مذہب قرین قیاس ہے۔

اب خیال کا دوسرا رخ پیش نظر رکھئے اور معاملہ کی حقیقت کو سامنے لائیے، غلّس کے سلسلہ میں چوٹی کی دلیل وہ حدیث ہے جو عائشہؓ نے صحیحین وغیرہ میں مروی ہے ﴿ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فتتصرف النساء متلفعات بمرو طہن ما یعرفن من الغلّس﴾ کہ آں حضرت ﷺ صبح کی نماز ادا فرماتے تو عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی واپس ہوتیں اور اندھیرے کے سبب پہچان میں نہ آتیں۔ پہچان میں نہ آنا بتاتا ہے کہ کافی اندھیرا ہوتا تھا لیکن درحقیقت پہچان میں نہ آنے کے دو سبب تھے ایک اندھیرا ہونا دوسرا ان کا چادروں میں لپٹا ہونا۔ دوسرا سبب ﴿متلفعات﴾ کے ذیل میں ذکر ہوا۔ اور پہلا ﴿من الغلّس﴾ کے لفظ سے۔ اگر محض اندھیرا ہی پہچان میں نہ آنے کا سبب ٹھہرتا تو زیادہ اندھیرے کا ثبوت ملتا۔ چادروں میں لپٹ کر معمولی اندھیرا بھی نہ پہچانے جانے کا سبب ہو سکتا ہے اور یہ معمولی اسفار میں بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ احنافؒ کے نزدیک نماز صبح کا مستحب وقت وہ ہے کہ انسان سانٹھ سے سو آیات تک پڑھ سکے پھر اگر وضو ٹوٹے تو اس قدر قرات سے پھر نماز کا اعادہ کر سکے تو گویا اس طرح اس حدیث سے پوری مطلب برآری نہ ہو سکی۔ اور یہ بنائے مذہب نہ ٹھہری۔

پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ذکر اس وقت کا ہے کہ ابتدائے اسلام میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت حاصل تھی مگر جب اجازت منسوخ ہوئی اور عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا بہتر قرار دیا گیا تو ممکن ہے ایسا نہ رہا ہو اور وقت میں تبدیلی ہوئی ہو۔ ان سب احتمالات کے ہوتے ہوئے عبداللہ بن مسعودؓ کا بیان بہت وقعت رکھتا ہے اور ہر حیثیت سے قابل ترجیح ہے مزید یہ کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث فعلی ہے اور اسفار کی حدیث قولی۔ اور احنافؒ کے نزدیک قول فعل پر قابل ترجیح ہے یہاں ہر دو احادیث میں تطبیق کی بھی ایک صورت ہے وہ یہ کہ غلّس سے مراد معمولی اندھیرا ہو اور اسفار سے وہ وقت جس میں کچھ تاریکی بھی ہو جس کو غلّس سے تعبیر کیا جاسکتا ہے بہر حال مقابلہ سے اگر دیکھا جائے تو اسفار کی روایات مضبوط بنیادوں پر قائم نظر آئیں گی۔

(۳۸) باب و عید تفویت صلوۃ العصر

ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ عن ابن بریدۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروا بصلوۃ العصر و فی رواۃ عن بریدۃ الاسلمی قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکروا بصلوة العصر.
وفی رواية عن بریدة الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بکروا بصلوة العصر فی يوم غیم فان من فاتہ صلوۃ العصر حتی تغرب
الشمس فقد حبط عمله.

باب۔ نماز عصر کے قضا ہو جانے پر وعید کا بیان

ابن بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز عصر کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو۔ ایک روایت میں بریدہ اسلمی یوں کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ عصر کی نماز پڑھنے میں غفلت سے کام لیا کرو۔

ایک اور روایت میں بریدہ اسلمی اس طرح کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نماز کی ادائیگی میں ابر کے دن تیزی سے کام لو کیونکہ جس کی نماز عصر فوت ہوگئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو اس کا عمل سوخت ہوا (یعنی وہ ثواب سے محروم رہا)۔

ف: اس حدیث کے ذیل میں اس امر کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ نماز عصر کا مستحب اور افضل وقت کونسا ہے اور یہ کہ اس مسئلہ میں کیا اختلاف ہے تعیل کس کے نزدیک مستحب ہے۔ اور تاخیر کس کے نزدیک امام احمد شافعی مالک رحمہم اللہ تعیل کے قائل ہیں کہ نماز عصر بالکل شروع وقت میں ادا کرنی چاہئے۔ اور امام ابوحنیفہؒ تاخیر کے حامی ہیں دونوں طرف احادیث مرفوع بھی مروی ہیں اور موقوف بھی۔ امام صاحب دراصل ہر دو نوع کی احادیث کو جمع کرتے ہیں اس طرح کہ تعیل کی احادیث کو ابر والے دن سے مخصوص کرتے ہیں اور تاخیر کو صاف اور کھلے دن کے ساتھ تعیل کی یہ حدیث بریدہ اسلمی کی حدیث پر حجت ہے اس لئے کہ ابر والے دنوں میں ابر کی وجہ سے نماز فوت و قضا ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے بعد کی ادائیگی میں جلدی کرنا مناسب ہے کہ قضا نہ ہو جائے اور وہ نماز کے ثواب سے محرومی کا سبب نہ بنے۔ اور تاخیر کی وہ حدیث دلیل ہے جو ام سلمہؓ سے ترمذی میں مروی ہے کہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز ادا کرنے میں تم سے زیادہ تعیل کرتے اور تم عصر کی نماز پڑھنے میں ان سے زیادہ تعیل کرتے ہو۔ یہ حدیث تاخیر نماز عصر کے لئے کھلا ہوا اور صاف ثبوت ہے۔

اب تعیل کے سلسلہ میں جو احادیث مروی ہیں وہ درحقیقت یا تو مبہم ہیں کہ تعیل کے

مذہب کا ثبوت بوضاحت ان سے نہیں ملتا۔ یا محتمل کہ امام صاحبؒ کے مذہب تاخیر کی بھی وہ ترجمانی کرتی ہیں مثلاً حضرت انسؓ کا قول کہ نبی ﷺ نمک عصر ادا فرماتے اور ایک شخص عوالی مدینہ بیرون شہر جاتا اور ابھی سورج اٹھا ہوا ہوتا۔ اس سے وقت کی کیا تعیین ہو جب کہ مسافت سواری سے بھی طے کی جاتی ہے اور پیدل بھی تیز رفتاری سے بھی اور دھیمی رفتار سے بھی۔ سرپٹ دوڑا کر بھی اور آہستہ چال سے بھی اور عوالی کی دوری میں بھی اختلاف ہے یا رافع بن خدیج کی روایت کہ ہم آں حضرت ﷺ کے ساتھ نماز عصر ادا کر کے جانور ذبح کرتے ان کو تقسیم کرتے اور غروب آفتاب سے پہلے ہم گوشت پکا کر کھا لیتے۔ کہ جانور کا ذبح کرنا اور ان کو تقسیم کر کے پکا کر کھا لینا کسی قطعی بات کو ثابت نہیں کرتا جب کہ یہ سارے کام تھوڑے وقت میں تیزی سے بھی انجام دیئے جاسکتے ہیں اور آہستگی سے بھی مہترتی بھی کام میں لائی جاسکتی ہے اور سستی بھی۔ یا عائشہؓ کی حدیث جو ترمذی وغیرہ میں نقل ہے کہ آں حضرت ﷺ نے اس وقت نماز عصر ادا فرمائی کہ ابھی دھوپ آپ ﷺ کے حجرہ میں تھی یا مثلاً وہ احادیث جن میں نماز عصر کی ادائیگی ایسے وقت ظاہر کی گئی ہے کہ سورج کی روشنی سفید اور صاف ہوتی تھی کہ یہ احادیث امام صاحبؒ کے مذہب تاخیر پر صحیح بیٹھتی ہیں۔ کیونکہ وہ بھی تاخیر سے یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ وقت مکروہ سے پہلے پہلے جب کہ سورج صاف چمکتا ہوا ہو نماز عصر ادا کی جائے روشنی میں زردی نہ آنے پائے چنانچہ امام محمد موطاء میں کہتے ہیں کہ عصر کی تاخیر ہمارے نزدیک افضل ہے جب کہ سورج کی روشنی سفید اور صاف ہو اس میں زردی نہ آتی ہو۔ احادیث بھی اس مضمون کی وارد ہیں اور یہی مذہب امام ابو حنیفہؒ کا ہے چنانچہ ابوداؤد کی حدیث جو علی بن شیبان سے مروی ہے وہ اس امر کو رد و روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ﴿قد منا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فکان یوخر الصلوۃ مادامت الشمس بیضاء نقیۃ﴾ یعنی جب ہم آں حضرت ﷺ کے پاس مدینہ میں آئے تو نماز عصر میں تاخیر کی جاتی جب تک دھوپ سفید اور صاف رہتی یہ امام صاحبؒ کے مذہب کی پوری پوری ترجمانی کرتی ہے۔ بلکہ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو تفحیل والی احادیث کا مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کا چونکہ وقت مختصر ہے اور اس میں بھی کچھ حصہ وقت کا مکروہ اس لئے غفلت کی جائے کہ وقت مکروہ نہ ہو جائے اور اس سے پہلے پہلے جب کہ سورج کی روشنی سفید ہو نماز ادا کر لی جائے یہ بھی خطرہ ہے کہ زیادہ غفلت سے قضا ہو جائے اور

سورج ڈوب جائے جس طرح ابرو والے دنوں میں غرض وقت مکروہ سے بچایا ہے اور نماز کے قضا ہونے سے بھی۔

پھر ایک زبردست دینی مصلحت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر کی جائے کیونکہ نفلوں کی ادائیگی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے اور عصر کے بعد ادائیگی نفل کا دروازہ بند ہے لہذا نماز عصر میں تاخیر کرنی چاہئے کہ نفلوں کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ اول وقت میں یہ بات کہاں نصیب۔

ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فکانما وتر اهلہ وماله۔

ابن بريدة سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس کی نماز عصر فوت ہوئی تو (گویا) اس کے بال بچے اور اس کا مال چھن گیا۔

ف: یہ شدید دھمکی اور سخت تہدید پتہ دیتی ہے کہ نماز عصر کو خاص اہمیت حاصل ہے جو اور نمازوں کو نصیب نہیں اور یہ کہ وہی نماز وسطیٰ ہے جس کی اہمیت پر قرآن پاک بھی ناطق ہے اکثر روایات بھی اسی نماز عصر کے صلوة وسطیٰ ہونے پر دال ہیں۔ مال و اسباب اور بال بچے چھن جانے کے یہ معنی ہیں کہ ان میں سے برکت سلب ہو جاتی ہے اور ان میں بڑھوتری اور زیادتی رک جاتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت میں انسان نے غفلت والا پرواہی برتی اور اس میں تساہل سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ اس شومی اعمال کے سبب اس کی محبوب ترین اشیاء میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن قزعة عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد الغدوة حتى تطلع الشمس ولا بعد صلوة العصر حتى تغيب ولا يصام هذا ان الیومان الاضحی والفطر ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام والمسجد الاقصى والی مسجدی هذا ولا تسافر المرأة یومین الا مع ذی محرم۔

ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں تا وقتیکہ آفتاب طلوع کرے اور نہ نماز عصر کے بعد جب تک آفتاب غروب ہو۔ اور نہ

روزہ رکھا جائے عید الضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں میں اور نہ سفر کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف (یعنی مسجد حرام مسجد اقصیٰ اور میری (یعنی مسجد نبویؐ) اس مسجد کی طرف اور نہ سفر کرے عورت دودن کا مگر محرم کے ساتھ۔

ف: کتب صحاح میں متعدد طرق سے ہم معنی الفاظ سے اس حدیث کی روایت آتی ہے بلکہ اس قدر کثیر تعداد صحابہؓ سے اس کی روایت ہے کہ احنافؒ نے اس کو متواتر مانا ہے۔

یہ حدیث کئی مسائل کی طرف بیک وقت اشارہ کرتی ہے اول یہ کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے قبل نماز مکروہ ہے اس امر کی وضاحت سے ان لوگوں کا قول رد ہو گیا جو بعد عصر کے دو رکعتیں جائز قرار دیتے ہیں۔ یا اس نماز فجر کے قائل ہیں جس میں آفتاب طلوع ہو جائے یا جو نماز فجر کے بعد سنتوں کی قضا جائز کہتے ہیں یا جو جمعہ کے روز اوقات مکروہہ میں نماز نفل کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ان چہار اقوال کی صاف تردید حدیث کے ابتدائی حصہ سے ہوئی۔ بعد عصر دو رکعت کی ادائیگی نبی ﷺ سے بعض روایات صحیحہ مرفوعہ میں ثابت ہے۔ چنانچہ شیخینؒ نے بھی اس کی روایت کی ہے بلکہ آں حضرت ﷺ سے اس پر مداومت و ہمیشگی رہنے کا بھی ثبوت ملتا ہے لیکن ذیل کے پیش نظر یہ نبی ﷺ کی خصوصیت تھی جو آپ ﷺ ہی کے ساتھ خاص تھی۔ امت کے لئے یہ حکم امتناعی ہے جس میں جواز کا کوئی راستہ نہیں مثلاً صوم وصال آپ خود رکھتے مگر امت کے لئے ممنوع تھا آں حضرت ﷺ کے ایسے اعمال ہمارے لئے لائحہ عمل نہیں۔

دوسرا مسئلہ روزہ کا ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر دو عیدوں کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے شیخینؒ نے ابی سعید خدریؓ سے روایت کی ہے ﴿نہی عن صوم الفطر والنحر﴾ کہ آں حضرت ﷺ عید الفطر اور عید الضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا عید الضحیٰ کے ساتھ ایام تشریق (گیارہویں، تیرہویں تاریخ بھی اس حکم امتناعی کے تحت آتے ہیں کیونکہ مسلم میں ہمیشہ سے مرفوع روایت ہے ﴿ایام التشریق ایام اکل وشرب و ذکر اللہ﴾ کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں تو پھر روزہ رکھ کر کھانا پینا خود پر حرام کرنا کس طرح جائز ہوگا۔ غرض ان ایام مذکورہ میں رخصہ کے حرام ہونے پر ائمہ متفق الرائے ہیں۔ مگر ان ایام میں حنفیہ کے نزدیک بالخصوص روزہ کی نذر بھی جائز ہے۔ اس نقطہ خیال سے کہ نذر عبادت ہے روزہ

کے لئے دن مقرر کرنے سے اور روزہ کا حرام ہونا فعل روزہ کو روکتا ہے نہ دن کی تعیین کو۔ لہذا اس فرق کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ان ایام میں نذر صوم تو صحیح ہوگی مگر حدیث ذیل کے سبب روزہ رکھنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی اور اس نذر کی قضا دوسرے کسی دنوں میں کرنی ہوگی۔

تیسرے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کن مساجد کی طرف سفر جائز ہے اور کس کی طرف نہیں بعض حدیث کو ظاہر پر محمول کر کے ان کے سوا دوسری مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز قرار دیتے ہیں مگر وہ مقصد سفر میں ایک گونہ خصوصیت مان کر دوسری مساجد کو اس حکم سے نکالتے ہیں یعنی یہ کہ ممانعت سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ بغرض تقرب الی اللہ وعبادت ان ہی ہر مساجد کی طرف عزم سفر کیا جائے کیونکہ ان کو تمام بقیہ مساجد میں خاص عزت و شرف حاصل ہے البتہ اگر تحصیل علم تجارتی اغراض وادائے حقوق کے پیش نظر سفر اختیار کیا جائے تو ایسا سفر دوسری مساجد کی طرف بھی جائز ہے اور وہ اس حکم کے تحت نہیں آتا۔ چنانچہ ملا علی قاری کی عبارت اسی مطلب کی رہنمائی کرتی ہے بعض ممانعت کو افضلیت کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ سفر ان ہر مساجد کی طرف دوسری مساجد کی نسبت افضل و زیادہ مہتم بالشان ہے نوویؒ نے اس خیال کی نسبت جمہور علماء کی طرف کی ہے پھر بعض مستثنیٰ منہ کے دائرہ کو اور وسیع مان کر زیارت قبور صالحین و اخوان و سیر و تفریح کو بھی اس حکم کے ماتحت برا سمجھتے ہیں اور خلاف شرع لیکن درحقیقت یہ امور مذکورہ اس حکم کے ماتحت نہیں آتے یہ حدیث اس حکم کی افضلیت سے صرف دوسری مساجد کو نکالتی ہے۔ ان میں سے زیارت قبور کا مسئلہ تو مختلف فیہ ہے بعض نے اس کو مباح و جائز قرار دیا ہے اور بعض نے اس سے روکا ہے البتہ زیارت صالحین و اخوان یا تجارتی معاملات کے لئے سفر یا سیر و تفریح کے لئے چلت پھرت بلا کراہت جائز ہے۔ چنانچہ عراقی نے اس حقیقت کو صاف کھولا ہے۔ بلکہ روایت امام احمد میں اس کی تصریح بھی ہے۔

چوتھے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت بغیر اپنے خاوند اور محرم یعنی بیٹے۔ بھائی ماموں چچا وغیرہ کے تنہا سفر نہیں کر سکتی ہے اس کی مدت سفر کے لئے احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہیں۔ بعض میں دوی دن ہیں جس طرح حدیث ذیل میں بعض میں تین دن ہیں جس طرح مسلم میں ہے اور بعض میں ایک دن اور ایک رات بھی ہے اور اگر سفر بمعنی القوی لیں تو ایک دن ایک رات سے کم میں بھی سفر ممنوع قرار پاتا ہے چنانچہ مسلم کی بعض روایتوں میں ایک رات ہے

اور بعض میں ایک دن اور امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ سے ایک روایت ایسی بھی ہے کہ عورت ایک دن کے لئے بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے مگر مختار مذہب یہی ہے کہ مدت سفر سے کم میں عورت بغیر خاوند محرم کے سفر کر سکتی ہے۔

(۳۹) باب الاذان والاقامة

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة ان رجلا من الانصار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فراه حزينا وكان الرجل اذا طعم تجمع اليه فانطلق حزينا بسماراي من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك طعامه وما كان يجتمع اليه ودخل مسجده يصلي فيبينما هو كذلك اذ انعس فاته ات في النوم فقال هل علمت مما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال فهو لهذا التأذين فاته فمره ان يأمر بلالا ان يؤذن فعلمه الاذان الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حي على الصلوة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم علمه الاقامة مثل ذلك وقال في اخره قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله كاذا ان الناس واقامتهم فاقبل الانصارى فقعد على باب النبي صلى الله عليه وسلم فمر ابو بكر فقال استاذن لي وقد راى مثل ذلك فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم استاذن للانصارى فدخل فاخبر بالذى راى فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا ابو بكر مثل ذلك فامر بلالا يؤذن بذلك.

وفى رواية ان رجلا من الانصار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فراه حزينا وكان الرجل اذا طعم يعشى معه فانصرف لما رأى من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طعامه فدخل مسجده يصلي فيبينما هو كذلك اذ نعس فاته ات في النوم فقال له اتدرى ما احزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال هو النداء فاته بان يأمر بلالا قال الرجل

فعلمه الاذان الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حتى على الصلوة مرتين حتى على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم علمه الاقامة كذلك ثم قال في اخره قد قامت الصلوة مرتين كاذان الناس واقامتهم فانتهى الانصارى فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بالباب فجاء ابو بكر فقال الانصارى استأذن لى فدخل ابو بكر فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم دخل الانصارى فاخبر النبى صلى الله عليه وسلم بالذى رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا ابو بكر فقال مربلا لا بمثل ذلك.

باب۔ اذان اور اقامت کے بیان

ابن بريد سے روایت ہے کہ ایک انصارى رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو غمگین پایا۔ اور یہ شخص (انصارى) کھاتے پیتے آدمی تھے فقراء ان کے پاس (کھانے کی امید میں) جمع ہوتے تھے رسول اللہ ﷺ کو غمگین دیکھنے کے سبب یہ بھی وہاں سے چلے کھانا بھی چھوڑا۔ اور جمع ہونے والے لوگوں کو بھی اور اپنے محلہ کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ اسی حالت میں ان کو غنودگی آ گئی ان کے خواب میں کوئی آیا۔ اور اس نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو۔ رسول اللہ ﷺ کس سبب سے غمگین ہیں انہوں نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا اسی اذان کے بارہ میں (آپ ﷺ غمگین ہیں) تو خدمت نبوی ﷺ میں جا اور کہہ کہ بلالؓ کو حکم فرمائیں کہ وہ اذان کہیں پس اس شخص نے ان کو اذان سکھائی اسی طرح ﴿اللہ اکبر۔ اللہ اکبر﴾ دو دو مرتبہ گویا کل چار مرتبہ ﴿اشہد ان لا اله الا اللہ﴾ دو بار ﴿اشہد ان محمدا رسول اللہ﴾ دو بار ﴿حی علی الصلوة﴾ دو بار ﴿حی علی الفلاح﴾ دو مرتبہ ﴿اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ﴾ پھر ان کو اقامت سکھائی اسی طرح۔ اور اس کے آخر میں کہا ﴿قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ﴾ راوی کہتا ہے جس طرح آج کل لوگوں کی اذان و اقامت ہے پھر یہ انصارى (یہ انصارى دراصل

عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ہیں) مسجد سے نکلے اور نبی ﷺ کے دروازہ پر جا بیٹھے (اتنے میں ابوبکرؓ تشریف لائے۔ انصاری نے ان سے کہا ذرا میرے لئے اجازت طلب فرمائیں۔ خود ابوبکرؓ بھی یہی خواب دیکھ چکے تھے پس نبی ﷺ سے یہ خواب بیان کیا پھر انصاری کے لئے اجازت چاہی تو انصاری آئے اور انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ کہہ سنایا اس پر نبی ﷺ نے فرمایا کہ ابوبکرؓ نے بھی ہم سے ایسا ہی خواب بیان کیا ہے پھر آں جناب ﷺ نے بلالؓ کو حکم دیا کہ وہ اسی طرح اذان دیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انصاری میں سے ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ کو غمگین و فکر مند پایا۔ اور یہ شخص رات کو کھانا لوگوں کے ہمراہ کھاتے تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ کا غم و فکر دیکھا تو واپس لوٹے اور کھانا چھوڑا۔ اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے وہ اسی حال میں تھے کہ ان پر غنودگی طاری ہوئی اور خواب میں کوئی شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کیا تم جانتے ہو رسول اللہ ﷺ کو کس چیز نے غم زدہ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ اذان ہے (جو آپ ﷺ کے غم کا سبب ہے) تو آپ ﷺ کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ آپ ﷺ بلالؓ کو حکم دیں پھر اس آدمی نے ان انصاری کو اذان سکھائی۔ اس طرح ﴿اللہ اکبر اللہ اکبر﴾ دو مرتبہ (گویا کل چار مرتبہ) ﴿اشھدان لا الہ الا اللہ﴾ دو بار ﴿اشھدان محمد رسول اللہ﴾ دو مرتبہ ﴿حسبنا علی الصلوٰۃ﴾ دو بار ﴿حسبنا علی الفلاح﴾ دو مرتبہ ﴿اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ﴾ پھر اسی طرح ان کو اقامت سکھائی۔ پھر اس کے آخر میں کہا ﴿قد قامت الصلوٰۃ﴾ دو مرتبہ (راوی کہتے ہیں) جس طرح آج کل لوگوں کی اذان و اقامت ہے پس انصاری جاگے اور رسول اللہ ﷺ کے گھر آئے اور دروازہ پر بیٹھ گئے اتنے میں ابوبکرؓ تشریف لائے۔ انصاری ان سے بولے ذرا میرے لئے اجازت طلب کیجئے ابوبکرؓ اندر تشریف لے گئے اور رسول اللہ ﷺ سے انصاری جیسا خواب (جو خود دیکھا تھا) بیان کیا پھر انصاری اندر آئے اور انہوں نے نبی ﷺ سے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابوبکرؓ بھی یہی بیان کر چکے ہیں پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلالؓ کو حکم دو کہ وہ اسی طرح اذان دیں۔

ف: مسئلہ اذان و اقامت میں ائمہ کا زبردست اختلاف ہے کیونکہ احادیث اس بارہ میں مختلف وارد ہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اذان میں تمام کلمات دو دوسرے ہیں اور اقامت میں ﴿قد قامت الصلوٰۃ﴾ کے علاوہ کہ وہ دوسرے ہے سب ایک ایک مرتبہ پھر وہ اذان میں ترجیح مانتے ہیں یعنی پہلی بار شہادتین کو پست آواز سے دو دو بار ادا کرنا پھر دو دو بار بلند آواز سے گویا ہر دو چار چار بار۔ افراد اقامت (یعنی اقامت میں کلمات کو ایک ایک بار کہے ان کے مذہب کی سنگ بنیاد وہ حدیث ہے جو حضرت انسؓ سے بخاری میں مروی ہے ﴿امر بسلا لا ان یشفع الاذان ویوتر الاقامة الا الاقامة﴾ کہ حضرت بلالؓ کو حکم دیا گیا کہ اذان میں کلمات دو دوسرے ادا کریں اور اقامت میں ایک ایک بار مگر کہہ ﴿قد قامت الصلوٰۃ﴾۔ ترجیح کے بارہ میں ان کے مذہب کی بنیادی حدیث حضرت ابی محذورہ کی حدیث ہے جس کو مسلم نے نقل کیا ہے کہ ان کو نبی ﷺ نے اذان کی تعلیم فرمائی اور ترجیح کے لئے بھی حکم دیا امام مالکؒ بھی ترجیح کے قائل ہیں اور افراد کے بھی مگر وہ ﴿قد قامت الصلوٰۃ﴾ میں بھی افراد ہی کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی ترجیح اور افراد میں اصل اصول حدیث ابی محذورہؓ اور حدیث انسؓ ہیں۔ مگر افراد میں حضرت انسؓ کی اس روایت کو لیتے ہیں جس میں ﴿الا الاقامة﴾ کا لفظ نہیں جو دوسرے طریق سے بخاری میں ہی مروی ہے۔ امام احمد ظاہر مذہب میں ترجیح کے قائل نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نہ ترجیح کے قائل ہیں نہ افراد اقامت کے بلکہ اذان و اقامت ہر دو میں ان کے نزدیک کلمات دو دوسرے ہیں سوائے تکبیرات کے کہ وہ چار بار ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے پاس ہر دو امور میں فیصلہ کن حدیث یہی حدیث عبداللہ بن زید بن عبد ربیعؓ ہے جو اکثر و بیشتر طرق صحیحہ سے ترجیح کو بھی رد کرتی ہے اور افراد کو بھی جس کو ابوداؤد مفصل لائے ہیں ترجیح کو اس طرح کی اس میں شہادتیں دو دوسرے ہیں اور ترجیح میں چار مرتبہ ہوتے ہیں اور افراد کو اس طرح کہ اس میں انصاری کو اقامت بھی اسی طرح سکھائی دوسرے ابن ابی شیبہؒ بھی رجال صحیحین سے روایت لائے ہیں کہ عبداللہ بن زید نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دو ہزار چار دس پہننے ہوئے کھڑا دیکھا جس نے دیوار پر کھڑے ہو کر اذان و اقامت کہی اور اس نے دو دو بار کلمات ادا کئے تیسرے طحاوی کہتے ہیں کہ آثار اس بارہ میں متواتر ہیں کہ حضرت بلالؓ اذان و اقامت ہر دو میں کلمات کو دو دو بار ادا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی چوتھے یہی ابی محذورہ کی حدیث امام صاحب کے

مذہب کی بھی زبردست حجت ہے کیونکہ ان کی مفصل حدیث میں کلمات کی دودو مرتبہ ادا نیگی ہے اور ان کی مجمل حدیث اور بھی زیادہ قاطع نزاع ہے کہ اس میں انہوں نے گن کر بتایا کہ ان کو اذان کے انیس کلمات سکھائے اور اقامت کے سترہ پانچویں امام غنیؒ کہتے ہیں کہ اقامت اذان ہی کی طرح تھی مگر ان بادشاہوں یعنی بنی امیہ نے غلٹ پسندی کے ماتحت اس کے کلمات کو ایک ایک بار کر دیا۔ اب ذرا دیکھئے کہ ان دلائل صریحہ کے مقابلہ میں مذہب امام شافعیؒ میں لے دے کر اگر کوئی حدیث ہے تو وہ حضرت انسؓ کی ہے جس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ بلال کو حکم دیا گیا کون جانے کس نے حکم دیا نبی ﷺ نے یا کسی اور نے یا کون سمجھے کہ اس حکم پر عمل ہوا یا نہیں؟ آں حضرت ﷺ کے علاوہ اگر کسی نے حکم دیا ہو تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی رائے پر چلے ہوں ان کو اپنی رائے پر چلنے کا پورا حق حاصل ہے جب یہ مجمل حدیث اس قدر احتمالات سے پر ہے تو کیا وہ ان صریح احادیث وادلہ کے مقابلہ میں کسی مذہب کی بنیاد قائم کر سکتی ہے یا کسی مذہب کی عمارت اس حدیث پر کھڑی کی جاسکتی ہے اگر افراد کی حدیث صحیح مانیں تو حدیث ابی محذورہ وغیرہ کے پیش نظر اس کو منسوخ ماننا پڑے گا پھر بہت ممکن ہے کہ تعلیم جواز کی خاطر ایک مرتبہ تعلیم فرمائی ہو تو ایسا فعل نہ مستقل سنت بنتا ہے نہ معیار مذہب قرار پاتا ہے یہ تھا معاملہ افراد و تشیعہ کا اب ذرا ترجیع کے مسئلہ کو سامنے لائیے تو اس میں ابی محذورہ کی ترجیع والی حدیث کے مقابلہ میں عبد اللہ بن زیدؓ کی حدیث ہے جو اذان کے بارہ میں اصل اصول ہے اور خلاصہ حجت۔ اور جو اپنی جگہ اٹل اور ناقابل تردید و تاویل ہے۔ دوسری ابن عمرؓ کی حدیث جس کو ابو داؤد، نسائی، دارمی وغیرہ لائے ہیں جس میں ذکر ہے کہ اذان میں کلمات دودو بار ہیں تیسرے مؤذنین کے سر تاج اور سر گردہ حضرت بلالؓ کا عمل بھی اس باب میں قوی حجت ہے نہ ان کی اذان میں ترجیع تھی نہ ابن ام مکتوم کی اذان میں کہ وہ بھی مسجد نبوی ﷺ کے مؤذنین میں سے تھے۔ نہ حضرت سعد کی اذان میں جو مسجد قبا میں اذان کے فرائض انجام دیتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان حضرات کا عمل خلاف سنت ہو۔ اس کے علاوہ بہت ممکن ہے کہ ابی محذورہؓ سے تعلیماً تکرار کرائی گئی ہو یا اول کلمات شہادت انہوں نے پست آواز سے ادا کیا ہو اور آں جناب ﷺ نے ان کو پھر دوبارہ بلند آواز سے نکلوا یا ہو۔ طحاویؒ نے بھی یہی کہا ہے۔ پھر اس احتمال کی بھی زبردست دلیل یہ ہے کہ انہی ابی محذورہ کی حدیث دوسرے طریق سے ترجیع کے بیان سے خالی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقتی چیز تھی جو ختم ہوئی۔ ابن جوزی

تحقیق میں یہ حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ ابی مخدومہ تازہ ایمان لائے تھے تو آں جناب ﷺ نے کلمات شہادت کو مکرر نکھوایا کہ یہ کلمات ان کے ذہن نشین بھی ہو جائیں اور اپنے ساتھی مشرکین کے سامنے بھی ان کو دہرائیں۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ زائد کلمات اذان کا جزو ہیں۔ اسی لئے تعداد بتاتے وقت انہیں کلمات گنا گئے ویسے بھی ذرا عقل سے سوچئے تو تکرارت کے زیادہ حقدار تو ﴿حی علی الصلوۃ - حی علی الفلاح﴾ کے کلمات ہیں جو بلانے کے کام میں آتے ہیں جب انہی میں یہ تکرار نہیں تو دوسرے کلمات میں یہ کیوں ہونے لگی۔ یا دوسرے رخ سے یوں دیکھئے کہ اقامت اذان کی جانشین ہے۔ یا قائم مقام اگر اذان غائبین کے بلانے کے لئے ہے تو یہ حاضرین کے بلانے کے لئے، تو تقاضائے عقلی یہ ہے کہ یہ ہر دو ایک ہی صورت میں ہوں اور اقامت میں تو ترجیع نہیں تو اذان میں بھی نہیں ہونی چاہئے۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ قال سمعت ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن قال مثل يقول المؤذن۔
عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ جس وقت مؤذن کی اذان سنتے تو وہ ہی لفظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے جو مؤذن ادا کرتا۔

ف: بخاری میں ابی سعیدؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جب تم اذان سنو تو جیسا مؤذن کہتا جائے۔ تم بھی کہتے جاؤ۔ ابن ماجہ میں ابی ہریرہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو جیسا وہ کہے تم بھی کہو۔ غرض کتب صحاح و سنن میں قریب قریب انہی الفاظ سے یہ حدیث وار ہے۔ لیکن جب مؤذن ﴿حی علی الصلوۃ - حی علی الفلاح﴾ کے الفاظ ادا کرے تو سننے والے کو ﴿لا حول ولا قوۃ الا باللہ﴾ کہنا چاہیے۔ کیونکہ طحاوی و مسلم میں مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مؤذن کی آواز سنتے تو مؤذن کے مثل کلمات ادا فرماتے اور جب مؤذن ﴿حی علی الصلوۃ - حی علی الفلاح﴾ کہتا تو آپ ﷺ فرماتے ﴿لا حول ولا قوۃ الا باللہ﴾۔

(۴۰) باب من بنی للہ مسجدا

ابو حنیفہ قال سمعت عبد اللہ بن ابی اوفی يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمش حص فطاة نبي الله

تعالیٰ لہ بیتا فی الجنة.

باب۔ اس شخص کے اجر کا بیان جو اللہ کے لئے مسجد بنائے

عبداللہ بن ابی اوفیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اگرچہ وہ (اپنے چھوٹے پن میں) قنطرة (بھٹ تیر) کے گھونسلے کے مانند ہو اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

ف: یہ حدیث ہم معنی الفاظ سے اس قدر طرق سے کتب صحاح میں مروی ہے کہ اس کو بعض نے احادیث متواترہ میں سے مانا ہے۔ ملا علی قاریؒ نے کہا ہے کہ قنطرة کے گھونسلے کے ساتھ مسجد کو تشبیہ اس سبب سے دی کہ محراب مسجد کی شکل اپنی گولائی میں گھونسلے سے ملتی جلتی ہے اور وہ بھی زمین میں ہوتا ہے اور مسجد بھی زمین ہی میں۔ لہذا اس مشابہت کے باعث تشبیہ دے دی جاتی ہے۔

اس قسم کی بشارتوں کی حقیقت کلمہ توحید کی بشارت کے مانند ہے کہ فرمایا ﴿مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾ جس نے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کہا وہ جنت میں داخل ہوا جس طرح وہاں یہ مراد نہیں کہ کلمہ توحید کی ادائیگی کے بعد خواہ کس قدر بھی گناہ کرے اور خواہ وہ مرتد ہی کیوں نہ ہو جائے اس کا جنت میں داخلہ ضروری ہے اسی طرح یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ مسجد کے بنانے سے جنت میں اس کے لئے گھر فوراً تعمیر ہو جائے گا ادھر حشر برپا ہوا ادھر وہ جنت کے گھر میں جادھکا۔ خواہ وہ پابی اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ غرض کلام یہ ہے کہ جسے صرف اللہ کی مرضی طلب کرتے ہوئے مسجد تعمیر کرائی وہ جنت میں گھر اور قیام کا حقدار ٹھہرے گا۔ اگر وہ مرتد ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت سے محروم ہو رہے گا۔ اگر دائرہ اسلام میں ہے اور گنہگار مگر گنجی توبہ یا شفاعت یا صاحب حق کی معافی سے اس کے گناہ معاف ہو گئے تو بے شبہ ابتداء ہی میں بغیر سزا بھگتے اس کو جنت نصیب ہوگی اور اس کے مکانات میں اس کا رخیہ کی بدولت وہ قیام و رہائش سے سرفراز ہوگا۔ اور اگر وہ گنہگار بھی ہے اور ہر سہ صورتیں اس کے ساتھ پیش نہیں آئیں تو جب تک وہ سزا نہ بھگت لے جنت میں داخلے اور اس قسم کی بشارتوں سے فائدہ اٹھانے کا حقدار نہیں۔ ہاں اگر یہ شرط لگائیں کہ یہ کار خیر اس سے ایسی حالت میں سرزد ہو کہ صدق و خلوص نیت کے بلند درجہ پر وہ فائز ہو اس کا باطن قوی ایمان سے منور روشن ہو اس حد تک کہ اس میں قصور سرزد ہونے کی صلاحیت باقی نہ

رہی ہو یا اگر لغزش ہو بھی جائے تو فوراً توبہ نصوحہ کر کے خدا تعالیٰ سے قصور معاف کرانے کا وہ عادی ہو چکا ہو تو ایسے شخص کے لئے یہ بشارتیں اپنے ظاہری اور حقیقی معنوں میں وارد ہیں کہ قیامت میں ابتدا ہی میں جنت میں داخلہ اس کے لئے لازم ہوگا اور جنت کے گھر میں اس کا رخصت کی بدولت رہے گا۔

(۴۱) باب النہی عن انشاء الضوالی فی المسجد

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بریۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلاً ینشد جملاً فی المسجد فقال لا وجدت وفي رواية سمع رجلاً ینشد بعیراً فقال لا وجدت ان هذه البیوت بنیت لما بنیت له. وفي رواية ان رجلاً اطلع رأسه فی المسجد فقال من دعا الی الجمل الاحمر فقال له صلی اللہ علیہ وسلم ما وجدت انما بنیت هذه المساجد لما بنیت له.

باب۔ مسجد میں گشدہ چیزوں کی ڈھونڈھنے سے ممانعت

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے کسی شخص کو اپنا اونٹ ڈھونڈھتے ہوئے مسجد میں سنا (کہ وہ اپنے اونٹ کے گم ہو جانے کا اعلان کر رہا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا (بدو عادی) کہ نہ پائے تو (اپنے اونٹ یا بھلائی کو)۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے سنا کہ ایک شخص مسجد میں اونٹ ڈھونڈھتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا تو نہ پائے البتہ یہ گھر (مسجدیں) بنائے گئے ہیں اسی کام کے لئے جن کے لئے یہ بنائے گئے ہیں (یعنی یہ مسجدیں نماز اور ذکر الہی ہی کے لئے تعمیر ہوئی ہیں لہذا اس کے علاوہ کام مسجدوں میں کرنا سخت جرم ہے اور یہ ان کا بے جا استعمال)۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنا سر مسجد میں داخل کیا اور کہا کہ مجھ کو میرے سرخ اونٹ کا کون پتہ دے گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تو نہ پائے یہ مسجدیں جس کام کے لئے بنائی گئی ہیں اسی کے لئے استعمال ہوں۔

ف: یہ حدیث بعینہ انہی الفاظ یا اس کے قریب قریب الفاظ سے کتب صحاح میں مختلف طرق سے مروی ہے داری میں ابی ہریرہؓ سے مرفوع روایت اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ

جس شخص کو تم خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ یا دیکھو کہ کوئی اپنی گم شدہ چیز تلاش کر رہا ہے تو کہو کہ اللہ تیری گم شدہ چیز نہ ملے۔

لیکن آں حضرت علیہ السلام نے ﴿ان هذه البيوت بنيت للمابيت له﴾ سے حرمت و ممانعت کا ایک معیار کلی بھی بیان فرمایا اور اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہر وہ عمل جو مقصد تعمیر مسجد کے خلاف ہو وہ سخت ناجائز ہے اور شریعت میں حرام ہے مسجد کی تعمیر کی غرض و غایت نماز و ذکر الہی ہے۔ لہذا جو کام بھی اس مقصد کے خلاف ہو یا اس میں خلل اور دخل انداز ہو وہ سخت ممنوع ہے اور اس سخت تہدید کے تحت میں یہ اعمال بھی آتے ہیں مثلاً محض دنیوی معاملات میں بات چیت بیٹنا پروتا۔ دستکاری کے دھندے۔ اجرت پر لکھنا پڑھنا۔ اسی طرح ہر وہ کام جو نمازی کو وحشت میں ڈالے۔ مثلاً اونچی آواز سے بولنا۔ یہاں تک کہ علمائے نے ذکر جہری سے بھی روکا ہے۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ہر اس سائل کو خیرات دینا منع ہے۔ جو چلا چلا کر مانگ رہا ہو۔ یا عین خطبہ کے وقت وہ سوال کر رہا ہو۔ اور یہ سب کچھ ممانعت مسجد کے احترام کے پیش نظر ہے اور اس باب میں بنیادی حکم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا﴾۔

(۴۲) باب افتتاح الصلوة

ابو حنیفہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکان یرفع یدیه حتی یحاذی بہما شحمة اذنیہ۔
وفی روایة عن وائل انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیه فی الصلوة حتی یحاذی شحمة اذنیہ۔

باب۔ نماز شروع کرنے کا بیان

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ وہ کانوں کی لوتک کے برابر آجاتے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت وائلؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز (کے شروع) میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لوائے گئے ہیں۔

ف: کتب صحاح میں طرق صحیحہ سے یہ حدیث باختلاف الفاظ وارد ہے۔ لیکن یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے برابر آجاتے، کہیں اس

طرح ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے کہ آپ ﷺ کے انگوٹھے کانوں کے برابر آ جاتے۔ اور کہیں ایسا بھی ہے کہ ہاتھ شانوں کے برابر آتے اور انگوٹھے کانوں کے برابر۔

اس امر میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے کہ ہاتھوں کو نماز کے شروع میں شانوں تک اٹھانا افضل ہے یا کانوں اور کانوں کی لو تک شافعیہ پہلی شق کو اختیار کرتے ہیں اور حنفیہ دوسری کو حنفیہ کے پیش نظر حدیث ذیل بھی ہے اور اس کے ہم معنی دیگر احادیث جو صحیح طرق سے وارد ہیں جن میں ہاتھوں کے اٹھنے کی آخری حد کانوں یا کانوں کی لو بتائی ہے۔ اور شافعیہ اپنے پیش نظر وہ احادیث رکھتے ہیں جن میں شانوں کی حد کا اظہار ہے مثلاً ابی حنیدہ سائی کی حدیث یا ابن عمر وغیرہ کی حدیث۔

یہ اختلاف دراصل ایک نقطہ خیال پر آ کر مل جاتا ہے اور محض نزاع لفظی باقی رہ جاتا ہے ہر دور رخ میں احادیث صحیحہ ہیں۔ جن میں تطبیق بہت آسان ہے۔ خود حدیث کے الفاظ تطبیق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں چنانچہ ایک دفعہ حضرت شافعی مصر تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت احادیث میں تطبیق کی کوئی شکل بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں مع پہنچوں کے شانوں کے مقابل رہیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور انگلیوں کے پورے کانوں کے بالائی حصہ کی محاذات میں۔ حنفیہ نے بھی اس تطبیق کو پسند کیا ہے۔ اور احناف میں سے علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے ان احادیث میں اس طرح بھی تطبیق دی جاسکتی ہے کہ نبی ﷺ ہاتھ بغیر کسی خاص صورت کی پابندی کے کبھی شانوں تک اٹھاتے کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کانوں کے بالائی حصہ تک۔

ابو حنیفۃ عن عاصم عن عبد الرجبار بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدہ عند التکبیر ویسلم عن یمینہ ویسارہ.

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ تکبیر کے وقت آپ ﷺ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور سلام پھیرتے ہوئے اپنی دائیں اور بائیں جانب مڑتے تھے۔

ف: اس حدیث کے ذیل میں دو امور قابل حل ہیں اور وضاحت طلب ہیں ایک یہ کہ

ہاتھوں کا اٹھنا اور کلمہ تکبیر کی ادائیگی ایک ساتھ ہوں یا یکے بعد دیگرے پھر اس میں بھی ہاتھ پہلے اٹھیں۔ تکبیر بعد میں یا اس کے برعکس، گویا پہلی شق میں تین صورتیں متصور ہیں۔ دوسرے یہ کہ نماز کے آخر میں سلام دو ہیں یا ایک پہلی صورت کو اکثر فقہاء حنفیہ مثلاً طحاوی۔ قاضی خاں اور امام ابو یوسفؒ نے اختیار کیا ہے اور بیشتر احادیث مثلاً حدیث وائل ابی ہریرہ، ابن عمر، علی بن ابی طالب۔ براء بن عازب اسی خیال کی تائید کرتے ہیں کہ کسی میں یہ ہے کہ آپ جب تکبیر کہتے تو ہاتھ شانوں تک اٹھاتے یا جب نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے، ہاتھ اٹھاتے یا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے، ہاتھ اٹھاتے کہ ان میں ہر دو افعال کا اظہار شرط و جزاء کی شکل میں ہے یا معیت کی صورت میں شرط و جزاء بھی مقارنت و معیت زمانی کو چاہتے ہیں یہ بھی حجت لاتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کی سنت ہے تو عقلاً اسی کے ساتھ اس کو وجود میں آنا چاہئے۔ دوسری صورت امام ابو حنیفہؒ امام محمد کے مذہب کی ترجمانی کرتی ہے ان کی عقلی حجت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا غیر اللہ کی بڑھائی سے انکار ہے اور دست برداری اور تکبیر میں اس کا اثبات ہے اور نفی چونکہ اثبات پر مقدم ہوتی یہ اس لئے رفع یہ تکبیر سے پہلے وقوع میں آنا چاہئے۔ چنانچہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ میں بھی نفی ﴿لَا إِلَهَ﴾ اثبات ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ پر مقدم ہے۔ صاحب ہدایہ نے اسی کو صحیح بتایا ہے اور عام مشائخ بھی اسی طرف گئے ہیں اس خیال کے حامی اپنے مذہب کی تائید میں ابن عمرؓ کی مرفوع حدیث پیش کرتے ہیں جس کو ابوداؤد نسائی نے نقل کیا ہے ﴿كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَكْبِرُ﴾ کہ آپ شانوں تک ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے۔ اس میں ثم کا لفظ صاف تاخیر کو ثابت کرتا ہے یا ابی حمید ساعدی کے بعض طرق کی حدیث کہ اس میں بھی ثم کا لفظ ہے۔ تیسری صورت کی طرف علامہ ابن ہمام نے اشارہ کیا ہے کہ بعض نے اس کا بھی قول کیا ہے ان کی دلیل یا نو حضرت انس کی مرفوع حدیث ہے جو یہی لائے ہیں کہ ﴿إِذَا فَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ﴾ کہ آنحضرت ﷺ نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے پھر ہاتھ اٹھاتے یا وائل بن حجر کی حدیث بعض طریق سے جس میں یوں ہے ﴿فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ﴾ کہ آپ ﷺ نے تکبیر کہی اور پھر ہاتھ اٹھائے۔ ان احادیث میں تطبیق کی ایک شکل یہ ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کے مختلف اوقات کے مختلف عمل ہیں بروئے قیاس جس کو بھی افضل سمجھ لیا جائے۔

دوسرے امر یعنی سلام کے بارہ میں ہر سہ ائمہ متفق الرائے ہیں کہ دو سلام

ہیں۔ تقریباً پندرہ اصحاب نبی ﷺ سے صحیح طرق سے اس کی روایت ہے اور اسی پر آنحضرت ﷺ کا ہمیشہ عمل رہا اور عام صحابہ و تابعین کا بھی یہ مسلک رہا۔ امام مالکؒ اپنے اس خیال میں بالکل تجاہل ہیں کہ وہ ایک سلام ماننے میں اس طرح کہ اگر تنہا نماز پڑھنے والا ہے تو اسلام علیک کہے اور سر تھوڑ سا سیدھی جانب پھیرے۔ اور پھر سامنے لے آئے اگر مقتدی ہے تو تھوڑا سا سیدھی جانب پھیرے پھر امام کی طرف لے آئے اور اس کی طرف اشارہ کرے۔ اس خیال کی بنیادی حدیث حدیث عائشہ ہے جس میں سند کے اعتبار سے کلام ہے پھر اگر صحیح بھی مانیں تو وہ مطلب براری نہیں کرتی۔ کیونکہ اس میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سلام ایسی بلند آواز سے پھیرتے کہ ہم کو جگادیتے اس سے دوسرے سلام سے انکار کب نکلا کیا بعید ہے دوسرا سلام پھیرتے ہوں مگر ایسے زور سے نہیں کیونکہ جگانے کے لئے اول ہی سلام کافی ہوتا پھر فقہاء نے صراحت بھی کی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دوسرے سلام کی آواز پہلے سے پست ہوگی

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انه قال فی وائل بن حجر اعرابی لم یصل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوۃ قبلہا قط اھو اعلم من عبد اللہ و اصحابہ حفظ ولم یحفظوا یعنی رفع الیدین وفی روایۃ عن ابراہیم انه ذکر حدیث وائل بن حجر فقال اعرابی صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماضی صلوۃ قبلہا اھو اعلم من عبد اللہ وفی روایۃ ذکر عنہ حدیث وائل بن حجر انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیه عند الركوع وعند السجود فقال هو اعرابی لا یعرف الاسلام لم یصل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلوۃ واحده وقد حدثنی من لا احصى عن عبد اللہ بن مسعود انه رفع یدیه فی بدء الصلوۃ فقط وحکاه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ عالم بشرائع الاسلام وحدوده متفق لا حوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملازم له فی اقامتہ وفی اسفارہ وقد صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالا یحصى۔

حضرت وائل بن حجرؒ کے بارہ میں ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ وہ ایک دیہاتی آدمی ہیں انہوں نے اس سے پہلے کبھی نبی ﷺ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی کیا وہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ

ان کے اصحاب سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ کہ انہوں نے (یعنی وائل نے) تو یاد کیا۔ اور اصحاب عبداللہ رفع یدین کو یاد نہ رکھ سکے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ابراہیم نے وائل بن حجر کی حدیث بیان کی پھر کہا کہ وہ تو ایک گاؤں کے آدمی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی نماز آنحضرت ﷺ کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھی تو کیا وہ عبداللہ بن مسعودؓ سے زیادہ جاننے والے ہونگے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ان کے سامنے حدیث وائل بن حجر کا ذکر آیا کہ انہوں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھ رکوع اور سجدہ کے وقت اٹھاتے ہیں تو انہوں نے (یعنی ابراہیم نے) کہا یہ گاؤں کے آدمی ہیں۔ یہ (عبداللہ بن مسعودؓ کی طرح) اسلام کو نہیں پہچانتے انہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ ایک بار سے زیادہ نماز نہیں پڑھی اور مجھ سے بے گنتی راویوں نے عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھائے اور اسی کی روایت نبی ﷺ سے کی۔ اور عبداللہ شرايع وحدود اسلام کو جاننے والے نبی ﷺ کے حالات کی کرید اور ٹوہ میں رہنے والے اور سفر و حضر میں آں جناب ﷺ کے رفیق و دم ساز رہے ہیں۔ اور آپ نے نبی ﷺ کے ساتھ ان گنت نمازیں پڑھی ہیں۔

ف: مسئلہ رفع یدین مختلف فیہ مسائل میں چوٹی کا مسئلہ ہے جس میں ائمہ کرام کی آراء کا سخت ٹکراؤ ہوتا ہے اور ہر فریق نے اپنے مذہب کے ثبوت میں اس پر سنگین دلائل قائم کئے ہیں اور ہر ایک نے دوسرے فریق کی رائے کی کمزوری پر پورا پورا زور دیا ہے چنانچہ یہ حدیث اس اہم مسئلہ کی پہلی کڑی ہے مسئلہ کی تحقیق اور اس میں اختلاف کا بیان آئندہ حدیث میں آ رہا ہے۔ یہاں حدیث ذیل میں ابراہیم نخعیؒ کی ایک رائے کا ذکر ہے اور ان کے عادلانہ فیصلہ کا بیان جو انہوں نے وائل بن حجرؒ اور عبداللہ بن مسعودؓ کی احادیث میں کیا ہے اور ہر دو شخصیتوں کا آپس میں موازنہ کیا ہے۔ کیونکہ کلام کا وزن متکلم کے حالات سے ہوتا ہے اور اس کے مقدار علم سے مگر فریق ثانی نے ابراہیم کی اس حق پسند بات پر وہ الٹے سیدھے اعتراضات جڑ دیئے۔ جن کو مطلب کلام سے کوئی ربط اور متعلق محسوس نہ ہو سکتا ہے کوئی مناسبت نہیں کہنا صرف اتنا ہے کہ ہر دو اعتراضات کے حالات بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث وائل بن حجر کے مقابلہ میں زیادہ وزنی قابل حجت اور

قابل اعتماد ہے کون نہیں جانتا کہ وائل بن حجر کو خواہ دربار رسالت میں کچھ بھی اعزاز و فخر حاصل رہا ہو مگر آں جناب ﷺ کے ساتھ صحبت و رفاقت و مسازی و راز شناسی میں عبد اللہ بن مسعودؓ سے ان کو کوئی بھی نسبت نہیں۔ تو ایسے مختلف الحال شخصیتوں میں کسی بات پر رائے کا ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی بات کا وزن ہوگا۔ انصاف کی بات وہی ہے جو ابراہیم نے کہی بات گو حق تھی مگر چونکہ مذہب پر نہیں لگتی تھی اس لئے بات کو پھیر پھار کر اعتراض کے قابل بنایا اور پھر اس پر اعتراضات شروع کر دیئے۔ بیہوشی کہتے ہیں کہ وائل ہی کی حدیث مانی پڑے گی اور ان سے کم مرتبہ آدمی کے قول سے اس کو رد نہیں کیا جاسکتا حالانکہ ابراہیم اپنے قول سے ان کی حدیث کو کب رد کر رہے ہیں بلکہ حضرت عبد اللہ کی حدیث کو حضرت وائل کی حدیث پر بناء بر حالات واقعیہ ترجیح دے رہے ہیں۔ بخاری کہتے ہیں کہ یہ محض ابراہیم کا گمان ہے۔ وائل نے اور اصحاب کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر بات اصل نقطہ بحث سے ہٹ گئی کہ معرفت مسائل میں وہ عبد اللہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے اور عبد اللہ سے ابراہیم کو عدم رفع کی روایات بتواتر پہنچی ہیں۔ تو اب گمان کس میں رہ گیا بعض نے ابراہیم کو چھوڑا حضرت عبد اللہ کے پیچھے لگ گئے کہ وہ بہت سی باتیں بھول جایا کرتے تھے تو کیا عجب ہے یہ بھی بھول گئے ہوں مثلاً قرآن میں معوذتین کا بھول جانا جمع صلوٰۃ کی کیفیت بھول جانا وغیرہ وغیرہ اس سے بھی ان کے کلام کی تردید نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ پیش کردہ امور جو نماز کے مقابلہ میں نادر الوقوع ہیں۔ ان میں بھول چوک کا امکان ہے مگر نماز جو دن رات میں پانچ وقت ادا ہوتی ہے اور جب کہ حضرت عبد اللہ خدمت نبوی ﷺ میں ہر وقت حاضر ہوں کیا اس میں بھی بھول چوک کا احتمال ہے پھر یوں بھول کس کو نہیں ہوئی نبی بھی بھولے ہیں کہ فرمایا ﴿ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ اسی طرح ﴿ لَيْلَةُ الْقَدَرِ ﴾ میں آں جناب ﷺ کے بھول جانے کا قصہ یا ذی الیدین کا واقعہ۔

سفیان بن عیینہ قال اجتمع ابو حنیفہ والاوزاعی فی دار الحناتین بمکہ فقال الاوزاعی لابی حنیفہ ما بالکم لا ترفعون ایدیکم فی الصلوٰۃ عند الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنیفہ لا جل انه لم یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء قال کیف لا یصح وقد حدثنی الزہری عن سالم عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یرفع یدیه

اذ افتتح الصلوة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال له ابو حنيفة فحدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والا سود عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة ولا يعود لشي من ذلك فقال الا وزاعى احد ثك عن الزهري عن سالم عن ابيه وتقول حدثنى حماد عن ابراهيم فقال له ابو حنيفة كان حماد افقه من الزهري وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وان كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالأ سود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله فسكت.

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور اوزاعی مکہ میں گہیوں کی منڈی میں ایک دوسرے سے ملے اوزاعی نے ابو حنیفہ سے کہا (اے کوفیین) تم کو کیا ہوا کہ نماز میں رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ابو حنیفہؒ بولے اس سبب سے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارہ میں کوئی صحیح حدیث (بغیر معارض کے) نہیں ملی۔ اوزاعیؒ نے کہا صحیح حدیث کیوں نہیں ہے۔ اور البتہ حدیث بیان کی مجھ سے زہریؒ نے انہوں نے سالم سے روایت کی انہوں نے اپنے والد عبد اللہ بن عمر سے انہوں نے نبی ﷺ سے کہ آپ ہاتھ اٹھایا کرتے جب نماز شروع فرماتے اور رکوع کرنے اور اس سے اٹھنے کے وقت تو ابو حنیفہؒ نے ان سے کہا کہ روایت بیان کی مجھ سے حماد نے انہوں نے روایت کی ابراہیم سے انہوں نے علقمہ اور اسود سے انہوں نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے کہ رسول اللہ ﷺ ہاتھ نہ اٹھاتے مگر شروع نماز میں اور پھر دوبارہ ایسا (یعنی ہاتھ اٹھانا وغیرہ) نہ کرتے اس پر اوزاعی کہنے لگے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں زہریؒ سے وہ سالم سے اور وہ اپنے والد سے (گویا علوائے سند کی وجہ سے حدیث کو ترجیح دینا چاہتے ہیں) اور تم کہتے ہو حدیث بیان کی مجھ سے حماد نے اور انہوں نے روایت کی ابراہیم سے (گویا اس سلسلہ کو وہ برتری نصیب نہیں) تو ابو حنیفہؒ نے اس کا جواب دیا (ان کے خیال پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہ حدیث کو ترجیح فقہاء راوی سے ہوتی ہے نہ علو روایت سے) کہ حماد زہریؒ سے زائد فقیہ ہیں اور ابراہیم سالم سے زائد فقیہ اور علقمہ حضرت ابن عمرؓ سے فقہ میں کچھ کم نہیں (زیادہ فقیہ ارباب نہیں کہا)۔

اگرچہ ابن عمرؓ کو شرف صحبت نبوی ﷺ نصیب ہے تو اسود کو (اور کچھ) بہت فضیلت حاصل ہے اور پھر عبداللہؓ تو عبداللہ ہی ہیں اس پر اوزاعی خاموش ہو گئے۔

ف: امام اوزاعی و امام ابو حنیفہؒ میں یہ مناظرہ چند حقائق مفیدہ کا سرچشمہ ہے اور ایک حیثیت سے سبق آموز اور نصیحت بخش بھی۔ اس سے امام صاحبؒ کی اس خلاف معمول قوت دماغی اور تیز درسا سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے جس کی روشنی میں آپ احادیث نبویہ کو پرکھا اور جانچا کرتے اور ان سے مسائل اخذ کیا کرتے۔ حدیث کی صحت کا مدار چونکہ رواۃ پر ہوتا ہے اس لئے آپ رواۃ کی جانچ میں ایسی کڑی پرکھ سے کام لیتے کہ گویا بال کی کھال نکالتے فضیلت و برتری جو ایک دوسرے کو آپس میں باریک سی فوقیت نصیب ہوتی ہے اس کو بھی نظر انداز نہ کرتے لہذا یہ مناظرہ اگر ایک طرف امام صاحبؒ کی اس صفت کو اجاگر کرتا ہے تو دوسری طرف اس میں ان غلط بیانی سے کام لینے والوں کا جواب بھی ہے جو آپ کو صاحب الرائے کہتے ہیں کیا امام اوزاعیؒ کے مقابلے میں انہوں نے اپنی رائے پیش کی یا حدیث نبویؐ؟ پھر وہ حدیث باعتبار سند حدیث اوزاعیؒ سے قوی تر تھی یا کمزور۔

یہ بحث رواۃ کو پرکھنے کا ایک بہترین اصول بھی سامنے رکھتی ہے کہ رواۃ کی برتری تفقہ و تجربہ علمی پر موقوف ہے نہ علو سند یا عدالت پر اس مناظرہ سے اس کا بھی انکشاف ہوا کہ صحبت نبویؐ کو گزیر دست فضیلت ہے مگر ثقاہت اور تجربہ علمی اس سے بڑھ چڑھ کر ایک خوبی ہے جو روایت حدیث میں زیادہ قابل لحاظ ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ علقمہ ابن عمرؓ سے کچھ کم نہیں غرض یہ حکایت امام صاحبؒ کی منقبت کا ایک باب کھولتی ہے اور آپ کی حدیث دانی پر چار چاند لگاتی ہے۔

اس مسئلہ رفع یدین کی نوعیت اور اس میں اختلاف کی حقیقت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھانے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک ابتدائے نماز کے علاوہ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھانا مسنون ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک رفع یدین صرف شروع نماز میں ہے بعد میں پوری نماز میں کہیں نہیں امام مالکؒ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک امام شافعیؒ کی موافقت میں اور دوسری امام صاحبؒ کی تائید میں مگر ان کے زیادہ تر شاگرد (پہلی روایت کے حامی ہیں۔ شافعیہ اپنے مذہب کی تائید میں بہت سے صحابہؓ سے روایتیں لاتے ہیں جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں باعتبار تین احادیث یا الفاظ روایات کے ان کی نقل کردہ احادیث دو

نوع پر تقسیم ہوتی ہیں ایک وہ جن میں رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا ہے اور باقی جگہ سے انکار اور بعض میں اور جگہ بھی رفع یدین کا ثبوت ہے مثلاً سجدوں سے اٹھتے وقت یا ہر تکبیر کے وقت یا ہر مرتبہ جھکتے اور اٹھتے وقت بہر حال باقی حدیثوں میں اضطراب ہے جن سے صحیح مقصد کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ بلکہ مخالف خیال بات کی بھی اس میں آمیزش ہے جس کو نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم۔

لہذا درحقیقت ان کی صحیح مطلب براری کی وہی حدیثیں ہیں جن میں رکوع کے علاوہ اور جگہ رفع یدین سے انکار ہے۔ پھر یہ بات بھی خیال میں رکھیں کہ صحابہؓ میں عبداللہ بن مسعودؓ سے جس قدر بھی روایات ہیں خواہ ان کو شافعیہ لائے ہوں یا حنفیہ ان سے عدم رفع کا ثبوت ملتا ہے رفع کا نہیں ان کے علاوہ بہت سے صحابہؓ سے مثلاً خلفاء سے یہ رفع کی روایتیں لاتے ہیں اور حنفیہ عدم رفع کی۔ اس لئے ان میں سے جو یہ کہے کہ عدم رفع میں عشرہ مبشرہ یا خلفاء ہمارے ساتھ ہیں یا کوئی اس غلط بیانی سے بھی کام لے کہ سب صحابہؓ ہمارے ساتھ ہیں تو اس کو قطعاً لغو سمجھیں۔

اب روایات کے میدان میں آئیے اور دیکھئے کہ حق کدھر ہے اور انصاف کا حامی کون بخاری میں ابن عمرؓ سے اس مضمون کی حدیث ہے کہ آں حضرت ﷺ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ شانوں کے برابر آ جاتے۔ اور رکوع کے لئے تکبیر کہتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ایسا ہی کرتے اور سجدوں میں ایسا نہ کرتے مسلم میں بھی اسی کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ یا مثلاً حضرت علیؓ کی روایت جو اصحاب سنن لائے ہیں اس میں آخر میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ﷺ سجدوں سے اٹھتے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے۔ یہ رفع یدین کے حامیوں کا استدلالی پہلو ہے۔ اب ہم احنافؒ کا استدلالی رخ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کو ہم کسی قدر تفصیل سے بیان کریں گے اس سبب سے کہ یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔

سب سے پہلی حدیث عبداللہ بن مسعودؓ ہے جس میں صاف ﴿لَا يَبْعُدُ﴾ کا لفظ ہے اس حدیث کے راویوں کے خلاف کیا کوئی دم بھی مار سکتا ہے جب ان کے امام الامام اوزاعی جن کی ہمرکابی میں اپنے کو امام مالکؒ و ثوریؒ جیسی جلیل القدر ہستیاں اپنے لئے فخر جانیں دم بخود ہیں۔ تو ان کے پچھلوں کو کیا مجال کلام اور تاب گفتگو ہو سکتی ہے۔ جب معاملہ دیگر راویوں سے گذر کر

صحابیوں پر آیا تو اس کو امام صاحبؒ نے مختصر الفاظ سے یوں حل فرمایا کہ عبد اللہ تو پھر عبد اللہ ہی ہیں۔ یہ الفاظ ان کی ساری برتری کو شامل ہیں جو ان کے حالات پڑھے گا کہ وہ آں حضرت ﷺ کے ہر دم کے ساتھی و رفیق ہیں وہ فوراً یہ باور کرنے پر مجبور ہوگا کہ ان کی بات بوقت تکرار و سب پر وزنی ہونی چاہئے چنانچہ پچھلوں میں ابن حجرؒ نے اصابہ میں عبد اللہ بن مسعودؓ کو ابن عمرؓ پر ترجیح دی ہے اور ان کی فضیلت ثابت کی ہے طحاوی حصین و ابراہیم کے طریق سے نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعودؓ سوائے شروع نماز کے کہیں ہاتھ نہ اٹھاتے۔ امامؒ بھی اپنی مولاء میں اسی معنی کے الفاظ لائے ہیں ابو داؤد اپنی سنن میں عاصم بن کلیب سے اور وہ عبد الرحمن بن اسود سے اور وہ علقمہ سے اور وہ ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں ﴿الا اصابی لکم صلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلم یرفع یدیه الا مرة﴾ کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو نبی ﷺ کی سی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں کہا کہ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ صرف شروع میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا۔ مخالف مذہب حدیث اگر مخالف ہی کی کتاب میں آجائے تو بادل ناخوشہ گوارا کی جاسکتی ہے مگر جو بہر صورت اپنے خیال کو اونچا رکھنا چاہے اور دوسرے کو نیچا اس سے یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ ہم مشرب ہی کی کتاب میں مخالف حدیث آجائے چنانچہ بیچارے عاصم بن کلیب کو نشانہ بازی کیلئے تاک لیا۔ ایک نے کہا یہ حدیث ثابت نہیں ایک بولا ضعیف ہے کسی نے کہا صحیح نہیں۔ اور کسی نے اور کچھ کہا۔ نوویؒ تو اکثر ایسے امور میں دو قدم آگے رہتے ہیں کہنے لگے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کو اتفاق ہے نہ معلوم انہوں نے اتفاق کن افراد کے اجتماع کا نام رکھا ہے یا صرف اپنی رائے کو اتفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ زکشی سے نہ رہا گیا تو کہہ بیٹھے کہ ﴿نقل الاتفاق لیس بسجد﴾ کہ اتفاق کا نقل کرنا تو ٹھیک نہیں جب کہ ابن حزم دارقطنی ابن حبانؒ نے اس کی تصحیح کی ہو اور نسائی نے ترک رفع یدین میں رخصت پر باب باندھا ہو۔ اب یہی عاصم جس کی بناء پر ان لوگوں نے اس قدر لے دے پچائی یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جس سے مسلم نے تخریج حدیث کی ہے اور شیخ نے کہا ہے کہ عاصم ثقہ ہے۔ اگر عبد الرحمن میں کچھ شک ہے تو ان سے بھی مسلم تخریج کرتے ہیں تو اب حدیث میں کیا قسم نکل آیا غیر کی حدیث کو اس قسم کی جتھہ بندی سے کمزور دکھانا علماء کے شایان شان نہیں۔ پھر خدا را یہ تو دیکھا کریں کہ یہ کہیں ہماری کتاب میں تو نہیں آ گیا یہ اسی عاصم

کے طریق سے عبد اللہ بن مسعودؓ سے یہ ہی حدیث ترمذی بھی لائے ہیں اور کہا ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث حسن ہے اور بہت اصحاب نبی ﷺ اور تابعین اہل علم اس طرف گئے ہیں اور سفیان ثوریؒ اور اہل کوفہ کا بھی مسلک ہے جب خود ان کے مذہب کے علمبردار اس حدیث کے راویوں کو مانیں اور اس حدیث کو حسن کہیں تو پھر دوسروں کو اس کو ضعیف ٹھہرانے کا کیا حق پہنچتا ہے بعض نے یہ باریکی نکالی کہ عبد الرحمنؓ کو علقمہ سے سماع نہیں۔ کیا خوب جب عبد الرحمنؓ کی وفات اتالی (۷۹) کی ہے جو ابراہیم نخعیؒ کی حیات کا زمانہ ہے اور ان کو تو علقمہ سے بالاتفاق سماع ہے تو کیا عجب ہے اور کیا بعید کہ عبد الرحمنؓ کو بھی سماع ہو مزید برآں خطیب نے کتاب المحقق والمحققین میں عبد الرحمنؓ کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی سماع حدیث کیا ہے اور علقمہ سے بھی لہذا اب ہر پہلو سے حدیث کا دامن اعتراض و سقم سے پاک ہو گیا۔

اب آئیے خلفاء میں سے ابوبکرؓ اور عمرؓ کے مذہب کا پتہ لگائیے اور معلوم کیجئے کہ یہ خلفاء کس کے ساتھ ہیں۔ دارقطنیؒ اور ابن عدیؒ محمد بن جابر سے حدیث نقل کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں حماد بن ابی سلیمان سے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے وہ عبد اللہ بن مسعودؓ سے ﴿قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلم یرفعوا یدہم الا عند افتتاح الصلوۃ﴾ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور ابوبکرؓ و عمرؓ کے ساتھ تو انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر نماز شروع کرتے وقت اس میں ان کو محمد بن جابر بن یسار ملے جن کو قابل گرفت سمجھا اور کہنے لگے کہ محمد بن جابر میں کلام ہے اور رجال گفتگو اس کے متعلق مختصر ایوں سمجھ لیجئے کہ جن محمد بن جابر سے ایوب ابن عوف ہشام بن حسان۔ ثوری۔ شعبہ ابن عیینہ جیسے جلیل القدر اصحاب نے روایت کی ہو وہ کیا کچھ درجہ علمی نہ رکھتے ہوں گے۔ ان کے مرتبہ کو کون گرا سکتا ہے۔ پھر ابن عدیؒ نے کہا ہے کہ اسحاق بن اسرائیلؒ محمد بن جابر کو ایسی جماعت پر فضیلت دیا کرتے جو ان سے افضل ہوتی تقریب میں کہا ہے کہ ﴿محمد بن جابر بن یسار بن طارق الحنفی البمامی ابو عبد اللہ اصلہ من الکوفۃ صدوق﴾ کہ یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور صدوق ہیں۔ لہذا ان جلیل القدر و الشان خلفائے کی موافقت مذہبی سے مذہب حنفیہ کا پلہ صحت و حقانیت میں نہایت وزنی اور بھاری ہو گیا عبد اللہ اولؓ تو خود کیا کچھ کم ہیں پھر وہ تصدیق میں آں حضرت ﷺ کے ساتھ ابوبکر صدیقؓ کی صداقت اور عمر فاروقؓ کی نقابہت کو

بھی ملا لیں تو نور علی نور، بلکہ یہ حدیث درحقیقت حدیث شیعین ابو بکرؓ و عمرؓ کی ہوئی جواز سر تا پا نمونہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اور جن کا ایک قدم عمل نبوی ﷺ سے سرمو نہیں ہٹ سکتا۔ یہ حدیث گویا حصار حقیقت کا دوسرا مورچہ ہے۔

اب خاتم الخلفاء حضرت علیؓ کے مذہب کا سراغ لگائیے کہ وہ کیا تھا اس سلسلہ میں آپ کو طحاویؒ اور امام محمدؒ کی صحیح حدیث نظر پڑے گی کہ وہ روایت کرتے ہیں ابی بکر نہشلی سے وہ عاصم سے وہ اپنے باپ سے ﴿ان علیا کان یرفع فی اول تکبیرۃ من الصلوۃ ثم لا یعود﴾ کہ حضرت علیؓ اول تکبیر کہتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھاتے پھر دوبارہ ایسا نہ کرتے دارقطنیؒ نے بھی ان نہشلی سے یہ حدیث بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث موقوف صحیح ہے نہ مرفوع۔ محمد بن ابان بھی عاصم سے ایسی ہی روایت کرتے ہیں داری نے عجیب نوعیت کا اس پر اعتراض اٹھایا ہے کہ جواب دینے سے پہلے انسان اس پر ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان کے الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ علیؓ سے واہیات طریق سے روایت ہے کہ وہ اول تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے پھر ایسا نہ کرتے بالکل کمزور بات ہے کیونکہ علیؓ کے بارہ میں ایسا کیسے گمان کیا جائے کہ وہ نبی ﷺ کے عمل کے خلاف کریں۔ حالانکہ آپ سے یہ مروی ہے کہ آپ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے“ کیا خوب یہ تو آپ کی من مانی بات ہے اور آپ کا حضرت علیؓ سے حسن ظن کہ وہ اس کو آں حضرت ﷺ کی آخری سنت یا غیر منسوخ عمل مانتے تھے۔ آپ کے خصم یعنی احناف اس کو کیوں ماننے لگے وہ تو یہ کہیں گے کہ علیؓ کا یہ عمل رسول اللہ ﷺ کے بعد کا ہے اور وہ رفع یدین کے نسخ کو ثابت کرتا ہے آپ اپنے خیال کے موافق ایک بنیاد قائم کرتے ہیں اور اسی پر اعتراض کی عمارت اٹھاتے ہیں ماشاء اللہ داری پر گرفت کے بعینہ یہی الفاظ ابن دقیق العید نے کہے ہیں جو امام میں مذکور ہیں۔

حضرت علیؓ سے ہی رفع یدین کے حامی مرفوع روایت پیش کرتے ہیں جس کو ابوداؤد ابن ماجہ اور ترمذی نقل کرتے ہیں مگر خلشوں سے بھری ہوئی اول تو ابوداؤد کی روایت میں عبدالرحمن بن زید ہیں تقریب میں کہا ہے کہ یہ صدوق ہیں مگر جب بغداد میں آئے تو ان کے حافظہ میں فرق آچکا تھا۔ پھر سب سے بڑی خلش یہ کہ اس میں ﴿اذا قام من السجدة ینزع یدیه کذلک﴾ کی کھٹک ہے جو سب کے نزدیک یا تو منسوخ ہے یا غیر ثابت پھر اگر ابوداؤد کی حدیث

کو صحیح بھی مان لیں تو وہ آخر مرفوع ہے جو آپ کے فعل کو بتاتی ہے اور یہ حدیث مذکور موقوف جو علیؑ کا خود عمل ظاہر کرتی ہے۔ یوں کیوں نہ سمجھا جائے کہ پہلے علیؑ نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے آپ ﷺ کے عمل کی پھر جب ان کو رفع کا نسخ ثابت ہو گیا تو خود اس عدم رفع پر عمل کرنے لگے جس کی صحیح حدیث امام محمد سے ابھی نقل ہوئی یہ بالکل قرین قیاس ہے اور موافق عقل۔ مگر ان کو ایک ہی ترکیب یاد ہے کہ احناف کی حدیث ضعیف کر ڈالو مخالف کی حدیث صحیح مان کر کون لچکے اور تطبیق کی وقت کون برداشت کرے۔

آپ نے عمرؓ کا مذہب حضرت ابن مسعودؓ کی زبانی سننا تھا لیجئے اب ایک دوسری روایت سے اس کی تائید سنئے طحاوی اور بیہقی حسن بن عباس کے طریق سے بسند صحیح اسود سے حدیث لاتے ہیں ﴿قال رأيت عمر بن الخطاب رفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود قال ورأيت ابراهيم والشعبي يفعلان ذلك﴾ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمرؓ کو دیکھا کہ آپ نے اول تکبیر پر ہاتھ اٹھائے پھر ایسا نہیں کیا کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم و شعبی کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس پر طحاوی رقمطراز ہیں کہ حسن بن عباس جن پر یہ حدیث مدار رکھتی یہ ثقہ ہیں یحییٰ بن معین اور دوسروں نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ یہ انہوں نے اس لئے کیا کہ جانتے تھے کہ پوری سند میں نشانہ بازی کے لئے انہیں غریب کو چھاننا جائے گا۔ لہذا پہلے سے پیش بندی کر دی۔ حاکم نے اس کے خلاف نعرہ بلند کیا کہ طاؤس کے طریق سے ابن عمرؓ سے اس کے خلاف صحیح حدیث موجود ہے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث باعتبار سند صحیح ہے تو مخالف ہوا کرے آخر ہیں تو دونوں احاد پھر اس کی تائید مذکورہ حدیث ابن مسعودؓ سے مل رہی ہے۔ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی فضیلت ابن عمرؓ پر جو کچھ ہے وہ تو معلوم ہی ہے۔

اب قائلین رفع کو اس پر ناز ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ کا مذہب ہمارے مذہب کے موافق ہے۔ لیجئے ان کی احادیث کا جائز بھی لیجئے کہ یہ کس کے مذہب کے موافق ہیں۔ بخاری نے کتاب المفرد میں بسلسلہ کعب ابن ابی لیلیٰ حکم مقسم ابن عباسؓ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہاتھ صرف سات جگہ اٹھائے جاتے ہیں شروع نماز میں استقبال قبلہ میں صفاد مرودہ پر جمع میں منیٰ میں اور جمرتین میں۔ اور بزار نے نافع کے طریق سے ابن عمرؓ سے یہی حدیث نقل کی ہے تو ان میں رکوع میں رفع کا کہاں ذکر ہے ان روایتوں میں یہ خلش نکالتے ہیں کہ ابن

ابی لیلیٰ قابل حجت نہیں۔ حالانکہ یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے ایک سو بیس صحابہؓ کو پایا ہے انہیں کی مرفوع حدیث نہ مانی جائے تو کس کی مانی جائے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ موقوف صحیح ہے جو بطریق کج ہے نہ مرفوع خیر ہمارا مطلب اسی سے حل ہو گیا کہ آخراں ہر دو حضرات کا مذہب ہی تو معلوم کرنا تھا کہ ان کا مذہب کس سے ملتا ہے اور کس کے ساتھ ہیں بات خود ان کے اقرار سے پایہ ثبوت کو پہنچی کہ یہ عدم رفع کے قائل تھے۔

احناف ہی کے مذہب کی تائید میں حضرت براء بن عازبؓ حضرت جابر بن سمرہؓ اور ابو سعید خدریؓ سے بھی صحیح روایات وارد ہیں جن کے بیان کو یہاں نظر انداز کیا جاتا ہے کہ بات بہت طول پکڑتی ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بحث و مباحثہ کے میدان میں یہ بات ثابت ہوئی کہ احناف کا مسلک صحیح احادیث پر مبنی ہے جو ان کو ضعیف بتاتا ہے وہ نہ صرف اپنے منہ سے اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے بلکہ حق و انصاف کو چھپانے کا بھی وہ مرتکب ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس بحث و تحقیق کے بعد احناف اپنا کیا عقیدہ قائم کرتے ہیں اس سے آپ کو ان کے جذبہ حق و انصاف پسندی پر داد دینی پڑے گی۔ ان کا یہ مسلک نہیں کہ حدیث دانی کے ٹھیکیدار ہم ہیں جب کسی مخالف کی حدیث ملے اس کے راویوں کو توڑ مروڑ کر ختم کر دیا جائے اور مشہور کر دیا جائے کہ مخالف کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں۔ یہ تو اہل الرائے ہیں اہل حدیث ہم ہیں۔ یہاں احناف کا منصفانہ فیصلہ یہ ہے کہ رفع بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور عدم رفع بھی اور ان ہر دو نوع احادیث میں صاف تعارض ہے تو لا محالہ تطبیق کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تطبیق اس طرح کہ عدم رفع نبی ﷺ کے مختلف اوقات کے دو مختلف عمل ہیں۔ بعد میں رفع منسوخ ہوا۔ عدم رفع باقی رہا چنانچہ بعض بعض صحابہؓ مثلاً ابن عمرؓ وغیرہ جو رفع کے راوی ہیں خود رفع نہیں کرتے تھے ان کا یہ عمل صاف راہنمائی کرتا ہے کہ وہ نسخ مان چکے تھے کیونکہ یہ طے شدہ امر ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث کی روایت کر کے خود اس کے خلاف کرے یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک اس کا نسخ ثابت ہو چکا۔ ورنہ حضرت ابن عمرؓ حضرت علیؓ وغیرہما کے بارہ میں کیسے متصور ہو سکتا ہے اور کس طرح ممکن کہ وہ حدیث رسول اللہ ﷺ کے خلاف کریں گے۔ ادھر یہ بھی کھلا اصول ہے کہ جب صحیح احادیث آپس میں ٹکرائیں تو بذریعہ قیاس ترجیح دینی مناسب ہے یہاں قیاس کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ عدم رفع ہو کیونکہ رفع سکون و خشوع و خضوع میں فرق لاتا ہے جو عین مقصد نماز ہے اور اس کا

خاص جو ہر نماز میں بہت سے اعمال منسوخ ہو چکے جو خشوع و خضوع میں فرق لاتے تھے۔ کیا عجب یہ بھی انہی میں سے ہو یہاں بعض شافعیہ یہ بھی دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ احادیث رفع متواتر ہیں یا مشہور یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے ہر دو قسم احادیث درجہ احاد میں ہیں اور ان میں تطبیق کی یہ ہی واحد شکل ہے جو بیان ہوئی اس میں حق کا بھی پاس ہے اور مخالف کی دل جوئی بھی۔

ابو حنیفہ عن طریف ابی سفیان عن ابی نصرۃ عن ابی سعید بن الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوضوء مفتاح الصلوۃ والتکبیر تحریمہما والتسلیم تحلیلہما وفي کل رکعتین فسلم ولا تجزئ صلوۃ الا بفتاحۃ الكتاب ومعها غیرہا۔

وفی روایۃ اخری عن المقرئ عن ابی حنیفہ مثله وزاد فی اخرہ قلت لابی حنیفہ ما یعنی بقولہ فی کل رکعتین فسلم فقال یعنی التہجد قال المقرئ صدق۔

وفی روایۃ نحوه وزاد فی اخرہ ولا یجزئ صلوۃ الا بفتاحۃ الكتاب ومعها شیء۔

ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وضو نماز کی کنجی ہے اور تکبیر (تحریم) اس کی تحریم (یعنی خلاف نماز ہر فعل و حرکت کو حرام کر دینے والی) اور سلام اس کی تحلیل (یعنی سلام نماز کی وجہ سے حرام ہونے والے حرکات و افعال کو پھر حلال کر دیتا ہے) اور ہر دو رکعت پر سلام پھیر (تہجد پڑھ) اور کوئی نماز بغیر الحمد اور دوسری سورت کے ملائے کافی نہیں ہوتی۔

ایک اور روایت میں مقرئ سے ابو حنیفہؒ سے اسی طرح الفاظ نقل ہیں مگر اس کے آخر میں یہ زائد ہے کہ میں نے پوچھا ابو حنیفہؒ سے کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیرنے کے کیا معنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد التہیات پڑھنی ہے مقرئ نے کہا بہت ٹھیک۔

ایک اور روایت میں اسی طرح ہے اور اس کے آخر میں یہ زائد کیا کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ الکتاب (الحمد) اور سورت ملانے کے کافی وافی نہیں ہوتی۔

ف: اس حدیث کی ذیل میں کئی مسائل حل طلب ہیں اور قابل تشریح مثلاً فرمایا ﴿الوضوء

مفتاح الصلوٰۃ ﴿ اس سے اس مسئلہ کی وضاحت نہایت لطیف اور عقلی اشارہ سے کی کہ وضو میں نیت واجب نہیں بلکہ سنت ہے کیونکہ جب وضو کی حیثیت نماز کی نسبت سے کنجی کی سی ہوئی کہ وہ اس (نماز) کو کھولتا ہے اس کی حقیقت کو قائم کرتا ہے اور اس کو وجود میں لاتا ہے جو محض ایک عبادت ہے تو وہ خود عبادت میں شمار نہ ہوا بلکہ آلہ عبادت و ذریعہ عبادت ٹھہرا۔ اور نیت عبادت کی صحت کے لئے شرط ہے کہ وہ نیت کے بغیر ثواب سے خالی ہوتی ہے جب ثواب سے خالی ہوئی تو اس کی صحت گئی۔ یہ کیفیت آلہ عبادت کے ساتھ نہیں باقی اس مسئلہ کی صاف اور کھلے الفاظ میں دلیل ابوداؤد ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ﴿ لا صلوٰۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ﴾ کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہ ہو۔ اس کا وضو نہیں (یعنی فضیلت سے محروم) جو اس پر اللہ کا نام نہ لے۔

پھر ارشاد ہوا ﴿ والکبیر تحریمہا ﴾ اس میں اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ کن الفاظ سے کہی جاسکتی ہے۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ سوائے ﴿ اللہ اکبر ﴾ یا ﴿ اللہ الاکبر ﴾ کے کوئی دوسری صورت جائز نہیں یعنی اکبر کو یا نکرہ لایا جائے یا معرف امام مالکؒ اور احمدؒ کے نزدیک صرف اکبر یعنی نکرہ ہی کی صورت جائز ہے قاضی ابویوسفؒ کہتے ہیں کہ ﴿ اللہ الکبیر ﴾ بھی جائز ہے گویا ان کے نزدیک ﴿ اللہ اکبر ﴾ . ﴿ اللہ الاکبر ﴾ . ﴿ اللہ الکبیر ﴾ ہر سہ صورتیں جائز ہوئیں۔ امام ابو حنیفہؒ و محمدؒ نے ہر اس لفظ کو تکبیر میں ادا کرنا جائز رکھا ہے جس سے اللہ کی تعظیم و بڑائی ظاہر ہو یہ ادائیگی فرض کی حد میں ہے باقی سنت تو وہی اللہ اکبر ہے جس کی طرف حدیث کے ظاہری الفاظ مشیر ہیں امام صاحبؒ کا مسلک کسی قدر وقت نظری پر مدار رکھتا ہے اس لئے وہ وضاحت طلب ہے دراصل فرضیت تحریمہ کا ثبوت سب کے نزدیک آیت ﴿ وربک فکبر ﴾ سے ہے۔ دیگر ائمہؒ بحفاظ لفظ آیت اس کو لفظ اکبر میں محدود کرتے ہیں اور امام صاحبؒ معنی پر نظر رکھ کر کہتے ہیں کہ تکبیر لغت میں تعظیم سے عبارت ہے جس لفظ سے بھی تعظیم ظاہر ہو اس سے تکبیر تحریمہ کہی جاسکتی ہے اور اس حکم خداوندی کی تعمیل ہو سکتی ہے خواہ وہ ﴿ اللہ اکبر ﴾ یا ﴿ اللہ اجل ﴾ یا ﴿ اللہ اعظم ﴾ ہو خواہ ﴿ الرحمن الرحیم ﴾ مثلاً دوسری جگہ فرمایا ﴿ فلما راٰہ اکبرہ ﴾ یعنی جب دیکھا انہوں نے اس کو تو بڑا سمجھا اس کو کہ یہاں بھی تعظیم ہی مراد ہے ایک اور جگہ نماز کے سلسلہ میں ارشاد ہوا ﴿ واذکرا اسم ربہ فصلی ﴾ کہ اس میں ذکر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے تو گویا

یہاں تکبیر کا اطلاق مطلق ذکر پر کیا لہذا اس کو کس طرح اکبر ہی کے لفظ سے مخصوص کیا جائے۔ بلکہ لفظ اسم کے پیش نظر ﴿و لا الاسماء الحسنی﴾ یا حدیث میں وارد ہے ﴿امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ﴾ اگر کسی نے کہا ﴿لا الہ الا الرحمن﴾ تو وہ مسلمان مانا جائے گا۔ اور اس کے قتل سے دست کش ہونا پڑے گا۔ جب اصل دین میں بھی یہ وسعت معتبر ہے تو نماز میں جو اس کی فرع ہے کیوں یہ فراخی ملحوظ نہ رکھی جائے۔

پھر ارشاد ہوا ﴿والتسلیم تحلیلاً﴾ اس میں شافعیہ و حنفیہ کا اختلاف ہے کہ نماز سے خارج ہونے کے لئے لفظ سلام کی ادائیگی فرض ہے یا واجب۔ امام شافعیؒ و احمد اس کو فرض کہتے ہیں اور امام ابوحنیفہؒ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور یہی مذہب ہے حضرت مرتضیٰؒ۔ ابن مسعودؓ ابن مسیبؓ ابراہیم نخعیؓ۔ سفیان ثوریؓ اور اوزاعیؓ کا امام شافعیؒ کی دلیل ایک تو حدیث ذیل کے یہ الفاظ ہیں ﴿والتسلیم تحلیلاً﴾ کہ اس میں بظاہر تحلیل (نماز سے خارج ہونے) کو تسلیم (لفظ سلام کی ادائیگی) میں محدود کیا ہے۔ یا حدیث ﴿صلوا کما رایتہمونی اصلی﴾ کہ جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی ایسی ہی نماز پڑھو۔ اور آپ لفظ سلام ادا فرماتے پھر وہ تکبیر تحریمہ پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر کہنا بالاتفاق فرض ہے تو ایسے ہی سلام کہنا نماز سے خارج ہونے کے لئے فرض ہوگا۔ امام صاحبؒ کی دلیل ابن مسعودؓ کی حدیث ہے جس کو ابوداؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ ﴿اذا قلت هذا او قضیت هذا فقد قضیت صلو تک﴾ کہ جب تو نے ایسا کیا یا اس کو پورا کیا تو تو نے اپنی نماز پوری کر لی کہ اس میں قول و فعل میں اختیار دیا گیا ہے اگر سلام فرض ہوتا تو فرض میں اختیار رد دینا کیسا۔ پھر اعرابی کی وہ حدیث بھی ان کی حجت ہے جس میں آپؐ نے اس کو نماز سکھائی مگر سلام کا ذکر نہ فرمایا۔ اگر سلام فرض ہوتا تو اس کو وہ کیسے ترک فرماتے اور یہ بھی ہے کہ دوسرا سلام تو کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں تو اس پر قیاس کر کے یہ بھی کیوں فرض ہو۔ اب ان کے قیاس کا مسکت جواب یہ ہے کہ تکبیر و سلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ ہر دو آپس میں حقیقت و حالت و تاثیر میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ تکبیر چونکہ محض ثنا ہے اس لئے خالص عبادت ہے یوں ہی تو بحالت استقبال ادا ہوتی ہے اور اس کی تاثیر ہے کہ یہ عبادت نماز میں داخل کر دیتی ہے تو نماز کی طرح یہ بھی فرض ہوئی بخلاف سلام کے کہ وہ ایسا نہیں وہ ایک حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سلام پر مشتمل

ہے ثابہ اور ایک حیثیت سے کہ وہ انسانوں سے خطاب ہے اور لوگوں سے بات چیت چنانچہ اسی حیثیت سے نماز میں سلام کرنا ممنوع ہے اور قبلہ سے روگردانی کر کے ادا کیا گیا۔ ایسا ہی وہ تاثیر میں بھی تکبیر سے جدا ہے کہ اگر وہ عبادت میں داخلہ کا سبب ہے تو یہ اس سے خارج ہونے کا اس فرق کی بناء پر یہ سلام تکبیر کی طرح فرض نہ ہوا مگر ایک حیثیت سے چونکہ یہ سلام ثابہ بھی ہے یہ نفل و فرض کے بیچ میں درجہ واجب میں رکھا گیا ہے حدیث ذیل کے یہ الفاظ ﴿والتسليم تحليلها﴾ تو اس سے حصر کا ثبوت نہیں کہ تحلیل سلام ہی سے ہے پھر یہ اخبار آحاد نصہرین اور آحاد سے فرضیت کا ثبوت کیسا؟ البتہ آں حضرت ﷺ کے ہیٹھی فرمانے یا حکم فرمانے سے وجوب کا ثبوت ملتا ہے اور یہی امام صاحب ”کامدہب“ ہے۔

ایک اور اختلافی مسئلہ ﴿لا تجزى صلوٰۃ﴾ الخ کے ماتحت محتاج بیان ہے مگر چونکہ یہی ٹکڑا قریب قریب آئندہ حدیث میں آ رہا ہے اس لئے اس کا بیان وہیں ملاحظہ فرمائیں۔
حدیث ذیل میں ﴿وفى كل ركعتين فسلم﴾ کے الفاظ دو معنی کے محتمل ہیں یا تو یہ اپنے ظاہر پر رکھے جائیں اور ہر دو رکعت سے مراد نفل ہوں اور یہ حکم ندب کے لئے ہو اور مقصد یہ ہو کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیر دو۔ جیسا کہ صاحبین ”کامدہب“ ہے کہ نفلیں دو دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے ﴿الصلوة مثنى مثنى﴾ یا فسلم ﴿میں سلام کی مراد حقیقی سلام نہ ہو بلکہ تشہد ہو جیسا کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے اس کی یہی تشریح فرمائی ہے اس صورت میں یہ امر نوافل ہیں وجوب بمعنی فرض کے لئے ہو گا کہ قدر تشہد ان میں بیٹھنا واجب ہے یا بمعنی واجب ہی ہو تین رکعت یا چار رکعت والی فرض نمازوں میں۔

ابو حنیفۃ عن عطاء بن ابی رباح عن ابی ہریرۃ قال نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لا صلوٰۃ الا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب.
ابو ہریرہؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے منادی نے مدینہ میں ندا دی کہ بغیر قرآن پڑھے کوئی نماز نہیں بیٹھتی اگرچہ وہ فاتحہ الکتاب (الحمد) ہی کیوں نہ ہو۔

ف: طبرانی نے اوسط میں امام صاحبؒ ہی کے طریق سے ان الفاظ سے اس حدیث کی تخریج کی ہے ﴿امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادى في اهل المدينة لحدیث﴾ کہ مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ میں اہل مدینہ میں پکار کر کہہ دوں۔ دارقطنی

میں بھی قریب قریب اسی مضمون کی حدیث آئی ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض ہے یا واجب یا سنت امام شافعیؒ و امام مالکؒ فاتحہ پڑھنے کو فرض مانتے ہیں اور سورت ملانے کو سنت اور امام ابوحنیفہؒ فاتحہ پڑھنے اور سورت ملانے ہر دو کو واجب کہتے ہیں امام شافعیؒ و امام مالکؒ کی دلیل فاتحہ کے فرض ہونے پر مسلم کی یہ حدیث ہے ﴿من صلی صلوٰۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج للاثغیر تمام﴾ کہ جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں الحمد نہ پڑھی تو وہ نماز خداج (ناقص) ہے تین بار فرمایا یعنی مکمل نہیں ہے۔ اور سورۃ ملانے کے سنت ہونے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے اول دو رکعت میں سورت ملانے پر پیشگی برتی۔

امام صاحبؒ کے مذہب کے ثبوت پر کئی دلائل ہیں سب سے پہلے یہ کہ فرضیت قرأت قرآن پاک کی آیت ﴿فلقروا و اما تیسر من القرآن﴾ سے ثابت ہے یعنی قرآن کا جس قدر حصہ آسان ہو پڑھو۔ یہ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور کم سے کم ایک پوری آیت تک کو شامل ہیں پھر حدیث ظنی سے قرآن کے قطعی حکم میں فاتحہ کی قید لگا کر اس کے عموم و اطلاق کو کس طرح توڑا جاسکتا ہے کیونکہ یہ تو ایک طرح کا نسخ ہے کہ قید سے ایک شے کل کی حیثیت سے نکل کر جزو میں داخل ہوتی ہے اور وہ اپنی کل کی حیثیت کھو بیٹھی ہے تو یہ نسخ ہوا۔ اور نسخ کرنے والی شے منسوخ ہونے والی سے اقویٰ ہونی چاہئے۔ حالانکہ حدیث ظنی قرآن قطعی سے بدرجہا ضعف و کمزور ہے۔ لہذا امام صاحبؒ نے مطلق قرآن کا پڑھنا تو آیت قرآن کے ماتحت فرض مانا اور حدیث چونکہ عمل کے وجوب کو ثابت کرتی ہے اس لئے اس کے ہیں نظر قرأت فاتحہ و سورت ملانے کو واجب قرار دیا۔ قرآن و حدیث ہر دو پر عمل ہوا بخلاف فاتحہ کی قرأت کو فرض ماننے والوں کے کہ ان کے مذہب پر آیت قرآنی کا ترک لازم آتا ہے اور سنت پر عمل۔

دوسری حدیث وہ حدیث ہے جس میں آں حضرت اعرابی کو نماز سکھاتے ہیں اس میں پوری شرح وسط کے ساتھ نماز کی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں مگر اس میں فاتحہ کا کہیں ذکر نہیں اگر اس کی قرأت فرض ہوتی تو اس کا ترک کیسا؟ البتہ اتنا ضرور فرمایا ﴿ثم افروء ماتیسر معک من القرآن﴾ قرآن میں سے جو تجھ کو یاد ہو وہ پڑھ۔

تیسری حدیث یہی ابی ہریرہ کی ہے جس کو وہ خود اپنی دلیل میں لاتے ہیں کہ اس کے

الفاظ در حقیقت ان کے مطلب کی طرف راہ نمائی نہیں کرتے ہیں بلکہ امام صاحب کے مذہب کی طرف آپ نے فرمایا ﴿فہی خداج﴾ خداج کے معنی لغت میں ناقص کے ہیں جس کا مقابل تام ہے خود حدیث کے الفاظ ﴿غیر تام﴾ پتہ دے رہے ہیں کہ ناقص مقابل تام مراد ہے فاسد کے معنی نہیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ ناقص ہونے کے معنی یہ ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے سے واجب کا ترک ہوگا تو نماز ناقص ہوگی اگر قرات فاتحہ ہوتی تو اس کے ترک سے نماز فاسد و باطل ہوتی نہ کہ ناقص وغیر تام۔

چوتھی دلیل حدیث ذیل ہے کہ اس میں ارشاد ہوا ﴿ولو بفتح الکتاب﴾ اگرچہ سورت فاتحہ ہو یہ صاف کھلا ہوا اشارہ ہے کہ قرات فاتحہ کی تخصیص نہیں یعنی قرآن کا خواہ کوئی حصہ بھی ہو۔ اگرچہ سورت فاتحہ ہی ہو۔

پانچویں دلیل یہ کہ اگر سورت فاتحہ کو فرض مان کر ان الفاظ حدیث کے یہ ہی معنی مراد لیں کہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ الفاظ آں حضرت ﷺ نے ان احادیث میں بھی فرمائے ہیں ﴿لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد﴾ کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں ہے ﴿ولا صلوة للعبد الا بقی حتی یوجع﴾ مکہ بھاگے ہوئے غلام کی نماز نہیں جب تک وہ لوٹ آئے۔ ﴿ولا وضوء لمن لم یسم﴾ اور نہیں وضو ہے اس کا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے حالانکہ یہاں کمال کی نفی ہے نہ اصل نماز کی۔

چھٹی دلیل یہ کہ فرضیت فاتحہ کے قول پر ایک اور الجھن سر آتی ہے وہ یہ کہ سورت کا ملانا بھی ساتھ ساتھ فرض ہو جاتا ہے کیونکہ ﴿لا صلوة الا بفتح الکتاب﴾ کے ساتھ وسورة معہا وغیرہ کا ٹکڑا بھی تو ہے تو فاتحہ کی لپیٹ میں سورت ملانے کی فرضیت کا زبردستی اقرار کرنا پڑتا ہے اور اس پر وہ بھی راضی نہیں۔

لہذا ان قوی و عکین دلائل کی بناء پر صحیح و حق وہ ہی امام صاحبؒ کا مسلک ہے۔

(۴۳) باب لا یجہر بسم اللہ فی الصلوة

ابو حنیفہ عن حماد عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وابوبکر و عمر لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم .

باب۔ اس امر کے بیان میں کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنی جائز نہیں!

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ ابو بکرؓ و عمرؓ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔

ف: بسم اللہ کو الحمد سے پہلے زور کی آواز سے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں امام شافعی و امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ کے ہم خیال ابن مسعودؓ ابن زبیرؓ عمار بن یاسرؓ حسنؓ شعبیؓ نخعیؓ اور اوزاعیؓ سفیان ثوریؓ عبد اللہ بن مبارکؓ قتادہؓ عمر بن عبد العزیزؓ اعمشؓ زہریؓ مجاہدؓ اسحاقؓ ہیں اور احادیث صحیحہ سے ہی یہ مذہب پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے اس سلسلہ میں حضرت انسؓ ہی سے بخاریؒ میں ہے ﴿ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کا نو یفتنخون الصلوۃ بالحمد للہ رب العلمین﴾ کہ نبی ﷺ اور حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ ﴿الحمد للہ رب العلمین﴾ سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں ﴿صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احد منهم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾ کہ میں نے نماز پڑھی نبی ﷺ ابو بکرؓ و عمرؓ عثمانؓ کے پیچھے۔ میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا امام شافعیؒ اس روایت کو پیش نظر رکھتے ہیں جو دارقطنیؒ میں محمد بن السری سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے معتمر بن سلیمان کے پیچھے ان گنت مرتبہ صبح و مغرب کی نماز پڑھی وہ بسم اللہ زور سے پڑھتے اور کہتے ہیں نقل اتارنا ہوں اپنے والد کی نماز کی اور وہ انسؓ کی اور وہ نبی کریم ﷺ کی مگر یہ حدیث کمراتی ہے ابن خزیمہؒ اور طبرانیؒ کی روایت سے جو وہ اسی معتمر کے طریق سے انسؓ سے بیان کرتے ہیں اس میں یوں ہے کہ نبی ﷺ بسم اللہ دھیمی اور پست آواز سے پڑھا کرتے غرض ان کی تمام پیش کردہ روایات میں کوئی نہ کوئی خلش ہے اور روایتی سقم پھر اگر چاہیں کہ ہر دو نوع احادیث کو جمع کریں تو تاویل کا یہ پہلو نکل سکتا ہے کہ جہر کی حدیثوں کو محض تعلیم کے لئے مانیں۔ یا یوں کہیں کہ خفیف سا جہر تھا جس کو قریب کا آدمی سن سکتا ہے مقتدیؒ اگر امام سے قریب ہو تو اس کی خفیف سی جہر والی آواز بھی سن لیتا ہے یہ صحیح معنی میں جہر نہیں جس طرح روایتوں میں وارد ہے کہ آں حضرت ﷺ کی ظہر کی سری قراءت میں ایک دو آیتیں اقتداء کرنے والے صحابہؓ گاہے گاہے سن لیا کرتے یا اس طرح کہا جائے کہ پہلے جہر پر عمل تھا بعد میں ترک ہوا اور منسوخ۔ چنانچہ ابو داؤد نے سعید بن جبیرؓ سے جو روایت نقل کی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کیونکہ اس کے

آخری الفاظ یہ ہیں ﴿فامر الله رسوله باخفائها فما جهر حتى مات﴾ کہ پھر اللہ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کو پست آواز سے پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے پھر تا وفات جبر نہیں کیا۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن یزید بن عبد اللہ بن مغفل انہ صلی خلف امام فجهر بسم الله الرحمن الرحيم فلما انصرف قال يا عبد الله احبس عنا نعمتك هذه فاني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابی بكر وعمر وعثمان فلم اسمعهم يجهرون بها وهذا صحابی قال الجامع وروت جماعة هذا الحديث عن ابی حنیفہ عن ابی سفیان عن یزید عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل وهو الصواب لان هذا الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل.

یزید بن عبد اللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مغفل نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی پس اس نے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی۔ یہ لوگ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس سے کہا اے اللہ کے بندے اپنے اس گانے کو بند کر (یعنی زور سے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے) کیونکہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ ﷺ کے پیچھے اور ابو بکر و عمر اور عثمان کے پیچھے۔ میں نے ان کو بسم اللہ کو جبر سے پڑھتے نہیں سنا اور یہ عبد اللہ بن مغفل صحابی ہیں۔ جامع کہتا ہے کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے ابو حنیفہؒ سے روایت کیا ہے وہ روایت کرتے ہیں ابی سفیان سے وہ یزید سے وہ اپنے والد (عبد اللہ بن مغفل) سے وہ نبی ﷺ سے (گویا یہ حدیث مرفوع ہے) اور یہ ہی ٹھیک ہے کیونکہ یہ حدیث عبد اللہ بن مغفل سے ہی مشہور ہے (تو ان کے صاحبزادہ یزید پر اس کو ختم نہ ہونا چاہئے)۔

ف: عبد اللہ بن مغفل کی حدیث ترمذی اور ابن ماجہ بھی لائے ہیں۔ ترمذی نے اس بحث کو دو بابوں پر تقسیم کیا ہے ایک باب ترک جہر میں دوسرا جہر میں پہلے میں عبد اللہ بن مغفل کی حدیث لائے ہیں اور دوسرے میں ابن عباسؓ کی حدیث ہم اس مسئلہ کی ضروری وضاحت پیشتر حدیث میں کر چکے ہیں۔

ابو حنیفہ عن عدی عن البراء قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه

وسلم العشاء وقرأ بالتين والزيتون .

حضرت براء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ آپ نے اس میں سورہ ﴿ والتین والزيتون ﴾ پڑھی۔

ف: یعنی وائیں آں جناب ﷺ نے عشاء کی پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں ﴿ اننا نزلناه فی لیلۃ القدر ﴾ اور صحیحین میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز میں ﴿ اذالسماء انشقت ﴾ پڑھی اور حضرت معاذ سے آنحضرت ﷺ نے نماز عشاء کے بارہ میں فرمایا کہ تم اس میں سورہ بروج اور انشقاق جیسی سورتیں کیوں نہیں پڑھتے صحاح ستہ نے بھی اس کی روایت کی ہے اور انہی الفاظ سے احمد مالک نے بھی۔

ابو حنیفہ ومسعر عن زیاد عن قطبة بن مالک قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی احدی رکعتی الفجر والنخل بسقت لها طلع نضید . حضرت قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو فجر کی ایک رکعت میں ﴿ والنخل باسقات لها طلع نضید ﴾ پڑھتے ہوئے سنا (گویا پوری سورہ قاف پڑھی)۔

ف: اس قسم کی احادیث کے پیش نظر حنفیہ فجر کی نماز میں طوال مسنون کہتے ہیں لیکن زیادہ تر مداران کے خیال کا حضرت عمرؓ کا وہ فرمان شاہی ہے جو ایک دینی دستور کے طور پر مختلف عمال کے نام دربار خلافت سے صادر ہوا تھا۔

(۴۴) باب قراءة الامام قراءة لمن خلفه

ابو حنیفہ عن موسی عن عبد اللہ بن شداد عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقرأه الامام له قراءة وفي رواية ان رجلاً قرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الظهر او العصر واوماً الیه رجل فنهاه فلما انصرف قال اتنهانی ان اقرء خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتذاکرا ذلک حتی سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فان قراءه الامام له قراءة .

وفي رواية قال جابر قرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وفی رواية قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقراً رجل خلفه فلما قضى الصلوة قال ايكم قرأ خلفي ثلث مرات فقال رجل انيا رسول الله فقال من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة.

وفی رواية قال انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلوة الظهر اول عصر فقال من قرأ منکم سبح اسم ربک الاعلی فسکت القوم حتی سأل عن ذلك مرارا فقال رجل من القوم انيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيته يتنزه عنى او تخالجنى القرآن.

باب۔ اس بیان میں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس کا کوئی امام ہو (یعنی نماز باجماعت پڑھ رہا ہو) تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کے پیچھے نماز ظہر یا نماز عصر میں قراءت کی اور ایک دوسرے شخص نے اشارہ سے اس کو اس سے منع کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو (منع کرنے والے سے) کہنے لگا کہ کیا تو مجھ کو نبی ﷺ کے پیچھے پڑھنے سے روکتا ہے پس اس پر یہ بحث کرنے لگے یہاں تک کہ نبی ﷺ نے ان کی بحث سن لی اور فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ حضرت جابرؓ نے کہا کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کے پیچھے پڑھا اور آپ نے اس کو قراءت سے منع فرمایا۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت جابرؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ ﷺ کے پیچھے کسی شخص نے قراءت کی جب آپ ﷺ نے نماز ختم کی تو فرمایا کہ میرے پیچھے تم میں سے کس نے قراءت کی تین مرتبہ یہ سوال فرمایا تو ایک شخص بولا میں نے یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت جابرؓ نے کہا کہ نبی ﷺ نے نماز ظہر یا عصر سے

فابرخ ہونے کے بعد فرمایا تم میں سے کس نے ﴿سبح اسحور﴾ ربک الاعلیٰ ﴿پڑھا۔ سب لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ یہی سوال فرمایا تو مقتدیوں میں سے ایک بولا میں نے یا رسول اللہ آپ ﷺ نے فرمایا البتہ میں نے تم کو دیکھا کہ تم میرے ساتھ قرآن میں جھگڑ رہے ہو۔ یا یہ راوی کی طرف سے شک ہے قرآن مجھ کو غلبان میں ڈال رہے ہو۔

ف: اس حدیث سے ایک اور اختلافی مسئلہ قراءت فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا سامنے آتا ہے جس پر ائمہ کرام کی آراء کھراقی ہیں۔ صورت اختلاف کی یہ ہے کہ امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ مقتدی خواہ نماز جبری ہو یا سری کسی میں بھی فاتحہ نہ پڑھے یہی مذہب ہے جابر بن عبد اللہؒ "زید بن ثابت" علی ابن ابی طالب" عمر بن خطاب" ابو بکر الصدیق" عبد اللہ بن مسعود" کا اور یہی قول ہے سفیان ثوری" سفیان بن عیینہ" ابن ابی الیٰسیٰ حسن بن صالح بن حسن" ابراہیم نخعی" وغیرہ کا غرض مشاہیر صحابہ و تابعین اسی خیال کے پیرو ہیں یعنی نے کہا ہے کہ کبار صحابہ" میں سے اسی صحابہ مع قرأت کے حامی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تعدا ہے کہ جن کا اتفاق بمنزلا اجماع کے ہے۔ امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے (جب کہ آپ مصر میں تھے) کہ ہر دو نوح نماز یعنی جبری و سری میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی فرض ہے یہی رائے ہے حضرت عبادہ بن صامت عروہ بن زبیر سعید بن جبیرؒ کی اور اوزاعی حسن بصریؒ لیث بن سعد ابو ثور وغیرہ بھی انہی کے ہم خیال ہیں امام مالکؒ نماز میں امام صاحبؒ کی موافقت کرتے ہیں اور سری میں امام شافعیؒ کی یہی قول ہے سعید بن مسیت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعودؒ۔ سالم بن عبد اللہ بن عمر کا اور یہی رائے ہے زہریؒ قتادہؒ ابن المبارکؒ اور اسحقؒ کی۔ امام احمدؒ امام مالکؒ کے ساتھ متفق الرائے ہیں البتہ جبری نماز میں ان سے خفیف سا یہ اختلاف کرتے ہیں کہ اگر مقتدی امام سے اس قدر فاصلہ پر ہو کہ قرأت امام نہ سن سکے تو وہ فاتحہ پڑھ لے۔ امام شافعیؒ بھی اس خیال کے پیرو تھے جب آپ عراق میں تھے یہی مذہب ہے حضرت ابی بن کعبؒ وغیرہ کا۔

امام صاحبؒ کا مذہب نہایت مضبوط بنیاد پر قائم ہے کیونکہ اس کی حقیقت پر قرآن کریم ناطق ہے حدیث نبوی ﷺ شاہد اور قیاس اس کی تائید کرتا ہے اور اکثر صحابہ کا اتفاق ہے جو قریب قریب اجماع کے ہے دین کے یہ وہ محکم ستون ہیں جن پر دین کا قرار ہے اور اس کے ثبوت

کا مدار پہلے قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھتے کہ فرمایا ﴿اذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا﴾ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی سنو اور چپ رہو اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے سلسلہ میں اتری ہے جب کہ ایک شخص نے اس حضرت علیہ السلام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لی تھی تب ہی نے امام احمد سے نقل کیا ہے ﴿اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلوة﴾ کہ لوگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارہ میں اتری ہے اور مجاہد سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک انصاری نے قرات کی آواز سنی۔ تو یہ آیت کریمہ اتری ابن مردودہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت قرائت خلف الامام کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ اصول میں یہ بات طے پا چکی ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر رہنا چاہیے اور مقید کو اپنی تنقید پر۔ جب یہ ہر دو حقائق سامنے آگئے تو یوں ملاحظہ فرمائیں کہ آیت مذکورہ میں ﴿اذا قرى القرآن﴾ میں قرات مطلق ہے یعنی قرائت جبری ہو خواہ سری ہر ایک میں چپ رہنے کا حکم ہے البتہ فاستمعوا میں استماع سننا نماز جبر کے ساتھ مخصوص ہے کہ بغیر جبر کے کوئی کیا سنے تو گویا پوری آیت کے تفصیلی معنی یہ ہو گئے کہ جب قرآن کی قرائت کی جائے خواہ جبری قراءت ہو یا سری ہو تو جبری میں اس کو سنو اور جبری دوسری ہر دو میں چپ چاپ رہو۔ اب چونکہ اس آیت کا نماز کے باب میں اتنا بالاطفاق ثابت ہو نماز میں تو بہر حال خصوصاً جبری میں تو امام کے پیچھے قرائت کرنا مکروہ تحریمی ہو گا بلکہ خارج نماز بھی چنانچہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے پہلو میں ایک اور شخص مثلاً فقہ کے لکھنے میں ایسا مصروف ہے کہ قرآن سننے سے عاجز ہے تو قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہو گا کیونکہ لکھنے والے پر سننا واجب تھا۔ جب نہ سن سکا تو اس کا گناہ قاری کے سر آیا۔ اسی طرح اگر کوئی رات کو چھت پر زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ سو رہے ہیں تو بھی قاری قرآن ہی گناہ گار ہو گا اس سے صاف پتہ چلا کہ قرآن کا سننا نماز اور غیر نماز میں واجب ہے اور سب حکم کو خاص ہو مگر لفظ عام ہونے کے سبب حکم عام ہی رہتا ہے بعض لوگوں کو ﴿فاستمعوا له وانصتوا﴾ میں جو ایک دوسرے پر عطف ہی اس سے دھوکا لگا ہے وہ ہر دو کو ایک حکم میں لے کر انصتوا کو بھی جبر کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ حالانکہ عطف اس کو نہیں چاہتا کہ معطوف و معطوف علیہ حکم کے مورد محل میں بھی ایک ہوں مثلاً ﴿اقسموا الصلوة وانثوا الزكوة﴾ میں یہ

نہیں کہ بچہ پر نماز نہیں تو اس کے مال میں زکوٰۃ بھی نہیں بلکہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ واجب ہے تو قرآن سننا اور چپ رہنا علیحدہ علیحدہ حکم ہیں ایک خاص ہے دوسرا عام نہ ہی یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ آیت نماز جہری میں اتری ہے اس لئے ہر دو حکم جہر کے ساتھ مخصوص ہوں گے۔ کیونکہ لحاظ و اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ خصوص مورد کا اب رہا یہ شک کہ بدین شک یہ آیت آیت ﴿فاقراء واماتیسرو من القرآن﴾ سے نکراتی ہے جو اپنے عموم کے سبب امام مقتدی منفرد سب پر قرأت واجب کرتی ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ بروئے حدیث صحیح ﴿قراءة الامام له قراءة﴾ مقتدی دراصل شرعاً قاری ہی مانا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام کی قرأت حقیقی ہے اور مقتدی کی حکمی یا اس کی ادائیگی الفاظ کی شکل میں اور اس کی سکوت کی صورت میں تو اب آیت ﴿فاقراء﴾ کے خلاف کب لازم آیا کہ اس سے تعارض ہوتا دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ شخص جو رکوع میں شریک ہو کر رکعت پالے وہ تو بہر حال اس آیت سے مستثنیٰ ہے ہی تو اگر حدیث مذکور کے پیش نظر مقتدی کو بھی مستثنیٰ کر لیں تو اس میں کیا قباحت ہے یوں بھی ہر دو آیات میں تعارض مٹا یہ ہے حصار حنفیت کا ناقابل شکست اب آئے حدیث کے میدان میں قدم رکھئے اور ذرا انصاف کیجئے کہ حق و صداقت کا پہلہ احناف کی طرف جھکتا ہے یا حدیث دانی کے دعویداروں کی طرف۔ قراءت خلف الامام سے ممانعت میں مختلف صحابہؓ سے احادیث صحیحہ مرفوعہ موقوف اور مراسیل مروی ہیں جن میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ ابی الدرداءؓ اور عمران بن حصینؓ بھی ہیں۔ ان میں سے ہم حضرت جابرؓ کی حدیث کا ذکر پہلے لاتے ہیں کیونکہ حدیث ذیل بھی انہی سے مروی ہے اور یہ ہی دراصل احناف کے مذہب کی زبردست دلیل ہے اور اس کے ساتھ ہی یہی وہ حدیث ہے جس کی تردید کے لئے مخالفین نے اپنی پوری طاقت لگادی ہے اور مخالفت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا لہذا ہم بھی اس حدیث کی صحت پر بیان کو قدرے تفصیل دیتے ہیں پھر حدیث کی تشریح کریں گے۔ دراصل یہ حدیث جابرؓ بھی متعدد صحابہؓ مثلاً عبد اللہ بن عمرؓ ابو سعید خدریؓ انس بن مالکؓ ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ سے مروی ہے حدیث جابرؓ ذیل میں مرفوع نقل ہے مخالفین نے جب اس کی سند پر نظر ڈالی تو ان کو اس کی کمزوری یہ دکھائی دی کہ موسیٰ بن ابی عائشہ سے کسی نے اس کو صحیح طریق سے بیان نہیں کیا بلکہ یہ حدیث مرسل صحیح ہے۔ یعنی عبد اللہ بن شدادؓ بنی علیؓ سے روایت کرتے ہیں بغیر واسطہ حضرت جابر کے

چنانچہ دارقطنی نے جو اپنے زبردست مذہب کے مرد مجاہد ہیں اور جو احناف پر بے باک اور بے دھڑک تلوار چلانے کے ماہر ہیں۔ خاص طور پر صدابلیغ کی کہ یہ حدیث مرسل صحیح ہے اور مسند صحیح نہیں۔ کیونکہ سفیانین۔ ابوالاحوص۔ شعبہ اسرائیل ابوالخالد الدالانی۔ شریک وغیرہ سے یہ حدیث مرسل ہی نقل ہے اور ہم مشربوں نے بھی ان کی ہم نوائی کی۔ اب سوال یہ رہتا تھا کہ آخر امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر امام سے یہ حدیث مرفوع مروی ہے اس کا کیا جواب ہے یہ تو بہر حال صحیح مانگی چاہئے مگر یہ کس کو بخشا جانتے ہیں یہ شیر بکری سب کو ایک لکڑی ہانکتے ہیں۔ دارقطنی زور میں کہہ گئے ﴿هذا الحديث لم يسندہ عن جابر بن عبد الله غير ابی حنیفہ والحسن بن عمارۃ واما ضعيفان﴾ کہ اس حدیث کو مسند جابر بن عبد اللہ سے سوائے ابو حنیفہ اور حسن بن عمارۃ کے کوئی نہیں لایا اور یہ ہر دو ضعیف ہیں ﴿نعوذ بالله﴾ جب اتنا بڑا امام جس میں کسی نے بھول کر بھی کلام نہیں کیا وہ ہی ضعیف ہوا تو اب عدالت کس میں رہ گئی اور قوی کون ٹھہرا۔ ایک لمحہ کے لئے بھی تو نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارہ میں کہہ رہے ہیں جس کی خود مسند میں احادیث سقیمہ معطلہ منکرہ غریبہ موضوعہ بھری ہوئی ہوں کیا اس کو جرأت ہو سکتی ہے کہ امام صاحب ”جیسی زبردست ہستی کو ضعیف کہے اور پہلے اپنی خبر نہ لے دوسرے پر زبان کھولے جن کی شان میں مخالف موافق کسی کو نکتہ چینی کے لئے لب کشائی کی تاب نہ ہو سکی ہو جن کے علم و فضل سے سفیان ثوری ابن المبارک حماد بن زید ہشیم کعب بن جراح جیسے جلیل الشان اشخاص نے خوشہ چینی کی ہو جن کی رائے پر ائمہ ثلاثہ امام مالک شافعی احمد نے فتویٰ صادر کئے ہوں ان کو ضعیف کہنا انصاف کا خون کرنا ہے اور خود اپنی رسولائی کے مترادف ہے بہر حال اس دل خراش بات کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارے نزدیک یہ حدیث مسلسل ہی صحیح ہے تو احناف کے نزدیک مرسل بھی قابل حجت ہے تو جھگڑا رفع ہوا پھر یہ بھی سراسر غلط ہے کہ سوائے ابو حنیفہ کے موسیٰ سے کسی نے اس کو مسند بیان نہیں کیا۔ کیونکہ احمد بن منبج نے اپنی مسند میں دو صحیح طرق سے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے ایک میں سفیان و شریک موسیٰ سے روایت کرتے ہیں اور دوسرے میں جریر پہلی اسناد شرط ثنیں پر صحیح ہے اور دوسری شرط مسلم پر تو اب دارقطنی کا دعویٰ کہ سفیان شریک اور جریر وغیرہ سے بواسطہ موسیٰ یہ حدیث مرفوع نہیں غلط ثابت ہوا۔ پھر بیہقی، دارقطنی، طحاوی ابن عدی ایک اور طریق سے اس کو مرفوع لاتے ہیں مگر اس میں بیہقی نے جابر جعفی اور لیث ابن ابی سلیم کو نشانہ بنایا جو ابی

الزبیر سے روایت کرتے ہیں اور کہا ﴿جابر ولیث لایستحب بہما﴾ کہ جابر اور لیث قابلِ حجت نہیں کیونکہ ان کے نزدیک راوی کا ضعیف ہونا خود راوی کے حالات پر موقوف نہیں۔ بلکہ ثقہ سے ثقہ راوی کا مخالف کی حدیث میں آجانا بس یہی اس کے ضعف کی زبردست نشانی ہے خیر یہی سہنی مگر خدا کے لئے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ ہم مشربوں میں سے کسی نے اس کو توثیق تو نہیں کی ہے کہ پھر شرمندہ ہونا پڑے احناف کے پاس تو بقول ان کے حدیث بھی نہیں اسماء الرجال بھی نہیں سب کچھ انہی کا ہے مگر حنفیوں کی تردید میں کم از کم ایک زبان تو ہو جائیں حقیقت میں حق بر زبان جاری، انہیں میں سے کسی ایک منہ سے اللہ احناف کی موافقت میں بات نکلوا دیتا ہے جو احناف کے لئے حجت بن جاتی ہے ورنہ یہ ہم میں سے کس کی ماننے لگے چنانچہ اسی جابر کی توثیق و کج شعبہ اور سفیان ثوری وغیرہ جیسے ائمہ جرح والتعديل نے کی ہے ابن عبدالحکیم نے کہا ہے کہ امام شافعیؒ سے بھی اس کی توصیف میں نے سنی اور لیث کے بارہ میں ابن معین نے کہا ہے ﴿لا بأس بہ عبد الوارث﴾ نے کہا ہے ﴿کان من اوعية العلم﴾ اور پھر جس سے شعبہ نے حدیث بیان کی ہو جیسا کہ میزان میں ہے تو اس میں کیونکر شک کیا جاسکتا ہے اسی طرح ابن ابی شیبہ ابی الزبیر کے واسطے سے جابر سے یہ ہی مرفوع حدیث لائے ہیں جو ہرقی میں کہا ہے کہ اس کے رجال سب ثقہ ہیں ابو نعیم بھی اس کو مرفوع ہی لائے ہیں پھر تھوڑی دیر کے لئے مان لیں کہ یہ حدیث کسی اور طریق سے مرفوع صحیح نہیں تو امام صاحب چونکہ بلا شک و شبہ ثقہ ہیں اور ثقہ کی زیادتی معتبر ہے اور رفع بھی ایک قسم کی زیادتی ہے تو امام صاحب کا اس کو مرفوع لانا یقیناً قابلِ حجت ہوگا یہ اس حدیث کے رفع پر بحث تھی یہ موقوف بھی صحیح طریق سے مروی ہے چنانچہ امام محمد امام مالک کے واسطے سے ذہب بن کیسانؒ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابرؒ کو یہ کہتے ہوئے سنا ﴿من صلی رکعة لم یقرأ فیہا بام القرآن ولم یصل الا واء الامام﴾ کہ جس شخص نے ایک رکعت پڑھی اور اس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اس نے نماز نہ پڑھی مگر جب کہ امام کے پیچھے ہو۔

یہ حدیث جابر کی بحیثیت سند تحقیق تھی۔ اب حدیث کی تشریح ملاحظہ فرمائیں پہلی روایت درحقیقت اصل حدیث کا ایک حصہ ہے جو اور روایت میں ذکر ہے۔ حضرت جابرؒ کبھی محل حکم بیان فرماتے ہیں اور کبھی پوری تفصیل اس میں ضم فرماتے ہیں دوسری چوتھی پانچویں روایات

سے دو امور کی وضاحت ہوتی ہے ایک یہ کہ قرأت خلف الامام سے ممانعت سری نمازوں میں بھی ہے کیونکہ ظہر و عصر جو سری نمازیں ہیں انہی کا یہ واقعہ ہے اس سے امام مالک وغیرہ کے مذہب کی تردید صاف و کھلے الفاظ میں ہوئی دوسرے یہ کہ نبی ﷺ نے ﴿من صلی خلف الامام﴾ کے الفاظ ﴿یا رایتک تناز عنی﴾ کی عبارت سے قرأت خلف الامام سے منع فرمایا الفاظ بات کا موقع محل پکار پکار کر اس حقیقت کو کھول رہے ہیں بعض نے یہاں مطلب کو خط کیا ہے اور مطلب براری کی کوشش کی ہے کہ آں حضرت ﷺ نے صرف یہ فرمایا کہ امام کی قرأت مقتدی کے لئے کافی ہے اگر چاہے خود بھی پڑھ لے یہ معنی نہیں کہ وہ خود ہر گز نہ پڑھے بریں عقل و دانش بہاید گریست اگر ایسا ہوتا تو قاری اور مانع کا جب معاملہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ ﷺ منع کرنے والے کی تائید کیوں فرماتے اور قاری کی تردید کیوں کرتے؟ کیونکہ ان الفاظ میں تو آپ نے کھلم کھلا قرأت سے روکا ہے کہ جب امام کی قرأت کافی ہوئی تو اب تم بلا وجہ کیوں پڑھتے ہو پھر اگر قرأت و عدم قرأت ہر دو کا مجاز ہوتا تو پانچویں روایت میں جو آپ ﷺ نے سوال فرمایا ﴿من قرء منکم مبع اسم ربک الاعلیٰ﴾ تو سب کے سب دم بخود رہ گئے کسی نے جواب نہیں دیا معلوم ہوا کہ آں حضرت ﷺ کے چہرہ حلیہ سے ناراضگی و خفگی کے آثار نمودار تھے سب اس کو تاڑ گئے اور کسی کو جواب دینے کی جرات نہ ہوئی آخر آں جناب ﷺ کو تین دفعہ سوال کرنا پڑا۔ اگر قرأت جائز ہوتی تو آپ سوال ہی کیوں کرتے اور کرتے بھی تو پڑھنے والا اول ہی مرتبہ کہہ دیتا کہ حضور قرأت میں نے کی تھی تھوڑی دیر کے لئے اگر مان بھی لیں کہ کافی ہونے کے یہ معنی ہیں تو اس کا صاف یہ مطلب ہوگا کہ مقتدی کی قرأت کا رکن تام بس یہی ہے کہ اس کی طرف سے امام قرأت کرے تو اب اگر مقتدی بھی قرأت کرے تو لامحالہ یہ قرأت اس حصہ پر زیادتی ہوگی جو شریعت اس کے لئے مقرر کر چکی ہے اور اس قسم کی زیادتی شرعاً جائز نہیں پھر یہ بھی خلش ہے کہ جب امام کے ضمن میں اس کی قرأت مان لی گئی تو اب اگر یہ خود بھی قرأت کرے تو گویا اس نے ایک نماز میں دو قراءتیں کیں۔ اور یہ بھی جائز نہیں اگر ان سے بھی قطع نظر کر لیں تو حدیث سے بہر حال یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کا بدل ہے اور ان کا نائب یا جانشین اب اگر مقتدی خود بھی قرأت کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل و نائب یا بدل و مبدل منہ یک جامع ہو جائیں اور یہ ہر گز جائز نہیں یہ بھی واضح رہے کہ

آنحضرت ﷺ کے کلام ﴿من صلی خلف الامام﴾ کو گہرائی سے دیکھیں تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ قرائت کے لئے جہری یا سری نماز کی قید نہیں کیونکہ امام کی قرائت کا مقتدی کی طرف بدل ہونے کا سبب صاف امام کے پیچھے اقتداء کرنے کو ٹھہرایا اور منع قرائت کا دار و مدار اس پر رکھا اور اقتدار مطلق ہے جہری و سری ہر دو کو شامل ہے تو اب امام مالک وغیرہ کے مذہب کے موافق جہری کی قید اس میں کیسے لگائی جاسکتی ہے۔ اگر یہ قید لگائیں تو منشاء کلام کے خلاف ہوگا۔

تیسری روایت میں ﴿فَنَهَاهُ﴾ کے لفظ سے صاف ممانعت ظاہر ہوتی ہے اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہی۔ اب بحث یہ سامنے آتی ہے کہ نبی جب وا۔ دھوئی تو اس سے مطلق حرمت قرأت ثابت ہونی چاہیے۔ اور نماز فاسد ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک مرجوح روایت ایسی بھی ہے مگر چونکہ اس میں تعارض واقع ہوا اس لئے یہ حرمت سے نکل کر مکروہ تحریمی رہی اور یہی روایت شیخین سے منقول ہے۔

یہ ساری بحث حضرت جابرؓ کی حدیث ذیل پر تھی۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے ابن عدی اپنی کامل میں انہی الفاظ سے روایت لائے ہیں اس میں سقم یہ نکالتے ہیں کہ اس میں اسماعیل بن عمر حسن بن صالح سے روایت کرتے ہیں جو ضعیف ہیں اور ان کی کوئی متابعت نہیں کرتا حالانکہ طبرانی اوسط میں یہی حدیث اور یہی سند ذکر کرتے ہیں اس میں نصر بن عبد اللہ بھی حسن بن صالح سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے دارقطنی اور انس سے ابن حبان کتاب الضعفاء میں یہی حدیث مرفوع لائے ہیں جو اپنی اپنی جگہ صحیح ہے بلاوجہ اس کے ضعیف کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر مان لیا کوئی طریق ضعیف بھی ہو مگر کثرت طرق سے حدیث کا ضعف جاتا رہتا ہے۔ یہ کھلا اصول بھی تو اپنی جگہ صحیح ہے۔

اب آئیے دیگر صحابہؓ کی احادیث کی طرف جو قرأت خلف الامام سے ممانعت پر بالفاظ دیگر دال ہیں۔ ان میں ایک ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے بدیں الفاظ ﴿انما جعل الامام لیوتم بہ فاذا کبر فکبر واذا قرء فانصتوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد﴾ کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرأت کرے تو تم چپ چاپ رہو اور جب وہ سمع اللہ لمن

حمدہ کہے تو تم رہنا لک الحمد کہو۔ اس حدیث کو مالک ابو داؤد و نسائی وغیرہ لائے ہیں سب کے سب ایک دل ایک زبان ہو کر ﴿اذ اقرء فانصتوا﴾ کی زیادتی پر لگ پڑے کہ یہ محفوظ نہیں۔ ابو داؤد۔ ابو حاتم۔ ابن معین حاکم۔ دارقطنی سب نے کہا ﴿لیس بمحفوظ﴾ ابن ہمام نے جواب دیا ہے کہ اگر طریق سند صحیح ہے اور روایت بھی ثقہ تو یہ شاذ مقبول ہے۔ اسی مذہبی جوش میں ابی خالد راوی کی طرف ابو داؤد وہم کی نسبت کر گئے آخر منذری نے ابو داؤد کی گرفت کی کہ خدا کے لئے کیا کہتے ہو یہ ابو خالد سلیمان بن حیان وہ ہیں جس سے بخاری مسلم حجت لاتے ہیں اور وہ ثقات میں سے ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابی موسیٰ سے سلیمان تمہی کے واسطے ہے یہ حدیث لائے ہیں اس میں یہ زیادتی موجود ہے۔ اور خود امام مسلم نے ابو ہریرہؓ کی اس حدیث کی تصحیح کی ہے ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آپ اس کو صحیح بتاتے ہیں تو اپنی کتاب میں کیوں نہیں لائے آپ نے کہا کہ ہر اس حدیث کو جس کو میں صحیح جانتا ہوں اس کتاب میں لایا ہوں جس پر ائمہ حدیث کا اجماع ہے۔ اسی طرح حضرت ابی الدرداءؓ عمران بن حصین۔ ابو ہریرہؓ سے روایات بطریق صحیح منقول ہیں جو ممانعت قرأت کو ثابت کرتی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آثار صحابہ بھی جید اسناد سے مروی ہیں مثلاً ابن عمرؓ سے روایت نقل ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرتے ابن مسعودؓ سے نقل ہے کہ ان سے کسی نے قرأت کے بارہ میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ چپ رہ امام کی قرأت تیرے لئے کافی ہے۔ امام محمدؓ اپنی موطاء میں حضرت عمرؓ کے بارہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کاش امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں پتھر ہو۔ اور سعد بن وقاصؓ کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں آگ کی چنگاری ہو غرض اس طرح بہت سے آثار ہیں۔

اب رہے اجماع و قیاس تو جیسا کہ ذکر ہوا جب اسی سے نوازندہ صحابہ سے ممانعت قرأت مروی ہے تو یہ قریب قریب اجماع ہی ہوا اور قیاس تو وہ بھی مذہب حنفی کی پرزور تائید کرتا ہے کیونکہ امام بروئے حدیث ﴿الامام حسان﴾ قرأت کا ذمہ دار ہونا چاہئے۔ چنانچہ ممانعت کی احادیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرأت کا ذمہ دار امام ہی ہے گویا وہ قرأت کا ضامن ہے تو اب امام کے پیچھے قرأت کرنا گویا اس کی ضمانت کو توڑنا ہے اور حکم شرع کی خلاف ورزی جو حرام نہیں تو مردہ تحریمی ضرور ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مذہب حنفی بروئے قرآن بلحاظ حدیث نبوی اور تقاضائے

اجماع و قیاس حق ہے اور باور کرنے کے قابل ہے۔

دیگر مذاہب کی تردید گو مذہب حنفیت کے ثبوت کے ذیل میں ہوگی مگر جہری دوسری ہر دو نمازوں میں قرأت فرض ماننے والوں کے مذہب کی ہم علیحدہ بھی قدرے تشریح کرتے ہیں اور یہ کہ ان کا حجتی پہلو کس قدر استوار ہے یہ اپنے مذہب پر دلیل نقلی بھی لاتے ہیں اور عقلی بھی نقل میں فرضیت فاتحہ کے لئے ان کے پاس یا تو وہ عام احادیث ہیں جن کا ذکر پیچھے فرضیت قرأت فاتحہ کے ذیل میں گذرا اور جن میں امام مقتدی منفرد نماز جہری دوسری کسی کی قید و خصوصیت مذکورہ نہیں۔ ان کے بارہ میں معلوم ہو چکا کہ ان احادیث سے فرضیت کا ثبوت نہیں ملتا پھر یہ عام نہیں۔ بلکہ اقتداء کی حالت اس سے مستثنیٰ ہے اگر مان لیں یہ عام ہی ہیں تو ممانعت قرأت سے ان کا عموم کب ٹوٹتا ہے جب کہ مقتدی سکوت سے بھی شرعاً قاری مانا گیا ہے اس کے علاوہ جب رکوع میں شریک ہو کر رکعت پانے والے کو بالاتفاق ان احادیث سے مستثنیٰ کر لیا گیا تو ہم ان ممانعت کی احادیث کے پیش نظر مقتدی کو کیوں نہ مستثنیٰ کر لیں اب خصوصیت کے ساتھ خلف الامام کے بارہ ایک حدیث عبادہ ہے۔ اس کے الفاظ ہیں ﴿ لا صلوة لمن يقرأ بفتح الكسابة ﴾ لہذا اس میں ہمارا وہی جواب ہے کہ مقتدی دراصل قاری ہے اگر خود نہیں تو امام کے ضمن میں۔ نماز فجر کا قصہ ابو داؤد کی روایت سے نقل ہے جو تین طرق سے مروی ہے اور جن کی صحت میں کلام ہے ایک میں محمد بن اسحاق بن یسار ہے جو بدلس ہے اور محدثین میں کسی کے نزدیک قابل حجت نہیں امام مالکؒ نے اس کو کذاب کہا۔ امام احمد نے اس کو ضعیف بتایا۔ دوسرے میں نافع بن محمود ہے جس کو تہذیب التہذیب میں مجہول کہا ہے طحاویؒ نے کہا ﴿ لا يعرف ﴾ تیسرے میں مکحول کو عبادت سے سماع نہیں تہذیب التہذیب میں اس ابو بکر رازی سے یہ ہی نقل ہے عقلی دلیل کے ذیل میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ قرأت ایک رکن ہے نماز کا جس میں امام و مقتدی کو شریک ہونا چاہئے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مقابلہ میں قیاس ہے جو ناقابل قبول ہے پھر اگر رکنیت میں شریک بھی مانیں تو رکنیت ایک حقیقی قرأت کی شکل میں ہے جو امام کے لئے ہے اور ایک سکوت اور سننے کی صورت میں جو بروئے ﴿ اذا قرء فاستمعوا ﴾ کے مقتدی کے لئے ہے دوسرے یہ منطق چلاتے ہیں کہ سری نماز میں جب مقتدی قرأت نہ سنے گا نہ خود پڑھے گا تو بے کار رہے گا حالانکہ عبادت ایک شغل ہے نہ بے کاری۔ ہم کہیں گے کہ جب شرع نے اس کے سکوت کو قرأت مانا تو یہ بے کار کب شمار ہوا پھر

یہ بیکار تہارے مذہب پر بھی لازم آتا ہے کیونکہ آخر فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی تو سری نماز میں امام کی فراغت تک بے کاری رہا نہ پڑھ رہا ہے نہ سن رہا یہ اسی طرح تشہد میں بھی مقتدی اکثر تشہد - صلوٰۃ و دعاء پڑھنے کے بعد بے کاری بیٹھا رہتا ہے پھر سب سے زیادہ پر لطف بات یہ ہے کہ اس مذہب کے حامین سے ذرا پوچھئے کہ فاتحہ کب پڑھی جائے کہیں گے سکتے ہیں پوچھئے سکتے کا ثبوت شریعت میں کہاں ہے تو اس کے جواب میں ان کی طرف سے سکتہ ہے یا سکوت حقیقت اس خیال کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک امام کیلئے چار سکتے ہیں پہلا تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت شروع ہونے تک دوسرا ﴿ولا الضالین﴾ کے بعد ﴿آمین﴾ کہنے سے پہلے تیسرا آمین کے بعد مقتدی کو قرأت فاتحہ کا موقع دینے کی غرض سے چوتھا قرأت ختم ہونے پر رکوع میں جانے سے پہلے حنفیہ کے نزدیک صرف پہلا سکتہ ہے اور نہیں پھر اس میں اور جو اصلی و عقلی پیچیدگی ہے وہ سنئے کہ اول تو اس سکتہ میں اس قدر موقع ملتا دیکھو کہ اس میں انسان فاتحہ پڑھ سکے پھر یہ سخت الجھن کہ امام کے لئے ان سکتوں میں ٹھہرنا مستحب گویا وہ مختار ٹھہرے نہ ٹھہرے وہ اس کے ترک پر گنہگار نہیں ادھر مقتدی کے لئے قرأت فاتحہ واجب وہ نہ پڑھے تو گنہگار اگر امام نہ ٹھہرے تو مقتدی بے چارے کی بلا وجہ قرأت ٹلی اور وہ گناہگار ہوا جس کا کوئی چارہ کار نہیں۔

(۴۵) باب نسخ التطبيق

ابو حنیفہ عن ابی یعفور عن حدثه عن سعد بن مالک قال کنا نطبق ثم امرنا بالركب.

باب - تطبیق کے منسوخ ہونے کا بیان

حضرت سعد بن مالک کہتے ہیں کہ ہم تطبیق کیا کرتے تھے پھر ہم کو حکم ہوا کہ رکوع میں گھٹنے پکڑیں۔

ف: تطبیق کی شکل یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہر دو رانوں کے درمیان و بالیں پہلے رکوع میں یہ صورت رائج تھی۔ پھر فرمان نبوی ﷺ ہے یہ صورت منسوخ ہوئی اور رکوع میں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑنے کی سنت جاری ہوئی جواب تک زیر عمل ہے نسخ پر حدیث ذیل بھی دال ہے اور دوسری احادیث صحیحہ بھی۔ اور اسی پر علمائے حنفیہ و دیگر علماء کا عمل ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ان کے تلامذہ تطبیق کے قائل ہیں اس پر بعض مخالفین کو ان کے زعم پر ابو حنیفہ پر زریں گرفت کا موقع ہاتھ آیا

کہنے لگے کیا خوب رفع یدین کے مسئلہ میں تو آپ نے تمام صحابہؓ کو چھوڑا اور ابن مسعودؓ کے دامن کو پکڑا اور یہاں ابن مسعودؓ سے بھی منہ موڑا۔ ذرا گہری نظر سے دیکھیں کہ امام صاحبؒ کا یہ عمل قابلِ مذمت ہے یا قابلِ تحسین یا قابلِ گرفت ہے یا قابلِ داد و ترک رفع یدین میں ان کو ابن مسعودؓ کی صحیح حدیث مل سکی۔ اور اس کے نسخ پر کوئی حدیث مرفوعہ موقوف صحیح ضعیف صراحۃً و کنایۃً نہ ملی نہ مل سکتی تھی جیسا کہ بیان ہوا اس لئے وہ یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ ترک رفع ہی سنت نبوی ﷺ ہے یہاں نسخ تطبیق کی صحیح احادیث پہنچیں تو یہاں نسخ کے قائل ہوئے اور اس کے کہ تطبیق مسنون نہیں۔ بلکہ رکوع میں گھٹنوں کا پکڑنا سنت نبوی ﷺ ہے ان کو سنت نبوی ﷺ کی تلاش ہے نہ سنت مسعودؓ کی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائے ہیں نہ ابن مسعودؓ پر۔

(۴۶) باب الامام اذا قال سمع الله لمن حمده

ابن ابی السبع بن طلحة قال رأيت ابا حنيفة يسأل عطاء عن الامام اذا قال سمع الله لمن حمده ايقول ربنا لك الحمد قال ما عليه ان يقول ذلك ثم روي عن ابن عمرؓ صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما نصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا المتكلم بهذه قالها ثلث مرات قال الرجل انا يا نبی الله قال فوالذي بعثني بالحق لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدون ايهم يكتبها لك واول من يرفعها.

باب۔ اس امر کے بیان میں کہ امام کو ﴿سمع الله لمن حمده﴾ کے ساتھ

﴿ربنا لك الحمد﴾ بھی کہنا چاہیے یا نہیں؟

ابن ابی السبع کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہؒ کو عطاء بن ابی رباح سے یہ دریافت کرتے ہوئے دیکھا کہ امام جب ﴿سمع الله لمن حمده﴾ کہے تو کیا اس کے ساتھ ﴿ربنا لك الحمد﴾ بھی ملائے عطاء نے کہا کہ اس کے لئے یہ کہنا ضروری نہیں پھر عطاء نے ابن عمرؓ سے یہ روایت کی کہ نماز پڑھائی ہم کو نبی ﷺ نے جب آں جناب ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا اور ﴿سمع الله لمن حمده﴾ کہا تو ایک آدمی نے (مقتدیوں میں ہے) ﴿ربنا

لک الحمد حمد اکثیر اطیبا مبارکافیہ ﴿﴾ کہا جب نبی ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ان کلمات کو ادا کرنے والا کون تھا؟ تین باریہ سوال فرمایا۔ ایک شخص بولایا نبی اللہ میں تھا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا۔ البتہ میں نے دیکھا کچھ اور تیس فرشتوں کو جھپٹتے ہوئے کہ کون ان میں سے ان (کلمات) کو تیرے لئے لکھ لے اور سب سے پہلے ان کو اٹھالے جائے۔

ف: اس بارہ میں ائمہ سے مختلف روایات وارد ہیں بہر حال اس پر اتفاق ہے کہ مفرد ﴿سمع اللہ﴾ بھی کہے اور ﴿ربنا لک الحمد﴾ بھی اور اس پر بھی اکثر کا اتفاق ہے کہ مقتدی ﴿سمع اللہ﴾ نہ کہے۔ البتہ امام کے متعلق ائمہ مختلف الرائے ہیں شافعی کا ظاہری مذہب یہ ہے کہ امام دونوں کہے اور امام اعظم امام مالک و احمد کا مذہب ہے کہ امام صرف ﴿سمع اللہ﴾ کہے۔ امام شافعی کی دلیل حدیث ابو ہریرہؓ ہے ﴿ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الذکرین﴾ کہ نبی ﷺ دونوں ذکر کو جمع فرمایا کرتے اور امام صاحب کی دلیل حدیث ذیل اور اس قسم کی احادیث ہیں کہ مثلاً حدیث ذیل میں آں حضرت ﷺ نے صرف ﴿سمع اللہ لمن حمدہ﴾ فرمایا۔ چنانچہ حضرت عطاء حدیث کے اسی مقام سے استدلال لا رہے ہیں اور یہی خیال موافق عقل و نقل ہے کیونکہ نبی ﷺ نے امام و مقتدی ہر دو کے عمل کی تقسیم فرمادی ہے کہ فرمایا ﴿اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ۔ قولوا ربنا لک الحمد﴾ کہ جب امام سمع اللہ کہے تو تم ﴿ربنا لک الحمد﴾ کہو تو امام مقتدی کے کام میں کیونکر حصہ پائے اور مقتدی امام کے کام میں کیوں حصہ لے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث انفرادی حالت پر دال ہے۔

(۳۷) باب ہیئۃ السجود

ابو حنیفہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل ابن حجر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکتیہ قبل یدیہ واذا قام رفع یدہ قبل رکتیہ۔

باب۔ سجدہ کی کیفیت میں!

حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سجدہ کرتے وقت ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے اور اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔

ف: اکثر ائمہ مثلاً ابو حنیفہؒ شافعیؒ و احمدؒ اس طرف گئے ہیں کہ سجدہ میں جاتے اور اٹھتے وقت یہ ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے اور ان کی حجت یہی وائل بن حجرؒ کی حدیث ہے امام مالکؒ اور اوزاعیؒ اس خیال کے حامی ہیں کہ سجدہ میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ ٹکائیں ان کے ہیں نظر ابو ہریرہؓ کی یہ مرفوع حدیث ہے ﴿اذا سجدا أحد کم فلا یبرک کما یبرک البعیر و لیضع یدیه قبل رکبته﴾ کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے اور گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ ٹکائے ابو داؤد اس کی روایت کرتے ہیں یا ابن عمرؓ کی موقوف حدیث کہ آپؐ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھتے حق مذہب ائمہ ثلاثہ کا ہے کیونکہ وائل بن حجرؒ کی حدیث ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے صحیح تر۔ راجح تر اور واضح تر ہے۔ ترمذیؒ نے اس کو غریب کہا ہے اس کے سلسلہ سند میں عبد اللہ بن سعید بن المقرئؒ ہے جس کو یحییٰ بن سعید القطانؒ نے ضعیف کہا ہے پھر یہ سعد بن ابی وقاصؒ کی حدیث سے منسوخ ہے جس کی روایت ابن خزیمہؒ نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھا کرتے لیکن پھر ہم کو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے ٹکانے کا حکم دیا گیا مزید براں حدیث ابو ہریرہؓ میں بڑی گڑبڑ ہے کہ اس کا اول کا حصہ آخری حصہ سے متعارض ہے کیونکہ جب ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں تو اونٹ کی بیٹھک کی نقل ہوئی حالانکہ ابتداء میں اس سے ممانعت ہے۔

ابن الہمام کہتے ہیں کہ حضرت وائلؒ کی حدیث میں وارد ہے ﴿اذا انھض اعتسمد علی فخذیه﴾ کہ آں حضرت ﷺ جب اٹھتے تو اپنی رانوں سے سہارا لیتے۔ اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آں جناب ﷺ نے منع فرمایا کہ نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارا لے کر اٹھیں۔ اب نبی ﷺ سے جو مروی ہے کہ آپ ﷺ زمین پر ٹیک لے کر اٹھتے اس کو آپ ﷺ کے بڑھاپے کی حالت پر محمول کرنا چاہیے۔ یا محض جواز بتانے کی غرض سے آں جناب ﷺ کا یہ عمل رہا ہو۔

ابو حنیفہ عن طاوس عن ابن عباس او غیرہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعة اعظم .

حضرت ابن عباسؓ یا اور کسی صحابی سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی طرف وحی بھیجی گئی کہ

آپ سجدہ کریں سات ہڈیوں پر (یعنی پیشانی۔ ہر دو ہاتھ۔ ہر دو گھٹنے اور ہر دو پاؤں پر)۔

ف: متفق علیہ حدیث میں ہے ﴿امرت ان اسجد علی سبعة اعظم علی الجبهة والیدین والسرکتین واطراف القدمین﴾ کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں اور ہر دو قدم کے اطراف پر اسی حدیث کے پیش نظر امام شافعیؒ نے سجدہ میں ان تمام اعضاء کا زمین پر رکھنا فرض قرار دیا ہے اور امرت کے لفظ سے دلیل پکڑی ہے۔ ہدایہ میں ہے ﴿ورفع الیدین والسرکتین سنة عندنا﴾ کہ ہمارے نزدیک ہاتھوں اور گھٹنوں کا رکھنا سنت ہے یعنی فرض دو واجب نہیں فرض اس لئے نہیں کہ نص قطعی میں مطلق سجدہ کا حکم ہے خبر واحد سے اس پر زیادتی جائز نہیں واجب اس لئے نہیں کہ نبی ﷺ نے اعرابی کو جب واجبات کی تلقین فرمائی تو ان میں ان اعضاء کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس لئے لاحالہ ﴿أمرت﴾ کا لفظ نہ بیت پر دلالت کرے گا نہ فرضیت دو واجب پر۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن ابی نضرۃ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانسان یسجدہ علی سبعة اعظم جہتہ ویدہ ورکتہ ومقدم قدمہ واذا سجدا حد کم فلیضع کل عضو موضعہ وذا رکع فلا یدبح تدبیه الحمار۔

حضرت ابو سعید خدریؒ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ انسان سات ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے پیشانی۔ دونوں ہاتھ۔ دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر۔ اور جب سجدہ کرے تم میں سے کوئی تو ہر عضو (مذکور) کو اس کی اپنی جگہ پر رکھے۔ اور جب رکوع کرے تو سر جھکا کر گردھے کی طرح نہ جھک جائے۔

ف: اس حدیث میں سجدہ کے ساتھ بیت رکوع کی بھی وضاحت ہے کہ رکوع میں سر نہ اٹھا رکھے نہ جھکا ہو۔ بلکہ پشت سے مساوی سطح سے رہنا چاہئے۔ کیونکہ جب سر پشت سے جھکے گا۔ تو پشت میں خم پیدا ہوگا اور پھیلاؤ اور برابری باقی نہیں رہے گی۔ بلکہ ایک کوہانی شکل پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ آں حضرت ﷺ کے عمل کے خلاف ہے اور ممنوع چنانچہ ابن ماجہ والبخاری بن معبد سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ ﷺ رکوع کرتے تو پشت کو برابر رکھتے یہاں تک کہ اگر اس پر پانی ڈالا جاتا تو

ٹھہر جاتا۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن ابی نضرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ احد کم فلا یمدرجلہ فان الانسان یسجد علی سبعة اعظم جہتہ ویدہ ورجلیہ وفی رویۃ اذا سجد احد کم فلا یمد صلبہ۔ وفی رویۃ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمد الرجل صلبہ فی سجودہ۔

حضرت ابو نضرہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو اپنے پاؤں کو نہ اٹھائے (بلکہ سمٹا ہوا رکھے) کیونکہ انسان سجدہ کرتا ہے سات ہڈیوں پر پیشانی۔ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں پر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اپنی پیٹھ کو نہ پھیلائے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا کہ انسان سجدہ میں اپنی پیٹھ پھیلی ہوئی رکھے۔

ف: یہ حدیث گویا سابق حدیث کی توضیح اور تشریح ہے۔

ابو حنیفہ عن عکرمۃ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعة اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔

ف: اس حدیث میں سجدہ کے بیان کا بجنہ اعادہ ہے مگر اس مضمون کا مزید اضافہ ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت انسان نہ بالوں کو سمیٹے نہ کپڑوں کو یہ حکم امتناعی آستین چڑھانے کو بھی شامل ہے بعض کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت بالوں یا کپڑوں کو اٹھاتے ہیں کبھی آستین چڑھاتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے کیونکہ یہ عمل خشوع و خضوع کے سخت خلاف ہے نماز کی تمام تر حسن و خوبی اسی خشوع و خضوع میں مضمر ہے اور اس کے سارے مستحسن اثرات و برکات اسی پر مرتب ہوتے ہیں بلکہ نماز پر فلاح و کامرانی کا وعدہ اسی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا: قد افلح المؤمنین الذین ہم فی صلوتہم خاشعون یعنی وہ مسلمان البتہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں زاری (خشوع و خضوع) کرتے ہیں

ابو حنیفہ عن جبلة بن سحیم عن عبد اللہ بن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فلا یفترش ذرراعیہ افتراش الکلب .
عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو نماز پڑھے وہ (سجدہ میں) اپنے بازو کتے کی طرح (زمین پر) نہ بچائے۔

ف: یہ حدیث کتب صحاح میں انہی یا ان کے ہم معنی الفاظ سے وارد ہے یہاں آں حضرت ﷺ نے کتے کے ساتھ مثال دی ہے اور کہیں درندے کے ساتھ جیسا کہ ابوداؤد نسائی وغیرہ میں ہے کہ آں حضرت ﷺ نے کوئے کی طرح ٹھوکیں مارنے اور درندے کی طرح بازو پھیلانے سے منع کیا اور اسی طرح اونٹ کی طرح مسجد کی کسی خاص جگہ کو نماز کیلئے مخصوص کرنے سے۔

(۴۸) باب القنوب فی الفجر

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یقنت فی الفجر قط الا شهرا واحدا لم یرقبل ذلک ولا بعده یدعو علی ناس من المشرکین .

باب۔ صبح کی نماز میں دعائوت پڑھنا کیسا ہے؟

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے صبح کی نماز میں دعائے قنوت بھی نہ پڑھی مگر ایک ماہ نہ اس سے پہلے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہ اس کے بعد (اس دعائے قنوت میں) آپ ﷺ چند مشرکین کے حق میں بددعا فرماتے تھے۔

ف: یہ وہ بدعہ بدطینت مشرکین تھے جو معاہدہ ہونے کے باوجود آں حضرت ﷺ کے چیدہ صحابہ کرام قاریوں کو دھوکے سے لے گئے۔ اور لے جا کر بے دردی و سفاکی سے شہید کر دیا اس نے آں حضرت ﷺ کے حجاج اقدس پر اس قدر ملال و صدمہ طاری ہوا کہ ایک ماہ تک مشرکین کے حق میں بددعا فرماتے رہے۔

یہ حدیث مسئلہ دعائے قنوت کی طرف اشارہ کرتی ہے امام اعظمؒ امام احمدؒ امام شافعیؒ اور مالکؒ کا اس باب میں اختلاف ہے امام شافعیؒ اور مالکؒ کے نزدیک دعائے قنوت فجر میں ہمیشہ پڑھنی مسنون ہے اور امام اعظمؒ اور احمدؒ کے نزدیک نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت ایک وقتی چیز

تھی جو خاص حالات کے ماتحت شروع ہوئی تھی۔ اور وہ صرف ایک ماہ رہ کر ختم ہو گئی یہ آں جناب ﷺ کا دوامی عمل نہیں کہ سنت مستمرہ کی جگہ لے۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کی دلیل ایک حدیث ہے جو دارقطنی وغیرہ ابی جعفر رازی کے واسطے سے حضرت انسؓ سے لائے ہیں ﴿مما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنت فی الصبح حتی فارق الدنیا﴾ کہ آں حضرت ﷺ نماز فجر میں ہمیشہ دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے وصال فرمایا۔

دوسری وہ حدیث ہے جو بخاریؒ ابی ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں ابو ہریرہؓ نماز فجر کی رکعت ثانیہ میں سمع اللہ کے بعد دعاء کرتے مؤمنین کے حق میں اور لعنت بھیجتے کفار پر یا ابی ہریرہؓ کی وہ حدیث جس کے سلسلہ سند میں عبد اللہ بن سعید المقبری ہے جس میں ہے کہ نبی ﷺ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعاء قنوت پڑھا کرتے بس یہ گویا ان کی حجت کا لب لباب ہے۔

اب امام اعظمؒ کی حجت کو ملاحظہ فرمائیے سب سے پہلی دلیل حدیث ذیل حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ ہے جو معاملہ کی حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ فجر کی دعائے قنوت قنوت نازلہ کی شکل میں تھی جس پر ایک ماہ عمل رہا اور پھر کبھی نہیں۔ یہ ہی حدیث ابن ابی شیبہؒ۔ بزار طبرانی وغیرہ لائے ہیں پہلے ابن مسعودؓ کی شخصیت کو ذہن میں لائیے کہ آپ کے ذہن میں ان کی حدیث کا وزن اور اہمیت قائم ہو۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو دربار رسالت ﷺ کے خداموں میں ممتاز شخصیت کے حامل ہیں ہر دم ہر گھڑی رفاقت، معیت و صحبت کا فخر ان کو نصیب ہے صاحب مطہرہ والعلین ہیں۔ آں حضرت ﷺ کے خانگی و بیرونی حالات سے یہ پورے باخبر ہیں کیا ان کے بارہ میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ نماز فجر میں دعائے قنوت لزوم کے ساتھ پڑھی جاتی اور یہ اس سے بے خبر ہوتے مسلسل اس پر عمل ہوتا اور یہ اس سے نا آشنا ہوتے دوسری حدیث ابن عمرؓ کی حدیث ہے جو بیہقی وغیرہ لائے ہیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے نماز فجر ابن عمرؓ کے ساتھ پڑھی انہوں نے دعائے قنوت نہ پڑھی میں نے کہا آپ دعائے قنوت نہیں پڑھتے فرمایا کہ مجھے کسی صحابیؓ سے ایسا عمل یاد نہیں بیہقیؒ اس پر خیال آرائی فرماتے ہیں کہ بعض صحابہؓ اس کو بھول جانا ان کی تردید نہیں کرتا جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا خوب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی کو یاد رہی کسی کو یاد نہ رہی امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ ابن عمرؓ کا اس کو بھول جانا محالات میں

سے ہے جو ہمیشہ صبح کی نماز میں شریک ہوتے جو محبت نبوی ﷺ سے کسی دم جدا نہ ہوتے اور جو سنت نبوی ﷺ پر ایسے کار بند تھے کہ اپنی مثال آپ ہی تھے۔

ابن ابی شیبہ سعید بن جبیرؒ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ فجر میں قنوت نہ پڑھا کرتے تھے۔ قسمیؒ نے کہا کہ عبد اللہ قنوت نہ پڑھتے۔ اگر حضرت عمرؓ پڑھتے تو یہ بھی پڑھتے۔ ابن ابی شیبہ نے کہا ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ قنوت نہ پڑھتے۔ محمد بن حسن اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سفر و حضر میں دو سال حضرت عمرؓ کے ساتھ رہا میں نے ان کو فجر میں قنوت پڑھتے نہ دیکھا ابن ابی شیبہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشمن کے دفعیہ کے لئے حضرت علیؓ نے نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی تو مقتدیوں نے اس پر تعجب کیا گویا یہ نئی سی بات تھی یہ مقتدی کون تھے۔ صحابہؓ اور تابعینؓ آپؐ نے فرمایا کہ ہم دشمن پر مدد چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ قنوت نازلہ تھی اگر ہمیشہ پڑھی جانے والی ہوتی تو صحابہؓ کیونکہ اس پر تعجب کرتے۔

لیجئے ایک مضبوط دلیل اور گوش گزار کیجئے جس کا جواب خاموشی ہے اور کچھ نہیں کہ ابی مالک سعد بن طارق اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی نبی ﷺ کے پیچھے۔ آپ ﷺ نے قنوت نہ پڑھی ابو بکرؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی عثمانؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی علیؓ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی۔ پھر کہا اے بیٹے یہ بدعت ہے ترمذیؒ نسائیؒ ابن ماجہؒ اس کو لائے ہیں۔ ترمذیؒ نے اس کو حسن کہا ہے اور کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے اب اس کے بعد شک و شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے اب رہا مخالفین کا استدلال تو ذرا اس کی مضبوطی بھی ملاحظہ فرماتے جائیے ان کی فیصلہ کن دلیل حدیث حضرت انسؓ کی ہے جس میں ابی جعفر راوی ہے جس کے بارہ میں ناقدین کے خیالات سنئے۔ ابن معینؒ نے کہا متخطی خطا کرتا تھا احمد نے کہا قوی نہیں ابو زرہؓ نے کہا اس کو وہم ہو جاتا تھا۔ ابن حبانؒ نے کہا کہ یہ منکر حدیثیں لایا کرتا تھا۔

پھر اس کی تردید میں طبرانیؒ کی یہ حدیث ہے جس کو وہ غالب بن فرقد الطحانؒ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دو ماہ حضرت انسؓ کے پاس رہا آپؐ نے فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھی اسی طرح خطیبؒ انسؓ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی ﷺ فجر میں قنوت نہ

پڑھا کرتے مگر جب کہ آپؐ کسی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بددعا کرتے اس سے معلوم ہوا کہ یہ قنوت نازلہ تھی جو آپؐ نے کبھی پڑھی اور حضرت ابو ہریرہؓ کی وہ حدیث جس میں عبداللہ بن سعید مقبریؒ ہے تو ابھی سابق میں معلوم ہوا کہ وہ اکثر کے نزدیک قابل حجت نہیں اس کی تردید بھی ابن حبان کی حدیث سے آشکارا ہے جو ابو ہریرہؓ سے مروی ہے ﴿کسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقنن فی صلوۃ الصبح الا ان یدعو لقوم او علی قوم﴾ کہ آپؐ نماز فجر میں قنوت نہ پڑھا کرتے۔ مگر جب کہ کسی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بددعا صاف الفاظ میں پتہ چلا کہ یہ قنوت نازلہ تھی جس کی روایت ابو ہریرہؓ کر رہے ہیں یہی جواب ہے بخاری کی حدیث کا مزید براں مسلم ترمذی وغیرہ میں صبح کی نماز کے ساتھ مغرب کا بھی ذکر ہے اور مغرب میں تو مخالفین بھی قنوت مستمرہ نہیں مانتے۔ تو لامحالہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہر دو نمازوں میں اس کو قنوت نازلہ پر محمول کریں ورنہ پھر مغرب کی نماز میں بھی قنوت سرآتی ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری احادیث اپنے معنی و مطلب کے لئے نہایت صریح اور واضح ہیں بخلاف ان کی احادیث کے کہ قنوت نازلہ پر بھی ان کا حمل ہو سکتا ہے اور قنوت قیام طویل پر بھی بولا جاتا ہے جو شریعت میں بالکل عام ہے جیسا کہ فرمایا ﴿افضل الصلوۃ طول القنوت﴾ کہ نماز کی تمام تر فضیلت قنوت و قیام کی درازی میں ہے اور صبح کی نماز تو بہر حال تمام نمازوں میں قیام کے اعتبار سے دراز و لمبی ہوتی ہی ہے۔ اب رہا مسئلہ قنوت نازلہ اب بھی شرعاً جاری ہے یا منسوخ ہو چکی۔ تو خلف کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ نبی ﷺ کے بعد بھی یہ زیر عمل رہی۔ چنانچہ ابو بکرؓ صدیقؓ نے محاربہ کے وقت دعائے قنوت پڑھی۔ حضرت عمرؓ نے بھی پڑھی۔ حضرت علیؓ نے حضرت معاویہؓ کے خلاف میں اور حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؓ کے خلاف لڑائی میں قنوت نازلہ پڑھی۔

ابو حنیفہ عن عطیۃ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم یقنن الا اربعین یوما یدعو اعلیٰ عصیۃ و ذکر ان ثم لم یقنن الی ان مات۔

ابی سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے قنوت نہیں پڑھی۔ مگر چالیس دن بددعا کرتے تھے (اس میں) آپؐ قبیلہ عقیہ اور ذکوان پر پھر آپؐ نے وفات تک قنوت نہیں پڑھی۔

ف: یہ حدیث حدیث سابق کے ہم معنی ہے اور ہم مضمون۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں

قنوت نازلہ پڑھے جانے کی مدت چالیس یوم بتائی ہے اکثر روایت میں ایک ماہ ہے۔

(۴۹) باب صفة الجلوس فی التشہد

ابو حنیفہ عن عاصم عن ابیہ عن وائل بن حجر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلوۃ اضع رجله الیسری وقعد علیہا ونصب رجله الیمنی۔

باب۔ تشہد میں بیٹھنے کی ہیئت شرعی

حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں پھیلاتے اور اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔

ف: یہ حدیث بھی ایک مسئلہ اختلافی کی طرف مشیر ہے کہ تشہد میں کس ہیئت سے بیٹھنا مسنون ہے امام اعظمؒ ہر دو تشہد میں افتراش کو مسنون قرار دیتے ہیں یعنی بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا رکھنا۔ امام شافعیؒ پہلے تشہد میں امام صاحبؒ کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور دوسرے میں تورک سرین پر بیٹھنے کو (مسنون فرماتے ہیں۔ امام مالکؒ ہر دو تشہد میں تورک کے قائل ہیں امام احمد ایک تشہد والی نماز میں امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ ہم نوائی کرتے ہیں اور دو تشہد والی میں امام شافعیؒ کے ساتھ۔

امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی ترجیحی خود حدیث ذیل کر رہی ہے کہ نماز میں بوقت تشہد الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھے۔ حضرت وائل ہی کی حدیث کو ترمذی بھی لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے نبی ﷺ کی نماز دیکھی تو آپ ﷺ تشہد میں جب بیٹھے تو آپ ﷺ نے بایاں پاؤں بچھایا اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھا۔ ترمذیؒ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے اور کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے حضرت عائشہؓ کی حدیث جو مسلم ابی الحوزاء کے واسطے سے لائے ہیں وہ بھی امام صاحب کے مذہب کی پر زور تائید کرتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ﴿کان یفترش رجله الیسری وینصب رجلا الیمنی﴾ کہ آں جناب ﷺ بایاں پاؤں بچھاتے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر لیتے مزید براں احمد رفاع بن رافع سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اعرابی سے فرمایا جب تو بیٹھے (تشہد میں) تو بائیں پاؤں پر بیٹھ۔ نسائی ابن عمرؓ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا

﴿من سنة الصلوة ان ينصب القدم اليمنى ويستقبل باصابعها القبلة ويجلس على اليسرى﴾ کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ سیدھا قدم کھڑا رکھے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ اور الٹے قدم پر بیٹھے۔ یہ قول بھی امام صاحبؒ ہی کے مذہب کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے اب جن احادیث میں توڑک آیا ہے ان کو کبرنی اور بڑھاپے کی حالت پر محمول کریں گے کیونکہ سنت تو پچھلی احادیث صحیحہ سے قرار پا چکی جن میں تشہد اولیٰ یا ثانیہ کی کوئی قید نہیں اب چونکہ دوسرے تشہد میں زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے اس لئے اس میں مراعات قرین مصلحت ہے اور سہولت قرین قیاس امام شافعیؒ حدیث ابی حمید ساعدی سے دلیل لاتے ہیں جو ترمذی میں ہے مگر واضح رہے کہ حضرت وائلؓ کی حدیث کے ذیل میں ترمذی اس مذہب کی نسبت اکثر اہل علم کی طرف کرتے ہیں اور جہاں حضرت ابی حمید کی حدیث کا حوالہ دیا ہے وہاں کہتے ہیں وبہ یقول بعض اہل العلم ﴿بعض اہل علم اسی کے قائل ہیں گویا بیان مذاہب میں مذہب میں امام صاحبؒ کو ترجیح دے گئے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر انه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن يتر يعن ثم امرن ان يحتفظن.
حضرت ابن عمرؓ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں (یعنی تشہد میں کس طرح بیٹھا کرتی تھیں) آپ نے کہا کہ اول چار زانو بیٹھی تھیں۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ اپنے سرین پر بیٹھیں۔

ف: نشست کی یہی شکل ستر پوشی کے لئے زیادہ موزوں و مناسب ہے اس لئے عورتیں اس ہیئت جلوس کے لئے مامور ہوئیں۔

(۵۰) باب فی التشہد

ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمنا التشہد کما یعلم السورۃ من القرآن.

باب۔ تشہد کے بیان میں

حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ ہم کو تشہد ایسے سکھاتے جس طرح قرآن کی سورۃ سکھایا کرتے تھے۔

ف: یعنی نہایت اہمیت و صحت الفاظ دورستی ادا نیکی کے ساتھ تشہد کی تلقین فرماتے کہ اس میں بھول چوک یا اشتباہ کی گنجائش نہ رہے۔

ابو حنیفۃ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الصلوۃ یعنی التشہد۔
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو خطبہ صلوۃ کی تعلیم فرمائی یعنی تشہد کی۔

ف: اس حدیث میں تشہد کو خطبہ سے تعبیر کیا کیونکہ خطبہ کی طرح تشہد بھی حمد و صلوۃ پر مشتمل ہوتا ہے۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل شقیق بن سلمۃ عن عبد اللہ بن مسعود قال کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقول السلام علی اللہ . وفی روایۃ زیادۃ من عبادہ السلام علی جبریل ومیکائیل فا قبل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو السلام فاذا تشہد احدکم فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله . وفی روایۃ انہم کانوا یقولون السلام علی اللہ السلام علی جبریل السلام علی رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ ولكن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیات الی اخر التشہد وفی روایۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہم التحیات الی اخر التشہد . وفی روایۃ علمنا . وفی روایۃ قال کنا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقول اذا جلسنا فی اخر الصلوۃ السلام علی اللہ السلام علی رسول اللہ وعلی ملائکته نسئہم من الملائکۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا کذا وقولوا التحیات للہ والصلوات والطیات .

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ہم جب نبی ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تو (تشہد

میں) کہتے ﴿السلام علی اللہ﴾۔ ایک روایت میں یہ زیادتی ہے (کہ کہتے) ﴿من عبادہ السلام علی جبریل و میکائیل﴾ کہ اللہ کے بندوں کی طرف سے جبریل اور میکائیل پر سلام ہے تو نبی ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے جب تم میں سے کوئی تشہد کے لئے بیٹھے تو کہے ﴿التحیات اللہ﴾ اس ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہا کرتے ﴿السلام علی اللہ السلام علی جبریل السلام علی رسول اللہ﴾ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿السلام علی اللہ﴾ نہ کہو۔ لیکن کہو ﴿التحیات اللہ والصلوات والطیبات﴾ آخر تشہد تک اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سکھائی لوگوں کو التحیات آخر تشہد تک۔ ایک اور روایت میں علمنا کا لفظ ہے کہ سکھائی ہم کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے نبی ﷺ کے ساتھ اور آخر نماز میں بیٹھے تو کہتے ﴿السلام علی اللہ السلام علی رسول اللہ وعلی ملائکتہ﴾ فرشتوں کے نام لیتے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایسا نہ کہو ﴿التحیات اللہ والصلوات والطیبات﴾۔

ف: تشہد کے الفاظ متعدد صحابہ سے جن کی تعداد میں سے کچھ اوپر ہے مختلف ہیں ائمہ بھی اس بارہ میں مختلف القول ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ تشہد عبد اللہ بن مسعود کو اختیار کرتے ہیں امام شافعیؒ تشہد ابن عباسؓ کو اور امام مالکؒ تشہد عمرؓ کو تشہد ابن مسعودؓ بیشتر بلکہ تمام تر وجہ سے قابل ترجیح ہے ائمہ حدیث اس کی تصحیح پر متفق ہیں۔ ترمذیؒ نے کہا کہ تشہد میں یہ صحیح ترین حدیث ہے اور کہا کہ اکثر اہل علم صحابہ و تابعین کا عمل اسی پر ہے بزار نے کہا کہ میرے نزدیک تشہد میں صحیح ترین حدیث حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ ہے مسلم نے کہا کہ لوگوں نے کہا عبد اللہ بن مسعودؓ کے تشہد پر اجماع ہے اور ان کے تلامذہ اس میں مختلف نہیں برخلاف دوسرے تشہدوں کے طبرانی نے کہا ہے کہ اس سے اچھی حدیث تشہد میں میں نے نہیں سنی۔

دوسرے چند صحابہ بھی اسی تشہد ابن مسعودؓ کے ساتھ موافقت فرماتے ہیں مثلاً ابو بکر صدیقؓ اور حضرت معاویہؓ وغیرہ پھر اس تشہد کی تعلیم میں وثوق و تاکید بہت برتی گئی ہے حماد نے ابوحنیفہؒ کا ہاتھ پکڑ کر اس کی تعلیم دی اور حمادؒ کا ہاتھ پکڑ کر ابراہیمؒ نے اور ابراہیمؒ کا ہاتھ پکڑ کر علقمہؒ نے اور علقمہؒ کا ہاتھ پکڑ کر ابن مسعودؓ نے اور ابن مسعودؓ کا ہاتھ پکڑ کر نبی ﷺ نے اس کی تلقین

فرمائی غرض میں سے کچھ اوپر قوی وجوہ ایسے ہیں جن کے پیش نظر تشہد ابن مسعود ہی قابل وثوق ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن ابن مسعود قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن بیمینہ السلام علیکم ورحمة اللہ حتی یری شق وجهہ وعن یمارہ مثل ذلک۔

وفی روایۃ حتی یری باض خدہ الایمن وعن شمالہ مثل ذلک۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سیدھی جانب سلام پھیرتے ﴿السلام علیکم ورحمة اللہ﴾ کہہ کر (اور سلام میں گردن پھیرتے) یہاں تک کہ آپ کے چہرہ کا رخ دکھائی دیتا اور الٹی جانب سلام پھیرتے وقت بھی ایسا ہی کہتے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ یہاں تک (گردن پھیرتے) کہ آں جناب ﷺ کے دائیں رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی اور الٹی جانب سلام پھیرتے وقت بھی ایسا ہی ہوتا۔

ف: گویا سلام پھیرتے وقت گردن اس قدر پھیرنی چاہئے کہ چہرہ کا ایک رخ دکھائی دے اس حدیث کے پیش نظر یہ ہی مسئلہ حق ہے۔

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یمارہ تسلیمتین۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دائیں و بائیں طرف دو سلام پھیرتے تھے۔

ف: یہ تقریباً اتفاق مسئلہ ہے صرف امام مالک کو اس سے اختلاف ہے ان کے نزدیک ایک سلام ہے وہ حدیث عائشہ کو پیش نظر رکھتے ہیں جس میں ہے کہ ﴿کان یسلم فی الصلوۃ تسلمۃ﴾ آپ ﷺ نماز میں ایک سلام پھیرا کرتے ہم کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کی نماز کا صحیح حال جس قدر مردوں پر منکشف ہے اس قدر عورتوں پر نہیں اور مردوں کی تمام صحیح روایات دو سلام پر ہی دال ہیں۔ اس مسئلہ پر کچھ روشنی ہم سابق بیانات میں ڈال چکے ہیں۔

(۵۱) باب تخفیف الامام الصلوۃ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال کان عبد اللہ بن مسعود وحذیفہ و ابو

موسیٰ وغیرہم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا فی منزل
فاقیمت الصلوۃ فجعلوا یقولون تقدم یا فلان لصاحب المنزل فابی فقال
تقدم انت یا ابا عبد الرحمن فتقدم فصلی صلوۃ خفیفة وجیزۃ اتم الركوع
والسجود فلما انصرف قال القوم لقد حفظ ابو عبد الرحمن صلوۃ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

باب۔ امام کا نماز کو ہلکی پڑھنا

ابراہیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعودؓ حدیثہ "ابو موسیٰ اور چند اور اصحاب
نبی ﷺ کسی مکان میں جمع ہوئے نماز کے لئے اقامت کہی گئی سب نے صاحب خانہ
سے کہا جناب (امامت کے لئے) آپ آگے بڑھئے۔ انہوں نے انکار کیا اور عبد اللہ بن
مسعودؓ سے کہا اے ابا عبد الرحمن آپ آگے بڑھئے (یعنی امام بنئے) چنانچہ وہ آگے بڑھے
اور ہلکی مختصر (مگر) پورے رکوع وسجود کے ساتھ نماز پڑھائی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے
تو ساتھیوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے رسول اللہ ﷺ کی نماز کو خوب یاد کیا ہے (کہ
قرأت وغیرہ میں ہلکی اور مختصر ہے اور رکوع سجدہ میں پوری)۔

ف: اس حدیث سے بیک وقت کئی مسائل شرعیہ پر روشنی پڑتی ہے اول یہ کہ مقتدیوں کی
رعایت سے آل حضرت ﷺ خود بھی خفیف و ہلکی نماز پڑھتے جس کی نقل ابن مسعودؓ نے اتاری
اور اصحاب "کو بھی اسی کی ہدایت پر زور اور تاکید الفاظ میں فرماتے۔ ایسی نماز پڑھانے پر سخت
خشمیں ہوتے جو مقتدیوں پر دو بھر ہو اور بار جس سے لوگ اکٹائیں اور گھبرائیں۔ جس کی وجہ سے
لوگ جماعت سے بچیں اور جان چرائیں۔ چنانچہ حضرت ابی مسعود انصاریؓ سے ابن ماجہ وغیرہ اس
مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ ایک شخص آں جناب ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا
رسول اللہ! میں فلاں شخص کی وجہ سے جماعت نماز فجر میں شرکت سے بچتا ہوں کیونکہ وہ لمبی نماز
پڑھاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ میں نے آں جناب کو نصیحت کرتے وقت کبھی
اس قدر ناراض و خشمیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا اے لوگو تم لوگوں کو نماز سے نفرت دلاتے
ہو تم میں جو بھی نماز پڑھائے وہ مختصر نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور
بوڑھے اور حاجت مند بھی اسی طرح آں جناب ﷺ ایک مرتبہ لمبی نماز پڑھانے پر حضرت معاذؓ پر

بہت ناراض ہوئے۔

اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں گود گیر جلیل القدر صحابہ موجود تھے مگر امامت کے لئے ابن مسعودؓ چنے گئے کیونکہ امامت کے لئے شرعاً افتد زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے گویا تمام حاضرین نے آپؓ کو افتد جانا کہ امامت کا شرف آپؓ کو نصیب ہوا اس واقعہ سے ابن مسعودؓ کی فضیلت و برتری علی پر روشنی پڑی چنانچہ کہا گیا ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد تفقہ میں آپؓ ہی سب سے مقدم تھے اسی واقعہ سے اس کی بھی ہدایت ملی کہ مقتدیوں کی رعایت سے گونماز کی قرأت مختصر ہو مگر ارکان نماز کی ادائیگی میں عجلت سے کام نہ لیا جائے بلکہ حسب ہدایت شرع وہ نہایت قرار و سکون طمانیت و وقار سے ادا کئے جائیں اس لئے حدیث ذیل میں صلوٰۃ خفیفہ کے ساتھ ﴿السم الرکوع والسجود﴾ کی قید لگائی۔

(۵۲) باب الصلوٰۃ علی الحصر

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن جابر عن ابی سعید انه دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہ یصلی وعلی حصر یسجد علیہ.

باب۔ بورئے پر نماز پڑھنے کے بیان میں

حضرت ابی سعیدؓ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپؐ کو بورئے پر نماز پڑھتے اور اس پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔

ف: اس حدیث سے اس امر کا ثبوت ہم پہنچا کہ زمین پر کوئی فرش وغیرہ بچھا کر نماز پڑھی جائے تو بغیر کراہت جائز ہے۔ اور یہ ہی مذہب جمہور کا ہے خواہ وہ فرش زمین پر اگنے والی شے سے بنا ہوا ہو یا نہیں یہاں بعض اصحابؓ کو خفیف سا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور مستحب اس نقطہ نظر سے کہ نماز کا اصلی جوہر خشوع و خضوع اور عاجزی ہے اور ان کا اظہار جس قدر زمین پر ہوتا ہے کسی دوسری شے پر نہیں ترمذی ﴿باب ما جاء فی الصلوٰۃ علی الحصر﴾ کے ذیل میں رقمطراز ہیں کہ زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں ﴿الان قوما من اهل العلم اختاروا الصلوٰۃ علی الارض استحبابا﴾ یعنی بعض اہل علم نے زمین پر نماز پڑھنے کو مستحب جانا ہے نووی نے بھی اس سلسلہ میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ اگر جائے نماز جنس ارض سے نہ ہو تو نماز زمین پر افضل ہے ﴿الان الصلوٰۃ سرھا التواضع﴾

کیونکہ نماز میں تواضع و فروتنی کا راز مضمر ہے۔

(۵۳) باب صلوة المريض

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی قاعدا وقائما ومحبتنا.

باب۔ مریض کی نماز کے بیان میں

ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے نماز پڑھی بیٹھ کر۔ کھڑے ہو کر اور گوٹ مار کر۔

ف: یہ صورت فرضوں میں بحالت عذر اور نفلوں میں ہر حال میں جائز ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی محبتنا من رمد کان بعینه.

حضرت حسن بھری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آنکھ دکھنے کے باعث (یعنی
اس میں دور کے سبب) گوٹ مار کر نماز ادا فرمائی۔

ف: اس سے سابق حدیث کی وضاحت ہوئی کہ ایسی شکل عذر کے وقت جائز ہے۔

محمد بن بکیر قاضی الدامغان قال کتب الی ابی حنیفہ فی المریض اذا
ذهب عقله کیف یعمل به فی وقت الصلوة فکتب الی یخبرنی عن محمد
بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ قال مرضت فعادنی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ومعه ابو بکر وعمر وقد اغمی علی فی مرضی وجاءت
الصلوة فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصب علی من وضوئہ
فاقلت فقال کیف انت یا جابر ثم قال صل ما استطعت ولوان تؤمی.

محمد بن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو لکھا کہ (بیہوشی کے باعث) جب بیمار کی عقل جاتی
رہے تو نماز کے وقت اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے مجھ کو لکھ بھیجا۔ محمد بن
المنکدر سے روایت کرتے ہوئے کہ جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں بیمار پڑا اور نبی
ﷺ ابو بکر و عمرؓ کی میحٹ میں میری عیادت کو تشریف لائے اور بیماری میں مجھ پر پے ہوشی
چھائی ہوئی تھی کہ نماز کا وقت آ گیا رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا

تو میں ہوش میں آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جابر تمہارا کیا حال ہے پھر فرمایا نماز پڑھو جب تک طاقت رکھو (خواہ کھڑے ہو کر خواہ بیٹھ کر) اگرچہ اشارہ کرتے جاؤ (رکوع اور سجود میں)۔

ف: یہ بیمار کی مزید تشریح ہے کہ بیمار کسی حال میں نماز کو خیر باد نہ کہے خواہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے خواہ بیٹھ کر خواہ لیٹ کر سر کے اشارہ سے اس سلسلہ میں حضرت جابرؓ حضرت علیؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع و موقوف احادیث مروی ہیں اور اسی قسم کی تفصیل ان میں وارد ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عائشۃ ام المؤمنین قالت لما اغشى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مر و اباہک فلیصل بالناس فقیل ان اباہک رجل حصر و هو بنفسہ یکرہ ان یقوم مقامک قال افعلوا ما امرکم بہ۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر بیہوشی طاری ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ ابو بکر ایک رقیق القلب آدمی ہیں (کہ اضطراب کے وقت قرأت سے قاصر رہتے ہیں) (اور وہ خود اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہ کھڑے ہوں آپ ﷺ نے پھر فرمایا جیسا میں تم سے کہتا ہوں ویسا کرو۔

ف: یہ حدیث حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت و برتری کو روز روشن کی طرح واضح کرتی ہے کہ امور دینیہ میں ہر حیثیت سے آپ ہی کو فوقیت اور بلندی تقدیم و سابقیت حاصل ہے چنانچہ خود سرور کائنات کی زبانی منصب امامت صغریٰ کے لئے آپ کا چناؤ ہوا کیونکہ امامت کے لئے علم و تفقہ اور تقویٰ میں چوٹی کے آدمی کا انتخاب مناسب ہے۔ نماز چونکہ اصل اصول دین ہے اس لئے گویا صرف امامت کا منصب آپ کو عطا نہ ہوا بلکہ پورے دین و مذہب کی سرداری و سرکردگی کا سہرا آپ کے سر بندھا۔ یہ حضرت صدیق کی زندگی کا وہ طرہ امتیاز ہے جس پر آپ کو جس قدر فخر ہو کم ہے یہ حدیث شیعہ و تفصیلیہ کے عقیدہ پر ایک کاری ضرب ہے کہ وہ آپ کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں اور آپ کی اس فضیلت پر شک کرتے ہیں حالانکہ ان کو شک کرنے کا کیا حق رہتا ہے جب کہ خود حضرت علیؓ نے بوقت انتخاب غلیفہ ان کی فضیلت کا ان کھلے الفاظ میں اعتراف فرمایا ﴿کیف

لانسو تره علينا في امر دنيا ناو قد اتره النبي صلى الله عليه وسلم علينا في امر ديننا ﴿ کہ دنیوی امر میں ہم ان کو اپنا خلیفہ کیوں نہ چن لیں جب کہ نبی ﷺ نے دینی امر میں ان کو ہماری پیشوائی کے لئے چنا انہیں روایات کے پیش نظر اہل سنت خلفاء اربعہ کی ترتیب کو حق مانتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عائشة ام المؤمنین قالت لما اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مروا ابا بکر فلیصل بالناس فقیل لہ یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل حصر وهو یکرہ ان یقوم مقامک فقال مروا ابا بکر فلیصل بالناس یا صویحات یوسف وکرر۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ابوبکر رقیب القلب آدمی ہیں اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں۔ آپ ﷺ نے (پھر) فرمایا اے یوسف کی ساتھیوں ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور بار بار فرمایا۔

ف: یہ حدیث زریں ہدایات و نصائح کا سرچشمہ ہے سب سے پہلے انتخاب خلافت میں جو مجتہد اپیش آنے والا تھا۔ اس واقعہ سے اس کی جڑ کھتی ہے اور خلافت میں حضرت صدیقؓ کی اقد میت و احقیت پر فیصلہ کن حکم ملتا ہے کہ جب نماز جیسے اہم امر دینی میں آپؓ کا سب سے پہلے انتخاب ہوا تو دنیوی امر۔ امر خلافت میں جو اس سے بدرجہا کمتر ہے کیوں آپؓ کا چناؤ نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تمام مومنین آپؓ کی خلافت پر متفق الرائے ہوئے پھر ایک طرف امامت کا مسئلہ بھی حل ہوا کہ جب نماز کیلئے امام کا انتخاب ہو تو علم و فضل میں برتر آدمی کو امام بنایا جائے نہ اقرأ کو چنانچہ بخاریؓ نے ترجمہ باب انہیں الفاظ سے باندھا ہے ورنہ اقرأ حضرت ابی موجود تھے۔ پھر اس مسئلہ دینی پر بھی روشنی پڑی کہ نبی ﷺ کے امام ہونے کی صورت میں امام کا عذر سے بیزار ہونا اور مقتدیوں کا کھڑا رہنا جائز ہے اگر ابوبکر کو امام مانیں تو اس مسئلہ کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ فاضل و برتر، مفضل و کمتر کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے اس کا بھی پتہ چلا کہ جب شارع دین کی طرف سے حکم ملے تو اس میں جیل و حجت نہیں کرنی چاہئے ورنہ اس پر ملامت کی جاسکتی ہے۔ یہ بھی

معلوم ہوا کہ اٹھ حاکم کی صورت میں مقتدی امام کے برابر دائیں جانب کھڑا ہو سکتا ہے اور بلند آوازی سے لوگوں تک امام کی تکبیر کو پہنچا سکتا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعارض المرض الذی قبض فیہ خف من الوجل فلما حضرت الصلوة قال لعائشة مری ابابکر فلیصل بالناس فارسلت الی ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس فارسل الیہا انی شیخ کبیر رفیق وانی متی لا اری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامہ ارق لذلك فاجتمعی انت وحفصة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرسل الی عمر فیصلی بہم ففعلت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتن صواحب یوسف مری ابابکر فلیصل بالناس فلما نوری بالصلوة سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن وهو یقول حی الصلوة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعونی فقالت عائشة قد امرت ابابکر ان یصلی بالناس وانت فی عذر قال ارفعونی فانه جعلت قرۃ عینی فی الصلوة قالت عائشة فرفعت بین اثنین وقد ماہ تخد ان الارض فلما سمع ابو بکر لحس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تأخر فاوما الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یسار ابی بکر وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدانہ یکبر ویکبر ابو بکر بتکبیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکبر الناس بتکبیر ابی بکر حتی فرغ ثم ماصلی بالناس غیر تلک الصلوة حتی قبض وکان ابو بکر الامام والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجع حتی قبض۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب نبی ﷺ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی اور (شدت) درد کے باعث ضعیف ہو گئے اور نماز کا وقت آیا تو عائشہؓ سے آپ ﷺ نے فرمایا ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو آدی کے ذریعہ کہلوا یا کہ رسول اللہ ﷺ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ

لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت ابو بکرؓ نے عائشہؓ کے پاس جواب بھیجا کہ میں بوڑھا سن رسیدہ رقیق القلب انسان ہوں میں جب رسول اللہ ﷺ کو ان کی جگہ نہیں دیکھوں گا تو دل قابو سے نکل جائے گا تو تم اور حصہ دونوں مل کر رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ کہ وہ عمرؓ کے پاس آدمی بھیجیں کہ وہ نماز پڑھائیں (عائشہ فرماتی ہیں کہ) میں نے ایسا ہی کیا اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم یوسف کی سائیں ہو کہو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر جب نماز کے لئے اذان دی گئی اور نبی ﷺ نے مؤذن کی ﴿حسی علی الصلوۃ﴾ کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اٹھاؤ عائشہؓ نے عرض کیا کہ میں نے ابو بکرؓ کو کھلا بھیجا ہے کہ نماز پڑھائیں اور آپ معذور ہیں (پھر کیوں زحمت فرماتے ہیں) آپ نے فرمایا مجھ کو اٹھاؤ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہی میں ہے۔ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اٹھایا اور دو آدمیوں کے بیچ میں آپ ﷺ ایسے چلے کہ آپ ﷺ کے دونوں قدم زمین پر گھسنتے تھے۔ جب ابو بکرؓ نے رسول اللہ ﷺ کے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنا چاہا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اشارہ سے پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا پس نبی ﷺ ابو بکرؓ کی بائیں جانب بیٹھ گئے (تاکہ آپ ﷺ امامت فرمائیں) نبی ﷺ ان کے برابر میں تکبیر کہتے تھے۔ اور ابو بکرؓ آں جناب ﷺ کی تکبیر کی تقلید کرتے اور لوگ ابو بکرؓ کی تکبیر کی۔ یہاں تک کہ نماز سے فراغت ہوئی۔ پھر اس نماز کے سوا آں حضرت ﷺ نے کوئی نماز نہ پڑھائی یہاں تک کہ آپ ﷺ کے وفات ہوئی۔ اس کے بعد نمازوں میں ابو بکرؓ ہی امامت فرماتے رہے اور نبی ﷺ بیمار تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے وصال فرمایا۔

ف: اس حدیث میں واقعہ کی مزید تفصیل ہے اور تشریح۔

(۵۴) باب امامۃ والد الزنا و اعبد و الاعراب

حماد عن ابیہ عن ابراہیم قال یؤ القوم ولد الزنا والعبد والاعرابی اذا قرأ القرآن.

باب۔ والد الزنا۔ غلام اور دیہاتیوں کی امامت کے بیان میں

ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا لوگوں کی امامت ولد الزنا غلام اور دیہاتی جب

قرآن پڑھ سکتا ہو تو کر سکتا ہے۔

ف: گویا بمشاء حدیث ذیل ان ہر سہ کی امامت جائز نہیں تا وقتیکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر لیں امامت کیلئے علم و فضل کی برتری و تقویٰ و بزرگی کا امتیاز لازمی چیز ہے علم کی شرط اسلئے لگائی کہ اکثر و بیشتر ان میں علم مفقود ہوتا ہے اور اسی لئے ان کی امامت کراہت سے خالی نہیں۔ والد الزنا اپنی کتری نسل و رذالت جسبی کے باعث اکثر تہذیب و شائستگی سے دور رہتا ہے اور علم کی روشنی سے عاری اور تقویٰ کی نعمت سے بے بہرہ اگر وہ علم کے زیور سے آراستہ و پیرا نہ ہو جائے تو شرعاً وہ بے شک امامت کے منصب کو انجام دے سکتا ہے علم و تقویٰ اس کی جسبی کتری کی تلائی کے لئے کافی وافی ہیں کیونکہ بمطابق ﴿ لا تنزدوا ذرۃ و ذرۃ اخری ﴾ وہ درحقیقت اپنے ہی گناہوں کا ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے۔ دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر نہیں ڈالا جاسکتا یا مثلاً غلام کہ اس کے خدمتگاری کے مشاغل عموماً علم کے حصول سے منع رہتے ہیں اور یوں جب علمی کے باعث وہ تقویٰ و پرہیزگاری سے بھی بے بہرہ رہتا ہے اور وہ علم کی دولت بے بہا سے مالا مال ہو جائے اور تقویٰ کی نعمت سے شرف پالے تو اس کی غلامی اس کو امامت کے لئے نااہل ثابت نہیں کر سکتی۔ شریعت کے نقطہ نظر سے انسانیت کی سب سے بڑی لعنت جہالت ہے اور انسانیت کا سب سے بلند شرف علم و تقویٰ ہے علم و تقویٰ سے سب عیبوں پر پردہ پڑ جاتا ہے یہ ہی حال اعرابی کا ہے کہ عام طور پر دیہاتی کو علم و تقویٰ سے کیا سروکار اور اس کو ان فضیلتوں سے کیا تعلق تو وہ کیسے امامت صغریٰ کا حقدار ہو سکتا ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اب علم دین عام طور پر دیہاتی اور گنوار ہی حاصل کرتے ہیں اور دینی تہذیب سے وہی آراستہ ہوتے ہیں اس لئے اب دیہاتی کو حقیر جاننا حماقت ہوگی۔ الا ماشاء اللہ۔

(۵۵) باب الاثنین جماعة

ابو حنیفۃ عن الہیثم عن عکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم صلی برجل فصلی خلفہ وامرأۃ خلف ذلک صلی بہم جماعة۔

باب۔ اس بیان میں کہ دو بھی جماعت کے حکم میں ہے

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے امامت کی اور آپ کے پیچھے ایک

مرد تھا اور اس مرد کے پیچھے ایک عورت تھی (یوں) جماعت سے نماز پڑھائی۔

ف: قصہ میں مرد و عورت کی وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ کون تھے۔ یا تو یہ واقعہ حضرت انس اور ان کی والدہ ام سلیمؓ کا ہے کہ انسؓ آں حضرت ﷺ کے پیچھے تنہا تھے اور ان کے پیچھے ان کی والدہ ام سلیم تنہا تھیں۔ یا یہ قصہ حضرت علی اور حضرت خدیجہ کا ہے کہ آں جناب ﷺ کے پیچھے حضرت علیؓ تنہا تھے اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ تنہا امام صاحب اسی سے دلیل لاتے ہیں کہ نماز میں مرد و عورت کی برابری مرد کی نماز فاسد ہو جانے کا سبب ہے ورنہ اگر یہ قباحت نہ ہوتی تو عورت کو مرد کے ساتھ کھڑا کیا جاتا۔ کیونکہ صف میں تنہا کھڑا ہونا بھی امام صاحبؒ کے نزدیک کراہت نماز کا سبب ہے اور امام احمد کے نزدیک فساد نماز کا مگر جب دو قباحتیں یک جا جمع ہوں تو عقلاً چھوٹی قباحت کو گوارا کیا جاتا ہے یہاں چھوٹی قباحت تنہا کھڑا ہونا ہے بہ نسبت مرد و عورت کے برابر کھڑا ہونے کے لہذا تنہا کھڑے ہونے کو اختیار کیا گیا اور برابر کھڑے ہونے سے گریز کی گئی۔

(۵۶) باب فضیلة وصل الصفوف

ابو حنیفة عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکة یصلون علی الذین یصلون الصفوف.

باب۔ صفوں کے ملانے کی فضیلت

ابی سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے البتہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو برابر کرتے ہیں (بیچ میں فاصلے نہیں چھوڑتے)۔

ف: ابن ماجہ یہی حدیث حضرت عائشہؓ سے مرفوع لائے ہیں۔ اس میں یہ لکھا بھی زائد ہے ﴿من سد فرجة رفعة الله بهاد رجة﴾ کہ جس نے فاصلہ کو بھرا۔ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھایا احمد ابن حبان حاکم وغیرہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں غرض صف کو ملانے پر متعدد احادیث مختلف اور نہایت تاکید کی الفاظ سے وارد ہیں اور اس میں غفلت برتنے پر سخت وعید آئی ہے چنانچہ حاکم کی روایت میں جو ابن عمرؓ سے ہے یوں وارد ہے کہ جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹے۔ صف کو ملانا یہ ہے کہ بیچ میں ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ اور دوری نہ ہو کاندھے سے کاندھا اور شانے سے شانہ ملا لیا جائے خلفائے اربعہ اپنی اپنی خلافتوں میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیتے، حضرت علیؓ و عثمانؓ اس کی بہت دیکھ بھال رکھتے۔ حضرت علیؓ مقتدیوں کو

ہدایت کرتے کہ ایک سیدہ میں مل کر کھڑے ہوں آگے پیچھے نہ رہیں۔

(۵۷) باب من شهد الفجر والعشاء فی جماعة

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد الفجر والعشاء فی جماعة كانت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من الشرک.

باب۔ فجر وعشاء کی جماعتوں میں شرکت کرنے کی فضیلت میں!

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص صبح وعشاء کی جماعتوں میں حاضر رہا تو یہ اس کیلئے دو برائت نامے ہیں ایک برائت نفاق سے دوسری شرک سے۔

ف: نفاق وشرک سے برائت کے لئے نماز پنجگانہ میں سے ان ہر دو نمازوں کو یوں مخصوص فرمایا کہ ان ہر دو اوقات میں انسان پر نیند و سستی کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت کے فطری تقاضے جماعت کی شرکت سے روکنے میں پوری طاقت سے کارفرما ہوتے ہیں۔ لہذا جس کا ایمان قوی ہوتا ہے۔ نفاق وشرک (ریاکاری) سے اس کا دامن پاک اور بے لوث ہوتا ہے وہ اللہ کے سچے وعدوں اور اس کی وعیدوں کا خوف دل میں رکھ کر نیند کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتا ہے اور شرکت جماعت کے لئے دوڑ پڑتا ہے جب اس نے ان اوقات میں یہ جستی اور خدا ترسی دکھائی تو دوسری نمازوں کو یہ کیوں ترک کرے گا۔ بخلاف اس کو جو دل میں شرک و نفاق چھپائے ہوئے ہو وہ ان نمازوں سے خاص طور سے جان چرائے گا نیند کے تقاضوں سے بچھڑ جائے گا سستی کے غلبہ سے مار کھائے گا جب اس نے یہاں یہ شرماک کمزوری دکھائی تو گویا اس نے اپنے نفاق وریاکاری کا خود ثبوت دیا تو اب اس کے حق میں برائت کیسے لکھی جائے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباسؓ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من داوم اربعین یوما علی صلوۃ الغدوۃ والعشاء فی جماعة کتب له براءة من النفاق وبراءة من الشرک.

حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو صبح اور عشاء کی نمازوں کی جماعتوں میں چالیس روز تک برابر شریک ہوتا رہا اس کے لئے نفاق اور شرک سے برائت لکھ دی گئی۔

ف: اس حدیث میں برائت کے لکھے جانے کو چالیس روز کی مدت سے مقید فرمایا کہ کم از کم چالیس روز تک پیہم وہ چٹنگی اور چستی سے شرکت جماعت پردہ پابند رہا ہو کیونکہ اس قدر مدت میں کسی کام کو کرنے سے انسان اس کام کا عادی سا ہو جاتا ہے اور اس کے بارہ میں عادی خیال کیا جاتا ہے کہ اب یہ اس کو ترک نہیں کرے گا اس لئے شریعت نے یہاں برائت کے لئے اس مدت کی قید لگائی۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الشعبي عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی الخروج لصلوة الغداوة والعشاء للنساء فقال رجل اذا يتخذونه دغلا فقال ابن عمر اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول هذا۔

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے اجازت دی عورتوں کو نماز صبح اور عشاء میں حاضر ہونے کی۔ ایک شخص (یہ سن کر) بولا یہ شخص عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادہ بلال تھے جیسا کہ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے (تو اب تو لوگ اس (حکم) کو ٹکرو فریب کا ایک جال بنا لیں گے اس پر عبداللہ بن عمرؓ (ترخ کر) بولے میں تجھ سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو ایسا کہتا ہے۔

ف: تجسمہ یہ ہی مضمون دیگر احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہیں کہیں کسی جملہ کا گھٹاؤ بڑھاؤ ہے۔ مثلاً مسلم میں خود حضرت بلال ہی سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی ﷺ سے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد سے منع نہ کرو ان کو بھی مسجدوں سے برکت اندوزی کرنے دو بلال بولے قسم اللہ کی ہم منع کریں گے ان کو حضرت عبداللہؓ نے فرمایا میں تجھ سے کہتا ہوں رسول اللہ ﷺ نے ایسا کہا اور تو کہتا ہے کہ قسم اللہ کی ہم منع کریں گے ان کو امام احمد عباد کے واسطے سے یہ ہی حدیث لائے ہیں اس میں اس مضمون کا بھی اضافہ ہے کہ پھر حضرت عبداللہؓ اپنے صاحبزادہ سے تاحیات نہ بولے غرض حضرت عبداللہؓ اس امر پر نہایت برہم ہوئے کہ حدیث پاک کے مقابلہ میں کوئی اپنی عقل کو پیش کرے اور اس حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔

اس حدیث میں مسئلہ کی نوعیت یہ ہے کہ علماء نے اس رخصت کو بوڑھی اور سن رسیدہ

عورتوں کے لئے مانتا ہے جو شہوانی جذبات سے خالی ہو چکی ہوں وہ بھی اس پابندی سے کہ زینت و آرائش بناؤ سنگھار نہ کریں۔ خوشبو نہ لگائیں اور فی زمانہ اتنا تو اس کو بھی مکروہ جانا ہے کیونکہ موجودہ دور میں فسق و فجور بکدراری و بد اعمالی کی ہر طرف آندھیاں چل رہی ہیں اور بے تمیزی کا ایک طوفان پھا ہے نہ جوان ہی اس کے اثرات سے بچا ہے نہ بوڑھا بہت ممکن ہے حضرت بلال نے زمانہ کو اس بڑھتی ہوئی بے حیائی کو دیکھ کر یہ اپنا ارادہ پیش کر دیا ہو مگر چونکہ قدرے بے محل و بے موقع تھ کہ گویا حدیث پاک کا صاف مقابلہ نظر آتا تھا۔ اس لئے حضرت عبداللہ سخت برہم ہوئے۔ اگر کے علاوہ یہ بھی یہ کہ آں حضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں عورتیں حصول مسائل شرعیہ کے مقصد سے بھی مسجدوں میں حاضر رہا کرتیں اور اب آج کل یہ مقصد بھی فوت ہوا کہ دینی مسائل اپنی پوری وسعت سے پھیل چکے نہ مردان سے ناواقف ہیں نہ عورتیں ان سے نا آشنا اور موجودہ گندی اور مکدر فضا میں تو ان کے لئے پردہ ہی اہم ترین امر ہے۔

(۵۸) باب اذا حضر العشاء والعشاء

ابو حنیفہ عن الزہری عن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالعشاء واذن المؤذن فابعدوا بالعشاء.

باب۔ اس بیان میں کہ جب نماز عشاء کا وقت آجائے اور ادھر کھانا حاضر

ہو تو انسان کیا کرے کھانا پہلے کھائے یا نماز پہلے پڑھے؟

حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب نماز عشاء کے لئے اذان دی جائے اور مکرم تکبیر کہے (اور ادھر کھانا سامنے آجائے تو کھانا پہلے کھاوے۔

ف: طبرانی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم مغرب کے بارہ میں ہے اور یہ مراعات روزہ دار کیلئے ہے شیخین نے ابن عمرؓ سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ جب کھانا سامنے آجائے اور ادھر نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانے سے فارغ ہو لے اور فراغت تک جلدی نہ کرے خود ابن عمرؓ کا یہ عمل تھا کہ جب کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا اور نماز کھڑی ہو جاتی تو آپ نماز میں شریک نہ ہوتے جب تک کھانا کھانے سے فراغت حاصل نہ کر لیتے۔ یہاں تک کہ آپ امام کی قرأت کی آواز بھی سنتے ہوتے یہاں حضرت جابر سے ایک مرفوع حدیث وارد ہے جو بظاہر اس حدیث کے معارض ہے اس میں یوں آیا ہے ﴿لا تسوخر الصلوۃ لطعام ولا لغیوہ﴾ کہ کھانے وغیرہ کی

وجہ سے نماز کو مؤخر نہ کرو۔ ان احادیث میں تطبیق کی شکل بعض نے یہ نکالی ہے کہ تاخیر نماز کی اجازت اس وقت ہے کہ کھانا کھانا شروع کر دیا ہو یا یہ خوف ہو کہ یہ کھانا پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ یا یہ کہ بھوک شدید لگ رہی ہو خیال ہو کہ اگر نماز پڑھی تو دل کھانے میں لگا رہے گا جس طرح پیشاب پاخانہ جب ستاتا ہو تو اس وقت بھی تاخیر نماز کی اجازت ہے اور ممانعت کی حدیث اس موقع کے لئے مخصوص ہے کہ نماز کا وقت نکل جانے کا خطرہ ہو یا ابھی کھانا سامنے نہ آیا ہو بلکہ آنے والا ہو تو ان صورتوں میں نماز کو مقدم رکھنا چاہئے۔ گویا ایسی صورت میں ہدایت ہے کہ کھانا سامنے نہ لایا جائے یہ نہیں کہ آنے کے بعد نہ کھاؤ۔ اور دسترخوان پر سے اٹھ جاؤ اور ساری نماز میں سوچتے رہو کہ کب نماز سے فارغ ہوں اور کب کھانا کھائیں۔

(۵۹) باب من صلی صلوٰۃ ثم دخل المسجد وهم یصلون.

ابو حنیفہ عن الہیثم عن جابر بن الاسود اولا سود بن جابر عن ابیہ ان رجلین صلیا الظهر فی بیوتہما علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وھما یریان ان الناس قد صلوا ثم اتیا المسجد فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلوٰۃ فقعدا ناحیۃ من المسجد وھما یریان ان الصلوٰۃ لا تحل لھما فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراھما ارسل الیھما وجیء بھما وفرائصھما ترعد مخافۃ ان یکون قد حدث فی امرھما شیء فسالھما فاخبراه الخبر فقال اذا فعلتما ذلک فصلیا مع الناس ذلک فصلیا مع الناس واجعلوا الاولى ہی الفرض. وقدری هذا الحدیث جماعۃ عن ابی حنیفہ عن الہیثم فقالوا عن الہیثم یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

باب۔ اس بیان میں کہ اگر کوئی تنہا فرض پڑھ آئے اور پھر مسجد میں آئے تو جماعت ہوتی ہو تو وہ کیا کرے؟

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ دو شخصوں نے نبی کریم ﷺ کے عہد میں ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لی اس خیال کے تحت کہ لوگ جماعت پڑھ چکے ہوں گے۔ پھر جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں مشغول ہیں تو مسجد کے ایک گوشہ

میں جا بیٹھے یہ خیال کرتے ہوئے کہ (ایک مرتبہ فرض پڑھ لینے کے بعد) اب جماعت میں شریک ہونا ان کے لئے جائز نہیں جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ ﷺ نے ان کو ایک گوشتہ میں علیحدہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو آدمی بھیج کر ان کو بلوایا۔ پس وہ لائے گئے اس حال میں کہ ان کے شانوں کا درمیانی گوشت اس خوف و دہشت سے پھڑک رہا تھا کہ شاید ان کے بارہ میں کوئی سزا کا حکم صادر ہوا ہے آپ نے ان سے جماعت میں شریک نہ ہونے کا سبب پوچھا انہوں نے آپ کو پورا قصہ کہہ سنایا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسا کرو کہ (گھر میں نماز پڑھ آؤ) تو لوگوں کے ساتھ جماعت میں شرکت کر لیا کرو (کہ پہلی نماز کو اپنی فرض جانو۔ ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت کی ابو حنیفہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں یشم سے اور یشم اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں) (گویا یوں یہ مرسل ہے جو حنیفہ کے نزدیک قابل حجت ہے)۔

ف: یہ حدیث اس فقہی مسئلہ کو حل کرتی ہے کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ آئے پھر اس کو جماعت ہوتی نظر آئے تو اس کو چاہئے کہ جماعت میں شریک ہو جائے علیحدہ بیٹھ کر نہ بیٹھے اس کی تنہا نماز فرض شمار ہوگی جس طرح حدیث ذیل میں ہے ﴿واجعلوا الاولى هي الفرض﴾ اور جماعت کے ساتھ والی نماز نماز نفل جیسا کہ ترمذی ابوداؤد نسائی وغیرہ میں ہے ﴿المسالک نافلة﴾ مگر حنیفہ کے نزدیک اس حکم سے نماز فجر و مغرب و عصر خارج ہیں اور مستثنیٰ کیونکہ فجر و عصر کے بعد نفلیں بروئے حدیث جائز نہیں پھر دارقطنی ابن عمرؓ سے صحیح طریق سے یہی حدیث ان الفاظ سے لائے ہیں ﴿اذا صليت في اهلك ثم ادركت الصلوة فصلها الا الفجر والمغرب﴾ کہ جب تو اپنے گھر والوں میں نماز پڑھ لے پھر جماعت ہوتی ہوئی پالے تو اس میں شریک ہو جا کر فجر و مغرب میں نہ شریک ہو۔ خود حدیث میں استثناء موجود ہے اور مغرب کے بعد کو نفلیں جائز ہیں مگر تین نفلوں کا ثبوت نہیں اس لئے یہ ہر سہ اوقات کی نمازیں اس حکم سے خارج ہیں۔

(۶۰) باب الغسل يوم الجمعة

ابو حنیفہ عن یحییٰ عن عمرة عن عائشة قالت کان یروحون الی الجمعة وقد عرقوا وتلطخوا بالطين فقیل لهم من راح الی الجمعة فلیغتسل. وفي

روایۃ کان الناس عمار ارضهم وكانوا يبرحون ويخالطهم العرق والتراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر ثم الجمعة فاغتسلوا.

باب۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کا بیان

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ لوگ جمعہ کی نماز میں شریک ہونے کے لئے آتے تھے اور وہ پسینہ میں شرابور مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے۔ لہذا ان کو حکم ہوا کہ جو جمعہ کی نماز میں آئے اس کو چاہئے کہ غسل کرے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ لوگ کا شکار پیشہ تھے۔ جب نماز کے لئے چلتے تو پسینہ اور مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے لہذا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم جمعہ کی نماز کے لئے آؤ تو غسل کر کے آؤ۔

ف: یہ حدیث غسل جمعہ کی طرف اشارہ کر کے اس کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے کہ جمعہ کا غسل واجب نہیں بلکہ سنت ہے یہ جمہور علماء اور اکثر ائمہ کا مذہب ہے بعض اس کے وجوب کے قائل ہیں قاضی عیاض نے امام مالکؒ کا مذہب بھی یہی بتایا ہے واجب ماننے والوں کی دلیل یا تو ابن عمرؓ کی مرفوع حدیث ہے جو شیخینؒ لائے ہیں ﴿اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل﴾ کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو وہ غسل کرے بظاہر امر سے وجوب کا پتہ چلتا ہے یا حضرت ابی سعید خدریؓ کی مرفوع حدیث جس کو شیخین وغیرہ لائے ہیں کہ ﴿غسل الجمعة واجب على كل محتلم﴾ کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے کہ اس میں صاف واجب کا لفظ ہے۔

جمہور علماء کی صحیح احادیث سے حجت لاتے ہیں مثلاً ایک تو حدیث ذیل ہی ان کی حجت ہے کہ اس میں غسل کے لئے اس سبب سے حکم ہوا کہ وہ کا شکاری کے دھندے کی وجہ سے مٹی اور پسینے میں لت پت ہوتے اور اسی حال میں نماز جمعہ میں آ موجود ہوتے اور نمازیوں کی ایذا کا سبب ٹھہرتے کیونکہ بوس میں سڑتے ہوتے۔ ادھر تو ان کے کپڑے مٹے ادھر عرب کی شدت کی گرمی اور دوپہر کا وقت پھر ان کا کسائی کا پیشہ جس میں گرد و غبار سے بچنا غیر ممکن۔ لہذا ان حالات کے تحت ان کو غسل کی تاکید کی حکم دیا گیا مگر جب یہ عذارت باقی نہیں رہے تو وہ حکم جو ان عذرات سے وابستہ تھا وہ بھی ختم ہوا دوسری دلیل حضرت عمر و عثمانؓ کا وہ قصہ ہے جو مسلم وغیرہ میں نقل ہے کہ حضرت عثمانؓ نماز جمعہ میں تاخیر سے تشریف لائے حضرت عمرؓ نے عین خطبہ میں باز پرس فرمائی کہ یہ وقت آنے کا ہے؟ حضرت عثمانؓ نے عذر بیان کیا کہ مشغولیت کے باعث اس قدر تاخیر

ہوئی کہ صرف وضو کر سکا ہوں اس پر حضرت عمرؓ نے مزید تعجب کیا کہ اچھا آپ نے غسل کی سنت بھی چھوڑ دی۔ اگر غسل واجب ہوتا تو حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ کو واپس لوٹاتے اور ان کے صرف وضو پر خاموشی اختیار نہ کرتے پھر حاضرین صحابہ اس پر کیوں نہ بولے کہ حضرت انہوں نے واجب کو ترک کیا ہے ان کو غسل کے لئے واپس لوٹائیے آپ خاموش کیسے رہتے ہیں تیسری حجت عائشہؓ کی حدیث ہے جو مسلم میں ہے جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے ﴿لو اغتسلتم﴾ کہ کیا اچھا ہوتا تم غسل کرتے یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ غسل واجب نہیں۔ چوتھی حدیث سرہ بن جندبؓ کی حدیث ہے جس کو ترمذی ابوداؤد وغیرہ لائے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا ﴿من توضأ قبلها ونعمت ومن اغتسل فالغسل الفضل﴾ کہ جس نے وضو کیا تو اس نے سنت پر عمل کیا اور کیا خوب ہے یہ سنت اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے اب ان احادیث کے پیش نظر جن احادیث سے وجوب کا شبہ ہوتا ہے ان کی تاویل کرنی پڑے گی مثلاً ﴿فلیغتسل﴾ میں امر وجوب کے لئے نہیں بلکہ استحباب کے لئے ہے اور واجب کے معنی حقیقی واجب کے نہیں بلکہ یہ کہ ہر بالغ کو غسل کے لئے تاکید کی حکم دیا گیا ہے پھر اس غسل کے لئے دوسری وہ غیر واجبی چیزیں بھی تو شریک ہیں یعنی مسواک اور خوشبو لگانا۔ جب وہ واجب نہیں تو غسل کیوں واجب ہونے لگا۔

ابو حنیفہ والمنصور ومحمد بن بشر کلہم عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل يوم الجمعة علی من اتی الجمعتہ۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل ہر اس شخص پر ہے جو جمعہ کی نماز میں آئے۔

ف: بظاہر اس حدیث سے بھی وجوب کا پتہ چلتا ہے لہذا اس کے معنی یا تو یہ ہوں گے کہ نماز جمعہ میں ہر شریک ہونے والا نہایت تاکید کی صورت میں غسل کیلئے مامور ہے یا پھر یہ حکم حدیث عائشہؓ وابن عباسؓ سے منسوخ ہے بہر حال ان قابل تاویل الفاظ سے صاف اور کھلی احادیث صحیحہ رد نہیں کی جاسکتیں وہ اپنی جگہ بہر صورت برقرار ہیں گی۔

(۶۱) باب فی الطبۃ

ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر یوم الجمعة جلس قبل الخطبۃ جلسۃ خفیۃ .

باب - خطبہ کے بیان میں

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ جمعہ کے روز جب منبر پر چڑھتے تو خطبہ سے پہلے کسی قدر جلسہ فرماتے۔

ف: ابوداؤد میں ﴿حتی یفرغ المؤذن﴾ کا لفظ بھی زائد ہے یعنی جب تک مؤذن اذان سے فارغ ہوتا آں حضرت ﷺ منبر پر بیٹھے رہتے اس مسئلہ پر ہر سہ ائمہ امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ متفق الرائے ہیں اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے نوویؒ سے غلطی سرزد ہوئی کہ اس جلسہ کو مندوب نہ ماننے کی نسبت امام صاحبؒ کی طرف کردی چنانچہ یہ حدیث آپ ہی کے مذہب کی ترجمانی کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان رجلا حد ثہ انه مال عبد اللہ بن مسعود عن خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعة فقال لہ اما تقر اسورة الجمعة قال بلی ولكن لا اعلم قال فقرأ علیہ واذا راوا تجارة اولھون انفضوا الیھا وترکوک قائما .

ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے (عالباً وہ علقمہ بن قیس تھے جیسا کہ ابن ماجہ سے پتہ چلتا ہے) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نبی ﷺ کے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت دریافت کی (کہ آپ خطبہ بیٹھ کر پڑھتے یا کھڑے ہو کر) عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم سورت جمعہ نہیں پڑھتے اس نے کہا کیوں نہیں مگر میں واقعہ نہیں جانتا تو حضرت عبداللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿واذا راوا تجارة اولھون انفضوا الیھا وترکوک قائما﴾ .

ف: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے آیت سے بہت خوب استدلال فرمایا اور واقعہ زیر بیان سے مسئلہ قیام الخطبہ کا لطیف استنباط کیا۔ مقام استشہاد ﴿ترکوک قائم﴾ ہے یعنی آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ واقعہ تو بہر حال خطبہ کا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آں جناب ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہے تھے آپ ﷺ نے اور صحابہؓ سے یہی صورت مروی ہے اور اس سلسلہ میں

متعدد صحابہؓ سے روایات وارد ہیں جن میں جابر بن سمرہؓ جابر بن عبد اللہ ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ بھی ہیں خطبہ کے ذیل میں چند امور کو کچھ تشریح طلب ہیں اول تو قیام ہی کا مسئلہ ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھا محض سنت ہے یا شرط صحت خطبہ امام صاحبؒ اس کو سنت مانتے ہیں یعنی اگر کسی نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو خطبہ صحیح ہوگا کیونکہ خطبہ کی حقیقت محض ایک وعظ و نصیحت کی سی ہے جو بیٹھ کر بھی کی جاسکتی ہے لیکن چونکہ یہ عمل خلاف سنت رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ ہے اس لئے یہ عمل مکروہ ہوا البتہ افضل صورت خطبہ میں قیام ہی ہے کہ خطیب کی آواز دور دور تک پہنچ سکے۔ امام شافعیؒ اس کو خطبہ کی شرط قرار دیتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو گویا خطبہ ہوا ہی نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ صحابہؓ سے ایسا ہی ثابت ہے اس کے خلاف ثابت نہیں امام مالکؒ بھی ایک روایت میں انہیں کے ساتھ متفق الرائے ہیں اور امام احمد بھی اسی خیال کے پیرو۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر دلیل کعب بن عجرہؓ کی حدیث ہے جو مسلم لائے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے عبد الرحمن بن ام الحکم کو بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھتے دیکھا تو کہا ﴿انظر والی هذا الخبیث یخطب قاعدا﴾۔

﴿واذا راوا تسجدة اولهوا لایة﴾ نماز فاسد ہونے کی کسی نے تصریح نہیں کی۔ دوسرا امر محتاج بیان قصر خطبہ و طول صلوة ہے کہ مسنون یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو اور نماز قدرے لمبی مسلم میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے ﴿ان طول صلوة الرجل وقصر خطبته منة من لفقہه فاطیلو الصلوة واقصر الخطبة فان من البیان لسحرا﴾ کہ انسان کا نماز کو لمبا اور خطبہ کو مختصر کرنا اس کے تقہ کے نشانی ہے لہذا نماز کو دراز کرو اور خطبہ کو مختصر البتہ بعض بیان جادو ہیں مستدرک میں ہے کہ عمار کہتے ہیں کہ آپؐ ہم کو خطبہ مختصر کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تیسرا امر مستحق بیان خطبہ میں عصا پر ٹیک لگانا ہے یہ بھی حضور اکرم ﷺ سے مروی ہے ابو داؤد میں حکم بن حزن کی حدیث کی ذیل میں مروی ہے کہ ہم جمعہ میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ عصا یا قوس سے سہار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے عید پر قوس پر سہارا لے کر خطبہ دیا۔

(۶۲) باب ما یقرأ فی الجمعة

ابو حنیفة عن احمد بن محمد بن اسمعیل الکوفی عن یعقوب بن یوسف

بن زیاد عن ابی جنادة عن ابراهيم عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ان
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة سورة الجمعة
والمنافقين .

باب۔ اس بیان میں کہ جمعہ کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نماز جمعہ میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقین
پڑھا کرتے تھے۔

ف: یہ آں جناب ﷺ کا عمومی عمل تھا عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان
نے مکہ جاتے وقت جب حضرت ابو ہریرہؓ کی امامت پر اپنا جانشین مقرر کیا تو انہوں نے نماز جمعہ
میں سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور سورہ منافقین دوسری رکعت میں پڑھی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ
ﷺ کو نماز جمعہ میں یہی ہر دو سورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔

ابو حنیفہ عن ابراهيم عن ابيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن
النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العیدین و يوم الجمعة سبح اسم
ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية .

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نماز عیدین و جمعہ میں ﴿سبح اسم
ربك الاعلى﴾ اور ﴿هل اتاك حديث الغاشية﴾ پڑھا کرتے۔

ف: بعض روایتوں میں سورہ قاف اور قمر کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ آں حضرت ﷺ کا عمل
مختلف تھا۔

(۶۳) باب فی فضیلة ليلة الجمعة ومن مات فیها

ابو حنیفہ عن قیس عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى
الله عیله وسلم مامن ليلة جمعة الا وينظر الله عز وجل الى خلقه ثلاث
مرات يغفر الله لمن لا يشرك به شيئا .

باب۔ شب جمعہ کی فضیلت میں اور اس شخص کی برتری میں جو اس میں مرے!

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کی کوئی رات ایسی نہیں
جس میں اللہ عزوجل اپنی مخلوق کی طرف (بنظر رحمت و شفقت) تین مرتبہ نہ دیکھتا

ہو۔ مغفرت فرماتا ہے اس کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا (یعنی مؤمنین کی) ف: ان معاف شدہ گناہوں کے بارہ میں اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں نہ کبیرہ کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بعض ان میں گناہ کبیرہ کو بھی داخل کرتے ہیں بہر حال وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں سب کے نزدیک ان سے خارج ہیں کیونکہ ان کی معافی کا دار و مدار صاحب حق پر ہے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن الحسن عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یوم الجمعة وفقی عذاب القبر۔
حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص جمعہ کے روز مرا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہا۔

ف: ترمذیؒ اور بیہقیؒ ابن عمرؓ سے روایت بیان کرتے ہیں اس میں لیلۃ الجمعہ کا بھی اضافہ ہے یعنی یوں ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے اللہ اس کو فتنہ قبر سے بچا لیتا ہے بعض روایتوں میں اس طرح وارد ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا ہے حکیم ترمذیؒ اس کے راز کا یوں انکشاف کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں اس کی شدت کم ہوتی یہ اس کی بھڑکتی ہوئی شعلہ زن آتش ماند اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور بقیہ ایام کا سا جوش چھوڑ چکتی ہے تو ایسے مبارک دن میں جب بندہ دنیا سے رخت سرفراں ہوتا ہے تو یہ اس کی سعادت و خوش نصیبی کی صاف اور بین دلیل ہوتی ہے کہ وہ ایسے برکت والے دن دنیا سے چل بسا جب کہ مقام عذاب مسدود ہے۔

(۶۴) باب الرخصة للنساء فی الخروج الی الخیر ودعوة المسلمین
ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن سمع ام عطیۃ تقول رخص للنساء فی الخروج الی العیدین حتی لقد كانت البکران تخرجن فی الثوب الواحد حتی لقد كانت الحائض تخرج فتجلس فی عرض الناس یدعون ولا یصلین۔

باب۔ عورتوں کو رخصت دیئے جانے میں کہ وہ مقامات خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونے کے لئے نکلیں

حضرت ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ کی طرف سے عورتوں کو اجازت دی گئی کہ وہ نماز عیدین میں شرکت کے لئے نکلیں، یہاں تک کہ دو لڑکیاں ایک کپڑے (اورھنی) میں لپیٹی ہوئی نکلتیں، بلکہ یہاں تک کہ حیض والی عورت بھی نکلتی اور لوگوں سے ہٹ کر ایک کنارہ میں جا بیٹھتی (ایسی عورتیں) دعاء میں شریک ہوتیں اور نماز (بوجہ حیض) نہ پڑھتیں۔

ف: اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ آں حضرت کا زمانہ طیبہ میں عورتوں کو مسجدوں اور عید گاہوں میں جا کر نماز میں شریک ہونے کی کھلی اجازت حاصل تھی حتیٰ کہ جوان لڑکیاں اور حیض والی عورتیں بھی پہنچتیں گو نماز میں شرکت نہ کر سکتیں شیخینؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت بیان کی ہے ﴿لَا تَمْنَعُوا امَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ البتہ خوشبو نہ لگانے کی پابندی ضرور تھی۔ جیسا کہ زینب زوجہ عبد اللہ سے مسلم میں مرفوع روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجدوں میں حاضر ہو تو خوشبو نہ لگائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخینؒ نے حضرت عائشہؓ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر نبی ﷺ اس وقت کی عورتوں کی موجودہ حالت کو دیکھ پاتے تو البتہ ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے یہی وہ نقطہ تحقیق ہے جس کی بناء پر علمائے متاخرین نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا صید لانی نے کہا ہے کہ رخصت اس وقت تھی لیکن اب تو عورتوں کا باہر نکلنا مکروہ ہے۔ کیونکہ حالت لوگوں کی دگرگوں ہو گئی۔

ابو حنیفہ عن عبد الکریم عن ام عطیہ قالت کان یرخص للنساء فی الخروج الی العیدین من الفطر والاضحیٰ . وفی رواۃ قالت ان کان الطامث لتخرج فتجلس فی عرض النساء فتدعوا فی العیدین . وفی رواۃ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج یوم النحر و یوم الفطر ذوات الخدور والحیض فاما الحیض فیمتزلن الصلوۃ و یشہدن الخیر و دعویۃ المسلمین فقالت امرأۃ یرا رسول اللہ اذا كانت احدنا لیس لہا جلباب قال لتلبسہا اختہا من جلبابہا .

• ام عطیہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو عید اور بقرعید کی نمازوں میں شریک ہونے کے لئے نکلنے کے لئے اجازت دیجاتی تھی حتیٰ کہ آں جناب ﷺ کی صابزا دیوں اور ازواج مطہرات کو

بھی اجازت حاصل تھی جیسا کہ ابن ماجہ میں بھی ابن عباسؓ سے روایت ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے اگر حیض والی ہوتی تو وہ بھی نکلتی اور عورتوں سے ایک طرف جاتی تھیں اور ہر دو عیدوں کی دعاؤں میں شریک ہوتی (یعنی آمین ہی کہتی)۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ام عطیہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم بقرعید اور عید کے دن پردہ نشین اور حیض والی عورتوں کو باہر عید میں لے جائیں۔ البتہ حیض والیاں نماز سے کنارہ کش رہیں اور مقام عبادت میں حاضر رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کرتیں ایک عورت بولی یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس اور حنی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی کوئی بہن یا ساتھن اپنی چادر میں شریک کر لے۔

ف: بخاری میں بھی تقریباً اسی مضمون کی حدیث ام عطیہ سے وارد ہے یہ حکم آں حضرت ﷺ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ سابق حدیث میں معلوم ہوا۔

(۶۵) باب عدم الصلوة قبل العید وبعدها

ابو حنیفہ عن عدی عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم العید الی المصلی فلم یصل قبل الصلوة ولا بعدھا شیاً۔

باب۔ اس بیان میں کہ نماز نہ عید سے پہلے ہے نہ اس کے بعد

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ عید کے دن عید گاہ میں تشریف لے گئے نہ آپ ﷺ نے نماز عید سے پہلے کوئی نماز ادا فرمائی اور نہ اس کے بعد۔

ف: یہ حکم عید گاہ کے ساتھ مخصوص ہے کہ عید گاہ میں آں جناب ﷺ نے نہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ بعد میں کتب صحاح میں اس طرح کی روایات اور بھی وارد ہیں۔ بعض روایات میں اس طرح وارد ہے ﴿اذا رجع الی منزله صلی رکعتین﴾ کہ آپ جب کاشانہ نبوت میں واپس لوٹے تو دو رکعات ادا کرتے۔ چنانچہ ابن ماجہ حضرت ابی سعید خدری سے انہیں الفاظ کی حدیث لائے ہیں گویا اب مسئلہ کی پوری حقیقت یہ سامنے آئی کہ احادیث کے پیش نظر نماز عید سے پہلے نہ گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ عید گاہ میں اور بعد میں گھر پر دو رکعات ادا کر سکتے ہیں عید گاہ میں نہیں۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے یا بعد میں عید گاہ میں نفل ادا کیے تو اس کا یہ عمل

اگر مکروہ تحریمی نہیں تو مکروہ تنزیہی ضرور قرار پائے گا۔ کیونکہ وہ خلاف اولیٰ عمل کا مرتکب ہوا جو کراہت تنزیہی کو تسلیم ہے اگر اس میں کراہت نہ ہوتی تو آں جناب ﷺ نماز کی شدید حرص رکھتے ہوئے نماز کو کس طرح ترک فرماتے حنفیہ کا یہی مسلک ہے اور شافعی وغیرہ بھی اسی خیال کے حامی ہیں بعض نے حنفیہ کو صرف مکروہ جاننے پر اعتراضات کا نشانہ بنایا ہے یہ سراسر ان کی ناانصافی ہے اور ان کی جہالت کی نشانی۔

باب تقصیر الصلوٰۃ فی السفر

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن انس بن مالک قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظهر اربعاً والعصر بذی الحلیفہ رکعتین۔

باب۔ سفر میں نماز کو مختصر کرنے کے بیان میں

حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں اور ذی الحلیفہ میں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔

ف: حضرت انسؓ ہی سے یہ حدیث ترمذی لائے ہیں جس کو انہوں نے حدیث صحیح کہا ہے یہ حدیث سفر میں قصر فی الصلوٰۃ کی دلیل ہے یہ مسئلہ بطور تفصیل کے ساتھ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر رکعتین و ابو بکر وعمر لا یذیدون علیہ۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں دو رکعتیں پڑھتے اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی اس پر زیادتی نہ کرتے۔

ف: صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ مسافر بحالت سفر چار رکعت والی نمازوں کو قصر سے پڑھے یعنی دو دو رکعت اختلاف اس میں یہ ہے کہ کیا اس کو چار رکعت بھی پڑھنے کا حق حاصل ہے؟ اور اگر چار رکعت پڑھ لیں تو شریعت میں اس کا یہ عمل کیسا شمار ہوگا امام شافعیؒ کے نزدیک اس کو اختیار ہے چاہے پوری پڑھے چاہے قصر کرے۔ ایک روایت میں امام مالکؒ اور احمدؒ بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس کو پوری نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں۔ قصر کے سوا اس کے

لئے کوئی صورت جائز نہیں۔ اگر اس نے پوری نماز پڑھی تو گنہگار ہوا اور اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی قرار پایا۔ امام شافعیؒ قرآن کی اس آیت سے دلیل لاتے ہیں فلیس علیکم جناب ان تقصر وامن الصلوٰۃ یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ قصر کرو نماز میں اس کے الفاظ صاف رخصت و اختیار کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی مسافر پر سے پابندی اٹھادی گئی خواہ قصر سے پڑھے خواہ پوری حدیث میں وہ علی ابن ربیعہ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے عمرؓ سے کہا کہ اب تو دشمن کا خوف بھی نہیں۔ تو اب ہم کیوں قصر کریں۔ کیونکہ فرمایا ﴿ان خفتم﴾ آپ نے کہا کہ یہ ہی اشکال مجھے بھی درپیش تھا کہ میں نے آں جناب ﷺ سے اسکو حل کیا ارشاد فرمایا کہ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو اللہ کی طرف سے تم کو دیا گیا ہے تو اس کو قبول کرو۔ پھر وہ اس کو روزہ پر قیاس کرتے ہیں جس طرح اس میں مسافر مختار ہے خواہ روزہ رکھے یا افطار یہی حال اس میں رہے گا اسی سلسلہ میں ان کو دو روایات سے اور تقویت ملی ایک حضرت عثمانؓ کی حدیث کہ انہوں نے منیٰ میں مسافر ہوتے ہوئے چار رکعت پڑھیں یعنی پوری نماز دوسری حدیث حضرت عائشہؓ کے بارہ میں کہ آپ نے بھی نماز بجا لے کر سفر پوری پڑھی یہ ہے مذہب شافعیہ کا خلاصہ اور اس کے استدلال کا لب لباب۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر مختلف احادیث مجھ سے دلیل لائی جاتی ہے اول یہ ہی حضرت انسؓ کی حدیث جو ابھی محمد بن المنکدر کے واسطے سے گذری کہ آپ نے ذی الحلیفہ میں قصر فرمایا جس کو ترمذیؒ نے حدیث صحیح کہا ہے دوسری حدیث عبد اللہ بن مسعود کی جو اس معاملہ میں فیصلہ کن ہے اور جو اس حدیث کے متصل ہی امام صاحبؒ سے مروی ہے اور جو دیگر کتب صحاح میں بھی وارد ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ حضرت عثمانؓ نے منیٰ میں چار رکعت ادا کیں تو آپ نے انا اللہ پڑھی اور کہا کہ میں نے آں حضرت ﷺ کے ساتھ دو رکعت پڑھیں اور ابو بکرؓ و عمرؓ کے ساتھ دو رکعت پڑھیں غرض آپ نے سخت تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی حیثیت اور مقام علمی آپ پہچان ہی چکے ہیں جب وہ کسی امر کو اچنبھے کی بات سمجھیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کی شریعت میں کیا حقیقت ہوگی پھر جب کہ وہ آں حضرت ﷺ اور شیخین کا عمل بھی پیش کر رہے ہیں۔ تیسری حجت مذہب حنفیہ کی حضرت عبد اللہؓ کی حدیث ہے جو بخاری لائے ہیں جس میں ہر سہ بزرگوں کا عمل پیش کر کے کہ میں نے ان کے ساتھ منیٰ میں نماز پڑھی انہوں نے دو دو رکعت ادا کیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ابتداء خلافت میں قصر کیا پھر پوری پڑھی۔ چوتھی حجت

ترمذی کی حدیث جو وہ عمران بن حصین سے نقل کرتے ہیں جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے اور جس کا مضمون یہ ہے کہ ان سے صلوٰۃ مسافر کے بارہ میں پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کیا آپ ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں ابو بکرؓ کے ساتھ حج کیا انہوں نے دو رکعتیں ادا کیں عمرؓ کے ساتھ حج کیا انہوں نے بھی دو رکعتیں پڑھیں اور چھ یا آٹھ برس عثمانؓ کے ساتھ حج کیا انہوں نے بھی دو ہی پڑھیں پانچویں دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے جو وہ ابن عمرؓ سے مرفوع لائے ہیں اس مضمون کی کہ آں حضرت ﷺ جب مدینہ سے باہر نکلتے تو پھر وہیسی تک دو ہی رکعتیں ادا فرماتے رہتے۔ لہذا یہ احادیث صحیحہ اس عمل پر آں حضرت ﷺ شیخینؒ کی طرف سے مواعبت و تنبیہ کا ثبوت دیتی ہیں جس سے کسی کو جہال انکار نہیں اور اس کا ثبوت بھی بہم پہنچتا ہے کہ سفر میں دو رکعت کی سنت سنت موکدہ ضرور ہے جب اس کو شریعت میں سنت موکدہ کا درجہ حاصل ہوا تو اب اس پر زیادتی کب روا ہوگی اور اس پر زیادتی ایسی ہوگئی جیسے کوئی جمعہ و عیدین میں بجائے دو کے چار رکعت پڑھ لے۔ چنانچہ نسائی۔ ابن ماجہ۔ ابن ابی لیلیٰ کے واسطے سے حضرت عمرؓ سے روایت لاتے ہیں کہ صلوٰۃ السفر صلاۃ الاضحی صلاۃ الفطر اور صلوٰۃ الجمعہ یہ سب کی سب دو دو رکعت ہیں گویا یہ سب ایک ہی حکم میں شمار ہیں اور حضرت ابن عباسؓ سے صحیح طریق سے مروی ہے ﴿من صلی فی السفر اربعاً کمّن صلی فی الحضر رکعتین﴾ کہ جس نے سفر میں چار رکعت پڑھیں گویا اس نے حضر میں (بجائے چار کے) دو رکعت پڑھیں گویا ہر دو جگہ حد شرعی کو توڑنا ہے یہ ہے مذہب حنفیہ کا روایتی پہلو جس پر ان کا مذہب برقرار ہے اب مذہب شافعیہ کو ذرا اور گہرائی سے دیکھئے ان کی بنائے مذہب یا بنائے خیال یہ ہے کہ فرض دراصل چار رکعت ہیں اور سفر میں رعایتاً ان کی تخفیف ہو کر دو رکعت کر دی گئی ہیں اور مسافر کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ حالانکہ یہ بنائے خیال ہی خلاف روایات صحیحہ اور واقعیت اور حقیقت سے دور ہے۔ کیونکہ معاملہ درحقیقت کچھ اور ہے کہ نماز پہلے دو رکعت کی شکل میں فرض ہوئی تھی پھر حضر میں ان پر دو رکعت کا اضافہ کر کے پوری چار رکعت کر دی گئیں اور سفر میں وہ دو کی دو ہی فرض رہیں یہ نہیں کہ فرض چار رکعت تھیں اس میں رعایت دی گئی چنانچہ حضرت عائشہؓ کی حدیث جو بخاری میں ہے وہ اس بارہ میں ناطق فیصلہ کرتی ہے ﴿الصلوٰۃ اول ما فرضت رکعتان فاقرت صلوٰۃ السفر رکعتان فاقرت صلوٰۃ السفر واثمت صلوٰۃ

الحضر ؑ کہ پہلے دو رکعت فرض ہوئی تھیں۔ پھر سفر میں دو کی دو ہی برقرار رہیں اور حضر میں پوری چار ہو گئیں۔ نسائی نے صحیح طریق سے عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے ﴿صلوة السفر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان بنیکم صلی اللہ علیہ وسلم﴾ کہ سفر کی نماز میں دو رکعت ہیں۔ پوری قصر شدہ نہیں تمہارے نبی ﷺ کی زبانی مسلم میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ تمہارے نبی ﷺ کی زبانی اللہ نے حضر میں چار رکعت فرض کیں اور سفر میں دو اور خوف میں ایک لہذا مذہب شافعیہ کی بنائے خیال ہی استوار نہیں تو اب مذہب میں استواری کیسی۔

رباہیہ امر کہ حضرت عثمانؓ نے منیٰ میں چار رکعت کیوں پڑھیں اور حضرت عائشہؓ نے سفر میں پوری نماز کیوں ادا فرمائی اس کا بھی جواب سنیے کہ حضرت عثمانؓ بعد حج کے اقامت کا ارادہ کر چکے تھے جیسا کہ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں گویا اس اقامت کو آپؐ نے توطن کا درجہ دیا اور توطن سے انسان لاجمالہ قصر کو ترک کر کے پوری نماز ادا کرتا ہے چنانچہ امام احمد نے یہی قصہ نقل کیا ہے کہ جب لوگوں نے آپؐ کے اس عمل پر استعجاب ظاہر کیا تو آپؐ نے یہی عذر ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ﴿من تاهل فی بلد فلیصل صلوۃ المقیم﴾ کہ جب کوئی کسی شہر میں رہ پڑے اور مع اہل و عیال زندگی اختیار کر لے تو پھر وہ مقیم کی سی نماز پڑھے۔ تو اب تو صورت ہی دوسری ہوئی اب آپؐ مسافر کب رہے یا ممکن ہے آپؐ اتمام و قصر ہر دو کے جواز کے قائل رہے ہوں جیسا کہ غالباً عائشہؓ کا خیال تھا زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے پوچھا کہ عائشہؓ کیوں سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں عروہ نے کہا کہ انہوں نے وہی تاویل کر لی جو حضرت عثمانؓ نے کی ہم کہتے ہیں کہ جب آں حضرت ﷺ اور شیخینؓ سے اس قصر پر مواظبت ثابت ہوئی تو یہی عمل بنائے مذہب ٹھہریگا۔ پھر جانے دیجئے سب ادلہ کو بھول جائیے تمام حجتوں کو ہم ایک بات پر ان سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ آں حضرت ﷺ سے اس سلسلہ میں کوئی بھی حدیث صحیح حسن ضعیف کیسی بھی پیش کر دیں کہ آپؐ نے بھی کبھی سفر میں پوری نماز پڑھی ہو تم ہم سمجھ لیں گے کہ اس مذہب کی کوئی حقیقت اور اس خیال کا کچھ تک ہے جبکہ آں حضرت ﷺ کو نماز کی حرص تھی اور آپؐ کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی تو کبھی تو پڑھی ہوتی جب آپؐ سے کسی طرح کا ثبوت سوائے قصر کے اس بارہ میں نہیں تو لاجمالہ انصاف کو بد نظر رکھتے ہوئے ماننا پڑے گا کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا کراہت سے کسی طرح خالی نہیں یہی مذہب

احناف کا ہے۔

اب آئیے قیاس کی طرف اور ذرا عقل و درایت کے میدان میں قدم رکھئے اور جانچئے کہ مذہب شافعیہ کے قیاس میں استوار کس قدر ہے ان سے کوئی یہ پوچھے کہ حضرت یہ دو رکعت جو آپ نے سفر میں مزید پڑھوائیں یہ کیا فرض رکعت ہیں۔ اگر فرض ہی ہیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے تو ان کی ادائیگی واجب کیوں نہ ہوئی اختیار پر اس کی بناء کیوں ٹھہری؟ اسی طرح ہر فرض کی قضا ہوتی ہے ان کی قضا کیوں نہیں؟ اور ہر فرض کا ترک گناہ کا سبب ہے ان کا ترک باعث گناہ کیوں نہیں؟ یہ کیسا فرض ہے کہ فرض کی کوئی علامت نہیں بلکہ یہ علامات آپ کے مطلب کے خلاف نفلوں کی رکھتا ہے۔ یہیں سے روزہ پر قیاس کرنے کی جڑ کٹ گئی کہ روزہ میں گواختیار ہے مگر اس میں قضا ہے یہاں وہ بھی نہیں جب یہ صورت حال ہے تو اضافہ شدہ رکعات کو فرض کیسے مان لیں یوں ان کے قیاس کی پول بھی کھلی۔ اب صرف آیت رہ گئی جس میں لفظ جناح سے اشتباہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصر کرنے یا نہ کرنے میں تم کو اختیار یا رخصت ہے بلکہ یہ لفظ دراصل اس لئے بڑھایا کہ یہ وہم نہ پیدا ہو کہ نمازِ حضر میں کچھ نقصان ہو گیا کہ چار کی دورہ گئیں بلکہ یہ علیحدہ فرض ہیں اور پوری یہ نمازِ حضر کی ادھوری شکل نہیں کہ تم کو نقصان کا شبہ ہو۔ اور تم اس کو گناہ جانو۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ انہ اتی فقیل صلی عثمان بنی اربعاً فقال انا لله وانا الیہ راجعون صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ومع ابی بکر رکعتین ومع عمر رکعتین ثم حضر الصلوۃ مع عثمان فصلی معہ اربع رکعات فقیل لہ استرجعت وقلت ما قلت ثم صلیت اربعاً قال بالخلافۃ ثم قال وکان اول من اتمھا اربعاً بنی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں روایت ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ عثمانؓ نے منیٰ میں چار رکعت پڑھیں آپ نے کہا ﴿ انا لله وانا الیہ راجعون ﴾ پھر کہا میں نے پڑھیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دو رکعتیں اور ابو بکرؓ کے ساتھ دو رکعتیں اور عمرؓ کے ساتھ دو رکعتیں۔ پھر حضرت عبداللہؓ حضرت عثمانؓ کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے تو ان کے پیچھے چار رکعت پڑھیں اس پر ان سے (حضرت عبداللہ سے) کہا گیا کہ آپ نے ﴿ انا لله ﴾ پڑھی اور کہا جو کچھ کہہا پھر آپ نے (خود ہی) چار رکعت پڑھیں آپ نے

جواب دیا کہ یہ خلافت کا پاس ادب ہے پھر آپ نے کہا کہ عثمانؓ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جس نے منیٰ میں چار رکعت پڑھیں۔

ف: مسئلہ کی تشریح سابق حدیث میں گزری۔

(۶۷) باب الصلوة علی الراحلة

ابو حنیفہ عن حماد عن مجاهد انه صحب عبد الله بن عمر من مكة الى المدينة فصلى ابن عمر على راحلة قبل المدينة يؤمى ايماء الا المكتوبة والوتر فانه كان ينزل لهما عن دابته قال فسألت عن صلاحته على راحلته ووجهه الى المدينة فقال لى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته تطوعا حيث كان وجهه يؤمى ايماء.

باب۔ سواری پر نماز پڑھنے کے بیان میں

مجاہد کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ لوٹتے وقت میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا رفیق سفر رہا۔ پس آپ نے اپنی سواری (اونٹ) پر مدینہ کی طرف رخ کی حالت میں نماز ادا فرمائی (رکوع سجود کے لئے) آپ اشارہ کرتے جاتے تھے مگر فرض اور وتر آپ سواری سے اتر کر پڑھتے تھے مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سواری پر نماز پڑھنے کے بارہ میں دریافت کیا جب کہ سواری کا رخ مدینہ کی طرف ہو (گویا قبلہ سے پھرا ہوا ہو) تو آپ نے کہا کہ نبی ﷺ نفل نماز ادا فرمایا کرتے تھے اپنی سواری پر خواہ کدھر بھی رخ ہوتا اور (رکوع سجود کے لئے) اشارہ کرتے۔

ف: اس حدیث کے ذیل میں یہ امر حل طلب ہے اور محتاج بیان کہ سفر میں سواری پر کون کون سی نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں اور کون سی نہیں۔ امام شافعیؒ و امام احمدؒ کا مسلک ہے کہ نفل اور وتر ہر دو نمازیں سواری پر ادا ہو سکتی ہیں محض فرض زمین پر اتر کر ادا کئے جائیں۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ صرف نفل نمازیں سواری پر ادا ہو سکتی ہیں باقی وتر اور فرض زمین ہی پر ادا کئے جاسکتے ہیں گویا اس میں سب کا اتفاق ہے کہ فرض زمین پر ادا کئے جائیں اور اس پر بھی سب متحد الرائے کہ نفل سواری پر ادا کی جاسکتی ہیں۔ نزاع محض وتروں میں رہ جاتا ہے امام شافعیؒ کے مذہب کی دلیل بخاری کی حدیث ہے جو وہ انیس عبد اللہ بن عمرؓ سے بطریق نافع روایت کرتے ہیں جس کے الفاظ

ہیں ﴿کان ابن عمر یصلی علی راحلته ویوتر علیہا﴾ کہ ابن عمر سواری پر نماز پڑھا کرتے اور اسی پر وتر پڑھ لیا کرتے ﴿ویخبر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ﴾ اور بیان کرتے کہ نبی ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یاسعید بن یسار کی روایت حجت ہے جس کو مالک لائے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کا رفیق سفر تھا۔ راستہ میں میں پیچھے رہ گیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے مجھ سے فرمایا۔ کہاں تھے؟ میں نے کہا وتر ادا کر رہا تھا۔ فرمایا کہ کیا تمہارے لئے اس بارہ میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی اچھا طریق نہیں ہے میں نے اس حضرت ﷺ کو دیکھا کہ آپ سواری پر وتر پڑھا کرتے تھے۔ مذہب حنفیہ کا مدار بھی ابن عمر ہی کی حدیث پر ہے جو تین صحیح طرق سے مروی ہے ایک مجاہد کے واسطے سے جو ذیل میں آپ کے سامنے ہے جو صاف ناظر ہے کہ ابن عمر فرض نماز اور وتر زمین پر ادا فرمایا کرتے دوسرے حصین کے واسطے سے جو کو امام محمدؒ موطا میں لائے ہیں جس میں ہے ﴿فاذا كانت الفریضة او الوتر نزل فوصلی﴾ کہ جب فرض یا وتر پڑھنے ہوتے تو زمین پر اترتے اور پڑھتے تیسرے نافع ہی کے طریق سے جو طحاوی لائے ہیں جس کے الفاظ ہیں ﴿کان یصلی علی راحلته ویوتر بالارض﴾ کہ سواری پر نماز پڑھا کرتے اور وتر زمین پر اب جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے سواری پر وتر ادا کئے یاسعید بن یسار کا قصہ کہ ان کو آپ نے اس کے لئے ہدایت کی تو اس کی تاویل کرنی پڑے گی کہ غالباً کسی عذر کے سبب ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ پانی یا کسی اور خوف سے نہ اتر سکے ہوں گے کیونکہ عذر کی وجہ سے تو فرض بھی سواری پر پڑھے جاسکتے ہیں۔ یا بہت امکان ہے کہ اس وقت تک و تروں کا وجوب جناب کے نزدیک ثابت نہ ہوا ہو اور ان کو وہ اہمیت حاصل نہ رہی ہو جو اب ان کو حاصل ہے کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں بہت سے احکام میں پہلے بہت کچھ آزادی تھی جو بعد میں قیودات اور سختیوں سے بدلتی گئی۔ گویا ان کا شمار محض سنتوں میں رہا ہو جو سواری پر پڑھے جاسکتے ہیں۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابن عمرؓ ہی سے سواری پر وتر پڑھنا مروی ہو اور آپ ہی اس کے خلاف کریں یا اس کے خلاف ہدایت کریں۔ اور ﴿نعوذ باللہ اتا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم﴾ کے مصداق نہیں۔

(۶۸) باب الوتر

ابو حنیفہ عن ابی یعفر العبدی عن حدیثہ عن ابن عمرؓ قال قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زادکم صلوة الوتر وفي رواية ان
اللہ الفرض علیکم وزادکم الوتر.

وفي رواية ان اللہ زادکم صلوة الوتر وفي رواية ان اللہ زادکم صلوة
وفي الوتر فحافظوا علیہا.

باب۔ وتر کے بیان میں!

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے
ایک نماز (فرضوں پر) زاد کی۔ وہ وتر ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
فرض کی نماز تم پر اور زاد تم کے تمہارے لئے وتر۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کی تمہارے لئے نماز اور وہ وتر ہیں
۔ پس حفاظت کرو ان کی۔

ف: حدیث ذیل کے تحت میں یہ امر قابل تنقیح ہے کہ امام اعظمؒ سے وتروں کے بارہ میں
مختلف روایات وارد ہیں۔ یعنی کہ آپ ان کو واجب مانتے تھے یا فرض یا سنت واجب ماننے کی
روایات صحت سے اقرب تر ہیں۔ وتروں کے وجوب پر کئی احادیث صحیحہ سے دلیل لائی جاتی ہے
ان میں سے ایک حدیث ذیل بھی ہے۔ یہی حدیث مختلف صحابہؓ سے مروی ہے جن میں عابد
بن حذافہؓ، عمرو بن عاصؓ، عقبہ بن عامرؓ، ابن عباسؓ، ابو بصیرۃ الغفاریؓ، ابو سعید خدریؓ
وغیرہ ہیں بعض کو ان میں سے کسی کے سلسلہ سند میں کلام ہوا ہے لیکن بہر حال بعض بعض کے ساتھ
مل کر ایک دوسرے کھوی کر دیتی ہیں۔ اول یہی حدیث ذیل اپنے تمام طرق سے جن سے یہ مروی
ہے وجوب وتر کا پتہ دیتی ہے مثلاً اس میں زادکم کا لفظ ہے جس سے پر زور اشارہ ہے کہ وتر سنت
نہیں بلکہ ان سے بلند درجہ واجب ہیں کیونکہ زیادتی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی نہ نبی ﷺ
کی طرف کہ سنت قرار پاتے فرض اس لئے نہیں ہوئے کہ یہ دلیل قطعی نہیں لامحالہ سنت و فرض کے
درمیان واجب ٹھہرے دوسرے زیادتی سے بھی لطیف اشارہ اس طرف ہے۔ کیونکہ زیادتی مقرر
عدد سے ہوگی جو واجبات کی ہے نہ نفلوں کی کیونکہ ان کی کوئی تعداد یا گنتی متعین و مقرر نہیں کہ ان
سے زیادتی کی جائے تیسرے ایک شے پر زیادتی اسی کے جنس سے دھونا قرین قیاس ہے یہاں
مزید علیہ جس پر زیادتی ہوئی ہے فرض ہیں تو یہ بھی فرض ہونے چاہئیں مگر چونکہ ان کے ثبوت

میں دلیل قطعی نہیں اس لئے یہ فرض تو نہ ہوئے واجب ضرور ٹھہرے اب دوسرے طرق سے مروی الفاظ پر سرسری نظر ڈالئے دارقطنی میں عمر بن شعیب کے طریق میں ہے کہ ہم کو حکم دیا تو ہم جمع ہوئے حمد و ثناء کے بعد یہی الفاظ ادا فرمائے ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نکلے اس حال میں کہ چہرہ سرخ تھا منبر پر چڑھے اور حمد و ثناء کے بعد یہ الفاظ ادا کئے لہذا جمع کرنا چہرہ کا سرخ ہونا حمد و ثناء کہنا یہ سب ان وتروں کی سنتوں سے زائد اہمیت کو ثابت کرتے ہیں ابو بصیرہ کی حدیث میں فصلوھا سے صیغہ امر استعمال کیا ہے عمرو بن شعیب کے طریق میں صاف لفظ امر ہے کہ امرنا کہ ہم کو حکم دیا یہ ساری گفتگو اس حدیث پر تھی۔ اب دوسری احادیث جو اسی سلسلہ میں وارد ہیں وہ اس سے زائد وضاحت کے ساتھ وتروں کے وجوب کو ثابت کرتی ہیں۔ ابو داؤد ابی ایوب انصاریؒ سے حدیث لائے ہیں۔ الوتر حق علی کل مسلم حق کی ادائیگی چونکہ واجب ہے اس لئے اس سے بھی وجوب کا علم ہوا ابن بریدہ سے ابو داؤد یہی روایت لاتے ہیں اس میں اس کی زیادتی ہے۔

کہ جس نے وتر ادا نہیں کئے وہ ہم میں سے نہیں ہے تین مرتبہ یہی فرمایا لہذا ایسی سخت وعید اور تین مرتبہ اس کا اعادہ باواز بلند ان کے وجوب پر دلالت ہے مسلم میں ابی سعید سے ﴿اوتسروا﴾ کا لفظ مروی ہے جو وجوب کی طرف مشیر ہے۔ امام مالکؒ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے ابن عمرؓ سے پوچھا کہ حضرت وتر کیا واجب ہیں آپ نے فرمایا وتر پڑھے آں حضرت ﷺ اور مسلمانوں نے پھر سائل نے وہی سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اس سے بھی آشکارا ہے کہ وتر واجب ہی ہیں۔ گویا دیگر الفاظ یوں فرمایا کہ یہ کیسے واجب نہ ہوں جبکہ آں حضرت ﷺ اور مسلمانوں نے ان کو ہمیشہ ادا کیا ہو۔ لہذا ان تمام روایات کے الفاظ کوئی صراحۃً کوئی کنایہ اور اشارۃً وتروں کے وجوب پر واضح اور بین دلائل ہیں جن میں کوئی مجال شک نہیں۔

ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرہ قال سألت علیار ضی اللہ عنہ عن الوتر احق هو قال اما کحق الصلوۃ فلا ولكن سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ینبغی لا حد ان یترکہ۔

عاصم بن ضمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا۔ وتر کے بارہ میں کہ کیا وہ حق (واجب یا فرض) ہیں آپ نے فرمایا کہ نماز کی طرح تو حق (فرض) نہیں۔ لیکن وہ رسول

اللہ ﷺ کی سنت ہے نہیں جائز ہے کسی کے لئے کہ اس کو چھوڑے۔

ف: یہ حدیث بھی وتر کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ گو وہ فرض کی طرح دلیل قطعی سے ثابت نہیں کہ فرض ٹھہریں البتہ ان کا وجوب سنت نبوی سے ثابت ہے اور ان کا ترک ہرگز جائز نہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث یقرافی الاولی سبوح اسم ربک الاعلیٰ وفی الثانیۃ بقل یا ایہا الکفرون وفی الثالثۃ بقل ہو اللہ احد۔

وفی روایۃ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرافی الركعة الاولیٰ من التوثر بام الكتاب وسبوح اسم ربک الاعلیٰ وفی الثانیۃ بام القرآن وقل یا ایہا الکافرون وفی الثالثۃ بام الكتاب وقل ہو اللہ احد وفی روایۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث۔

حضرت عائشہ ؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی تین رکعت ادا فرمایا کرتے اول رکعت میں ﴿سبوح اسم ربک الاعلیٰ﴾ پڑھتے۔ دوسری میں ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور تیسری میں ﴿قل ہو اللہ احد﴾۔

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے وتر کی پہلی رکعت میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿سبوح اسم ربک الاعلیٰ﴾ دوسری میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور تیسری میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿قل ہو اللہ احد﴾ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی تین رکعت پڑھتے۔

ف: حدیث ذیل کے تحت تعداد رکعات وتر کا مسئلہ قابل وضاحت معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی ائمہ کرام ؒ کے درمیان مختلف فیہ ہے امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک وتر کی تین رکعات ہیں امام مالک ؒ وشافعی ؒ ایک رکعت مانتے ہیں۔ ہر دو ائمہ کی اصل اصول اور فیصلہ کن دلیل ابن عمر ؓ کی حدیث ہے جو مختلف طرق سے مروی ہے الفاظ قریب قریب ایک ہیں مثلاً ایک شخص نے نبی ﷺ سے شب کی نماز کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ﴿مثنیٰ مثنیٰ﴾ فاذا غشیت الصبح فصل رکعة تو تر لک صلواتک ﴿کہ دو دو رکعت ہیں۔ جب صبح ہونے کا تجھ کو خوف ہو تو ایک رکعت پڑھ یہ تیری نماز کو وتر کر دے گی﴾ ایک روایت میں ﴿فلا وتر بواحدة﴾ ہے کہ ایک رکعت

ملا کر دو گانہ کو وتر کر لے۔ اس کی حقیقت کو ہم آخر بیان میں کھولیں گے۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر سنگین دلائل ہیں جو سپر قلم ہیں اول حدیث ذیل ہی کہ فرمایا بو تر بثلث کہ آں حضرت وتر کی تین رکعات پڑھا کرتے پھر رکعت کے لئے علیحدہ قرأت کا اظہار ہوا۔ اور بظاہر تیسری رکعت کا وصل ہی ہے بغیر فاصلہ تحریمہ کے دوسری حدیث حضرت عائشہؓ کی حدیث جو حاکم شرط شخیین پر لائے ہیں ﴿کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلث لایسلم الا فی اخرہن﴾ کہ آں حضرت ﷺ وتر کی تین رکعات ادا فرمایا کرتے اور آخر میں سلام پھیرتے۔ یا نسائی کی حدیث کہ عائشہؓ فرماتی ہیں ﴿کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاسلم فی رکعتی السوتر﴾ کہ نبی ﷺ وتر کی دو رکعت پر سلام نہ پھیرا کرتے۔ تیسرے دارقطنی میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے وتر السلیل ثلاث کو وتر النهار صلوۃ المغرب کہ شب کے وتر تین رکعت ہیں جس طرح دن کے وتر مغرب کی نماز کی تین رکعت ہیں۔ اس میں یہ سقم نکالتے ہیں کہ یہ مرفوع صحیح نہیں۔ ثوریؒ وغیرہ اس کو موقوف لائے ہیں کبر مرفوع صحیح نہ سہی موقوف بھی قابل حجت ہے مگر یہ تو دیکھئے کہ کیسی قوی حجت ہے جس میں مثال تک دے دی گئی کہ اب تیسری رکعت کو دوسرے سے جدا کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی پھر اس کی تقویت یوں ملتی ہے کہ طحاوی ابی خالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوالعالیہ سے وتر کے بارہ میں پوچھا آپ نے کہا کہ اصحاب نبی ﷺ نے ہم کو وتر مغرب کی نماز کی طرح سکھائے یہ شب کے وتر ہیں تو وہ دن کے وتر چوتھے بخاریؒ اپنی صحیح میں قاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو وتر کی تین رکعت پڑھتے ہوئے پایا۔ پانچویں حضرت عمرؓ کا عمل یہ ہی تھا چنانچہ حاکم مستدرک میں حبیب معلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حسن سے کہا کہ ابن عمرؓ وتر کی دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ حسن بولے کہ عمرؓ ابن عمرؓ سے زیادہ افتخار تھے اور وہ تو دو کے بعد بکیر کہتے ہوئے اٹھ جاتے چھٹے ابن ابی شیبہ حسن سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا ﴿اجتمع المسلمون علی ان الوتر ثلاث الا یسلم الا فی اخر منها﴾ کہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا کہ وتر کی تین رکعات ہیں اور نہ سلام پھیرے انسان مگر آخر میں پھر امام محمد مؤطا میں ابن مسعودؓ سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک رکعت ہرگز کافی نہیں۔ اب آئیے ہر دوائمہ کرامؒ کی مذکورہ دلیل کی طرف توجہ کریں تو ﴿توتر لک صلوۃ تک یا فاءوتر

بواسطہ ﴿ اگر مذہب شافعیہ و مالکیہ کے لئے حجت ہے تو مذہب حنفیہ کی بھی یہی دلیل ہے۔ کیونکہ اس کے یہ معنی کیوں نہ کئے جائیں۔ کہ اس دو گانہ نماز کے ساتھ ایک رکعت ملا کر تین رکعت کے وتر کر لے۔ نہ یہ کہ وتر کوئی تحریمہ سے علیحدہ ایک رکعت کی شکل میں پڑھ لے۔ یہ ترجمانی حدیث کی نہیں بلکہ اپنے خیال کی ہے۔ پھر ایسے الفاظ جو درمیانی کا احتمال رکھتے ہوں وہ نزاع کب چکا سکتے ہیں خصوصاً جب کہ مخالف کے پاس صاف اور کھلے الفاظ میں صحیح احادیث مرفوعہ و موقوفہ موجود ہوں۔ دوسرے یہ حکم ﴿ فاذا احشیت الصبح ﴾ کے ہیں نظر صبح کے طلوع ہونے کے خوف کے ساتھ مشروط ہے گویا یہ حکم بغیر وجود اس شرط کے کالعدم ہے اور غیر نافذ اور مزید برآں اخبار صحیح کی رو سے تیراء کی صورت جائز نہیں اور ایک رکعت کو دو گانہ سے بذریعہ نئی تحریمہ جدا کر کے پڑھنا صاف تیراء کی شکل ہے جو ہرگز جائز نہیں۔ یہ ہیں طرفین کے استدلالی پہلو اور ان کا اجمالی بیان یا خلاصہ۔

ابو حنیفہ عن زبید بن الحارث الیامی عن ابی عمر عن عبد الرحمن بن ابزی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی وترہ سبح اسم ربک اعلیٰ وقل یا ایہا الکافرون فی الثانیۃ وقل هو اللہ احد فی الثالثۃ و فی روایۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر فی الركعة الاولیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ و فی الثانیۃ قل للذین کفروا یعنی قل یا ایہا الکفرون فہکذا فی قراءۃ ابن مسعود و فی الثالثۃ قل هو اللہ احد و فی روایۃ انہ کان یقرأ فی الوتر فی الركعة الاولیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ و فی الثانیۃ قل یا ایہا الکفرون و فی الثالثۃ قل هو اللہ احد و فی روایۃ کان یوتر بثلاث رکعات یقرأ فیہا سبح اسم ربک الاعلیٰ و قل یا ایہا الکافرون و قل هو اللہ احد

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن ابی نصرۃ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فصل فی الوتر .

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر اول اللیل سحظۃ للشیطان و کل السحرو مرضاة

الرحمن

حضرت عبدالرحمن بن ابزئی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے وتروں (کی پہلی رکعت) میں ﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾ پڑھا کرتے۔ دوسری میں ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور تیسری میں ﴿قل ہوا اللہ احد﴾۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ وتر کی پہلی رکعت میں ﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾ پڑھتے دوسری میں ﴿قل اللذین کفروا﴾ یعنی ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور یہی روایت ہے ابن مسعودؓ کی اور تیسری میں ﴿قل ہوا اللہ احد﴾۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ آپ وتر میں پہلی رکعت میں ﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾ پڑھتے دوسری میں ﴿قل یا ایہا الکافرون﴾ اور تیسری میں ﴿قل ہوا اللہ احد﴾۔

ایک اور روایت میں یہ کہ آپ وتر کی تین رکعات ادا فرماتے تھے پڑھا کرتے ان میں ﴿سبح اسم ربک العلیٰ﴾۔ قل یا ایہا الکافرون اور قل ہوا اللہ احد﴾۔

حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وتر (شفع اور آخری رکعت کے درمیان) میں کوئی فاصلہ (نئی تحریمہ سے) نہیں۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شروع رات کے وتر شیطان کو برا فروختہ اور غصہ کرتے ہیں اور (رمضان میں اسحری کھانا خدائے رحمن کی رضامندی اور خوشنودی کا سبب ہے۔

ف: اول رات کے وتر شیطان کے غصہ کو یوں ابھارتے ہیں کہ ان سے اس کی امیدوں پر پانی پھرتا ہے اس کے ارادے خاک میں ملتے ہیں اور اس کے سارے منصوبے ہوا ہو جاتے ہیں۔ اگر نمازی سو جاتا اور غلبہ نیند سے وتر قضا ہو جاتے تو خوشی کے تازیاں بجاتا۔ مارے خوشی کے پھولانہ ساتا کہ وتر جیسی اہم نماز نیند کا شکار ہو گئی۔ مگر شروع رات میں وتر پڑھنے سے اس کی خوشی رُو چکر ہوئی بلکہ خوشی کی جگہ غصہ اور صدمہ نے لے لی۔

سحری کی فضیلت میں دوسری صحیح احادیث بھی وارد ہیں کہ حضرت انسؓ سے روایت ہے ﴿فی اکل السحور بركة﴾ کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے اول تو سنت نبوی ﷺ

طریق مصطفی ﷺ کی پیروی و متابعت میں ہی خیر و برکت ہے دوسرے روزہ دار زیادہ نفاہت و کمزوری و نا طاقی و ناتوانی کا شکار نہیں ہوتا۔ چستی و چالاکی سے عبادت الہی و یاد خداوندی میں دن کا فائدہ ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی عبد اللہ الجذلی عن ابی مسعود الانصاری قال او تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اللیل و اوسطہ و اخرہ لکی یکون و اسعاعلی المسلمین ای ذلک اخذوا بہ کان صوابا غیر انہ من طمع لقیام لللیل فلیجعل وترہ فی اخر اللیل فان ذلک الفضل . و فی روایۃ عن ابی عبد اللہ اجدلی عن عقبہ بن عامر و ابی موسی الاشعری انہما قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر احینا اول اللیل و اوسطہ و اخرہ لیكون سعة للمسلمین .

حضرت ابوسعید انصاری کہتے ہیں کہ وتر پڑھے رسول اللہ ﷺ نے اول شب میں وسط شب میں اور آخر شب میں تاکہ مسلمانوں کو عمل کرنے میں سہولت نصیب ہو۔ اس میں سے جس پر بھی عمل کر لیں وہ ٹھیک ہے۔ البتہ جو بھروسہ رکھتا ہو رات کو (تہجد کے لئے) اٹھنے پر اس کو چاہئے کہ وتر آخر شب میں پڑھے کیونکہ یہ (آخر شب میں وتر پڑھنا) ہی افضل ہے۔ ایک اور روایت میں عقبہ بن عامر اور ابی موسیٰ اشعری ہر دو اصحاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کبھی وتر شروع رات میں ادا فرماتے کبھی وسط شب میں اور کبھی آخر شب میں تاکہ مسلمانوں کو اس بارہ میں وسعت اور آزادی نصیب ہو (کہ ان ہر سہ اوقات میں سے جس وقت میں چاہیں وتر ادا کر لیں وہ موافق سنت ہوگا)۔

ف: آں حضرت ﷺ نے اپنے عمل سے وتروں کیلئے میدان عمل وسیع فرمادیا کہ رات کے جس حصہ میں بھی ادا کیئے جائیں موافق سنت ہے اور موجب اجر و ثواب۔ اب رہ جاتی ہے افضلیت تو وہ آخر شب میں ہی ہے کیونکہ دوسری احادیث صحاح میں اس کی وجہ بیان فرمادی ہے فان قراءة القرآن فی اخر اللیل محضوۃ وھی فضل کہ کہ آخر شب کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اسی لئے وہ افضل ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ ابن مسعودؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ اما الظهر واما العصر فزاد اونقص فلما فرغ وسلم فقیل له احدث فی الصلوٰۃ ام نسیت قال انسی کما تنسون فاذا انسیت فذکرونی ثم حول وجهہ لی القبلة وسجد سجدة السهو و تشهد فہا ثم سلم عن یمینہ وعن شمالہ۔

باب۔ سجدہ سہو کا بیان

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی ظہر یا عصر کی اور اس میں کچھ زیادتی ہوئی یا کچھ کمی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرا۔ تو آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ حضرت نماز میں کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے۔ یا جناب ﷺ بھول گئے ہیں ارشاد فرمایا کہ میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ لہذا جب بھول جایا کروں تو مجھ کو یاد دلادیا کرو۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا چہرہ قبلہ رخ کیا اور دو سجدے سہو کے کیئے اور اس میں تشهد پڑھا پھر دائیں بائیں جانب سلام پھیرا۔

ف: یہ حدیث ایک الجھن پیدا کرتی ہے کہ آں حضرت ﷺ نے کلام فرما کر سجدہ سہو کیسے ادا فرمایا۔ کیونکہ کلام منافی نماز ہے اور منافی نماز فعل کے ارتکاب سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز کا اعادہ لازم ہوتا ہے نہ سجدہ سہو اس کا بہتر اور حقیقت سے قریب تر جواب یہ ہے کہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ نماز میں کلام جائز تھا اور نماز کے لئے موجب فساد نہ تھا جس طرح کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کی ابھی آنے والی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہی تاویل قرین قیاس ہے اور موافق روایت اور اس سے الجھن مذکور بحسن و خوبی رفع ہو جاتی ہے البتہ امام شافعیؒ نے جو یہاں تاویل بیان فرمائی ہے وہ کسی طرح ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ کہ یہ کلام آں جناب ﷺ کا سہو تھا نہ عدا۔ اور سہو کلام جائز ہے کیونکہ اگر نبی ﷺ کے اس کلام کو سہو تسلیم کریں تو ذی الیدین یا دوسرے صحابیوں نے جب کلام کیا تو ان کی نمازیں قابل اعادہ ٹھہرتی ہیں حالانکہ آپ نے ان کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا۔ پھر اس پر یہ کہنا کہ بے شک ان کی نمازوں کا اعادہ ہونا چاہئے تھا۔ مگر چونکہ مقتدی امام کا تابع ہے اس لئے ان کی نمازوں میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔ جبکہ امام کی نماز قباحت سے پاک ہے پہلی بات سے بھی زائد رکیک ہے کیونکہ صرف مقتدی کی نماز میں جب فساد ہوتا ہے تو مقتدی کی نماز

فاسد ہوتی ہے نہ امام کی۔

باب سجدة التلاوة

ابو حنیفة عن سماک عن عیاض الاشعری عن ابی موسی الاشعری ان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی ص

باب - سجده تلاوت کا بیان

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ص میں سجده کیا۔
ف: آں حضرت ﷺ کا یہ سجده حضرت داؤد علیہ السلام کی متابعت و اقتداء میں تھا۔ اس کو
امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ "آیات سجده میں سے مانتے ہیں نہ شافعی" انکے مذہب کی تائید یا تو
ابن عباسؓ کی اس حدیث سے نکلتی ہے جو بخاری لائے ہیں کہ کہا سجده ص عزائم میں سے نہیں
ہے۔ یا ابی سعید کی حدیث جس کی روایت۔ ابوداؤد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ
پڑھتے وقت سورہ ص پڑھی تو آپ ﷺ نے بھی سجده ادا فرمایا اور صحابہؓ نے بھی۔ پھر پڑھی تو
صحابہؓ نے سجده کی تیاری کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو نبی کی توبہ ہے حالانکہ ہر دو احادیث
کے ان الفاظ سے ان کے مذہب کی وضاحت نہیں ہوتی غزائم میں سے نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ
فرائض میں سے نہیں بلکہ واجبات میں سے ہے جو شکر کے طور پر داؤد علیہ السلام کی اقتداء میں
واجب ہوا اور دوسری حدیث میں جو سجده کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ تو نبی کی توبہ ہے تو یہ بھی اس کے
وجوب کو باطل نہیں کرتی۔ کیونکہ تمام فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی بیش از بیش نعمتوں کے شکر میں تو
فرض یا واجب ہوئے ہیں۔ لہذا یہ بھی ان میں سے ایک ہے امام صاحبؒ کے مذہب کی حجت امام
احمدؒ کی حدیث سے نکلتی ہے جو وہ بکر بن عبد اللہ المزنی کے واسطے سے ابوسعید خدریؓ سے روایت
کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورہ ص لکھ رہا ہوں۔ جب آیت سجده پر
پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ دوات، قلم یا جو کچھ موجود تھا سر بخود دھو گئے کہتے ہیں کہ یہ قصہ میں نے آر
حضرت ﷺ سے بیان کیا اس کے بعد آپ سجده کرتے رہے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ اگر
واقعہ کے بعد سجده کا عمل جاری رہا اور اس پر مواظبت رہی اگر اختیار تھا تو اس قصہ سے پہلے ہو گا نہ
اس کے بعد۔

(۷) باب منع الکلام فی الصلوۃ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعودؓ "انہ لما قدم من ارض الحبشة سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فلم یرد علیہ السلام فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن مسعود اعدو باللہ من سخط نعمۃ اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک قال سلمت علیک فلم ترد علی قال ان فی الصلوۃ لشغلا قال فلم نرد السلام علی احد من یومئذ .

باب۔ نماز میں بات چیت کی ممانعت

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جب یہ حبشہ سے آئے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا۔ جب کہ آپ نماز میں مشغول تھے۔ آں جناب ﷺ نے سلام کا جواب نہیں دیا جب آں حضرت ﷺ نماز سے فارغ ہوئے حضرت ابن مسعودؓ نے کہا پناہ مانگتا ہوں میں اللہ اور اس کی نعمت (نبی ﷺ) کے غصہ سے نبی ﷺ نے فرمایا کہ پناہ مانگنے کا کیا سبب ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز میں توجہ الی اللہ ہے اور مشغولیت ہے (اس میں دوسرے کام کی مہلت کہاں) حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں پھر اس دن کے بعد ہم اصحاب کسی کے سلام کا جواب نہ دیتے۔

ف: یہ حدیث اس تاریخی واقعہ کو واضح کرتی ہے کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں بات چیت اور جواب سلام جائز تھا جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا گیا قیودات و بندشیں بڑھتی گئیں۔ چنانچہ شیخین نے زید بن ارقمؓ سے روایت نقل کی ہے کہ پہلے ہم نماز میں اپنے ساتھی سے بات چیت کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ ﴿قومو اللہ فانتمین﴾ کی آیت اتری تو ہم کو سکوت کا حکم ملا اور ہم بات کرنے سے روکے گئے۔ لہذا ابن مسعودؓ حبشہ جانے سے پہلے یہ آزادی کا زمانہ دیکھ چکے تھے کہ بات چیت اور سلام کلام کی آزادی و پروا گئی حاصل تھی جب وہاں سے آئے تو وہی خیال دل میں لے کر آئے حالانکہ اس بیچ میں آزادی سلب ہو چکی تھی۔ بارگاہ الہی سے ﴿قومو اللہ فانتمین﴾ کا فرمان شرف صدور پا چکا تھا چنانچہ نبی ﷺ کی طرف سے جب سلام کا جواب نہ ملا تو لرز اٹھے کانپ گئے اور سمجھے کہ مزاج اقدس میں ان کی طرف سے کچھ ٹکدر پیدا ہو گیا ہے پھر خود استفسار فرمایا

اور معاملہ کی وضاحت فرمائی کہ نماز تو سرانسر مشغولیت اور مصروفیت ہے اس میں کلام و سلام کی کہاں گنجائش اور مولیٰ سے مناجات کیوقت بندوں سے بات چیت کا کیا موقع تو اب جان میں جان آئی طبیعت کو قہر و سکون ہوا۔ اور یہ ممنوع شدہ کلام سہو عمدہ ہر دو کو شامل ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل وانا نائمة الی جنبہ وجانب الثوب واقع علی .

حضرت عائشہ ؓ کہتی ہیں کہ نبی ﷺ شب کو نماز ادا فرماتے اور میں سوئی ہوئی ہوتی آپ کے پہلو میں اور کپڑے کا ایک حصہ مجھ پر پڑا ہوتا۔

ف: یہ حدیث صحیحین میں یوں ہے کہ نبی ﷺ شب کو نماز ادا فرماتے اور میں آپ ﷺ کے اور قبلہ کی بیچ میں جنازہ کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ ؓ اس حضرت ﷺ کے بالکل سامنے لیٹی ہوئی ہوتیں۔ اور حدیث ذیل میں پہلو کا ذکر ہے لہذا یا تو پہلو کے معنی سامنے ہی کے کر لیے جائیں کہ تمام روایات متفق المعنی ہوں یا اس کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا جائے کہ عائشہ ؓ اس جناب ﷺ کے دائیں یا بائیں جانب لیٹی ہوئی ہوتیں مسئلہ کی رو سے جو تشریح حدیث کی ہونی چاہئے وہ آئندہ سے پیوستہ حدیث میں آرہی ہے۔

(۷۲) باب التسیب للرجال والتصفیق للنساء

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فی الصلوة اذا نا بہم فیہ شیء التسیب للرجال والتصفیق للنساء .

باب۔ نماز میں مردوں کو تسیب کہنا اور عورتوں کو ہاتھ مارنا!

حضرت ابن عمر ؓ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ جب ان کو (مقتدیوں کو) نماز میں کوئی اچانک بات پیش آئے (جس پر امام کو متنبہ کرنا ہو) تو مردوں کے لئے سجان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔

ف: عورتوں کو سجان اللہ کہنے سے یوں روکا گیا کہ عورتیں اپنی آواز مردوں کو نہ سنائیں۔ کیونکہ بعض علماء کے نزدیک عورت کی آواز بھی ستر میں شمار ہے۔

باب ما یقطع الصلوة وما لا یقطع

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود بن یزید انه سأل عائشة عما يقطع الصلوة فقلت يا اهل العراق ترعمون ان الحمار والكلب والسنور يقطعون الصلوة قرئتمونا بهم اذ رأما استطعت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا نائمة الى جنبه عليه ثوب جانبه على .

باب۔ کون سی چیز نماز کو توڑتی ہے اور کون سی نہیں!

اسود بن یزید نے حضرت عائشہؓ سے اس چیز کے بارہ میں پوچھا جو (نمازی کے سامنے سے گزر کر) نماز کو توڑ دیتی ہے؟ آپ نے کہا اے اہل عراق تم یہ خیال رکھتے ہو کہ گدھا کتا بلی (نمازی کے سامنے سے گزر کر) نماز کو توڑ دیتے ہیں (گویا) تم نے ہم (عورتوں) کو ان کے ساتھ ملا دیا جہاں تک بس چلے گزرنے والے کو گزرنے سے روکو۔ نبی ﷺ نماز پڑھا کرتے اور میں آپ ﷺ کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوتی آپ کے کپڑے کا ایک حصہ مجھ پر پڑا ہوتا۔

ف: صحیح مسلم میں اس مضمون کی حدیث وارد ہے کہ آن حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے اگر سترہ نہ ہو تو عورت گدھے اور کالے کتے کا گزرنا اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے اس حدیث کے پیش نظر ارباب ظاہر کا یہ ہی مذہب قرار پایا کہ ان چیزوں کا گزرنا نماز کے ٹوٹ جانے کا سبب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ مالکؒ اور شافعیؒ کا مذہب اس کے خلاف ہے امام احمد عورت اور گدھے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتے اور کتے کو قطع کا سبب مانتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ کی نوعیت اور اس میں ائمہ کے اختلاف کی حقیقت اب وجہ استدلال ملاحظہ فرمائیں۔ ائمہ ثلاثہ کے سامنے دوسری صحیح احادیث اس کے معارض ہیں جن کی بناء پر وہ قطع کی حدیث کے نسخ کے قائل ہوئے یا اس کی تاویل کے ان میں سے ایک حدیث مذکورہ حدیث عائشہؓ ہے جو کتب صحاح میں معمولی لفظی اختلافات سے وارد ہے اور جس میں کسی کو کلام نہیں۔ یہ عورت کے معاملہ میں عدم قطع نماز کا قطعی فیصلہ صادر کرتی ہے کہ اس کے سامنے رہنے یا گزر جانے سے نمازی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا خود آن حضرت ﷺ کا عمل اس کی بین دلیل ہے گدھے کے بارہ میں حضرت ابن عباسؓ کی صحیح حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے گدھے کو صف کے سامنے چھوڑ دیا۔ اور آپ نے اس کی پروا نہ کی۔ اب رہا کتے کا مسئلہ تو

حدیث قطع میں کتے کا عطف مراءۃ ومارا پر ہے جن کا حکم شرعی معلوم ہوا۔ لہذا کتے کا عطف ان پر صاف متقاضی ہے کہ یہ بھی قطع کے نیچے آ کر ان ہی ہردو کے ساتھ شریک حکم ہو۔ امام احمدؒ بھی ہر دو احادیث عدم قطع کو بد نظر رکھتے ہوئے عورت وگدھے کے بارہ میں قطع حکم نہ لگا سکے۔ البتہ کتے کے متعلق ان کو چونکہ کوئی معارض حدیث نہ ملی اس لئے وہ اس میں بدستور قطع ہی کے قائل رہے علامہ ابن جوزی نے اس حقیقت کو کھولا یہ دیگر ائمہ حدیث قطع میں قطع صلوٰۃ سے خشوع و خضوع کا چلا جانا مراد لیتے ہیں نہ نماز کا ٹوٹ جانا جیسا کہ ظاہر الفاظ بتاتے ہیں۔

(۷۳) باب صلوٰۃ الکسوف

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فقال ان الشمس والقمر ایتان من آیات اللہ لا تنکسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فصلوا واحمدوا اللہ وکبروا وسبحوا حتی ینجلي ایہما انکسفالم نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلى رکعتین .

باب۔ نماز کسوف کا بیان

عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کے انتقال کے روز سورج گرہن ہوا تو آں جناب ﷺ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ان میں کسی کی موت کے سبب یا کسی کی پیدائش کے باعث گرہن نہیں ہوتا لہذا جب تم ان کو ایسا (گرہن کی حالت میں) دیکھو تو نماز پڑھو۔ اللہ کی حمد کرو۔ تکبیر کرو۔ اور تسبیح پڑھو یہاں تک کہ ہر دو گھن سے نکل جائیں پھر منبر سے آپ اترے اور دو رکعت (نماز کسوف) ادا فرمائیں۔

ف: یہ حدیث نماز کسوف کی حقیقت کو واضح کرتی ہے اس کی ادائیگی میں ائمہ میں قدرے اختلاف ہے جو کچھ تشریح طلب ہے پیوستہ حدیث کے ذیل میں اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابیہ عن ابن عمر قال انکسفت الشمس یوم مات ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الناس انکسفت

الشمس لموت ابراہیم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیاما طویلا حتی ظنوا انه لا یرکع ثم رکع فكان رکوعه قد رقیامه ثم رفع رأسه فكان قیامه قدر رکوعه ثم سجد قدر قیامه ثم جلس فكان جلوسه بین السجدتین قدر سجوده ثم سجد قدر جلوسه ثم صلی الركعة الثانية ففعل مثل ذلك حتی اذا كانت السجدة منها بکی فاشتد بکاؤه فسمعناه وهو یقول الم تعدنی ان لاتعذبهم وانا فیهم ثم جلس فتشهد ثم انصرف واقبل علیهم بوجهه ثم قال ان الشمس والقمر ایتان من آیات اللہ یخوف اللہ بهما عباده لایکسفن لموت احدولا لجباته فاذا کان كذلك فعلیکم بالصلوة ولقد رأیتنی ادنیث من الجنة حتی لو شئت ان اتناول غصنا من اغصان شجرها فعلت ولقد رأیتنی ادنیث من النار حتی جعلت اتقی ولقد رأیت سارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی رواية سارق بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعذب بالنار ولقد رأیت فیها عبد بن دعدع سارق الحجاج بمحنة ولقد رأیت فیها امرأة ادعاء حمیریة تعذب فی هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض وحشراتھا .

وفی رواية نحوه وفیه لقد رأیت عبد بن دعدع سارق الحجاج بحجنة فكان اذا خفی ذهب واذا راه احد قال انما تعلق بمحجنی وفی رواية کان اذا خفی له شیء ذهب به واذا طهر علیہ قال انما تعلق بمحجنی .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؓ کے انتقال کے دن سورج گرہن ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیمؓ کے انتقال کے باعث سورج گرہن واقع ہوا ہے آں حضرت ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور اس قدر لمبا قیام فرمایا کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے پھر آپ ﷺ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع قیام ہی کے برابر تھا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا تو آپ کا قیام رکوع کے برابر تھا پھر سجدہ کیا قیام کے برابر پھر بیٹھے دو سجدوں کے درمیان تو آپ کا بیٹھنا سجدہ کے مقدار تھا پھر سجدہ کیا بیٹھنے کے مقدار پھر آپ نے دوسری رکعت ادا فرمائی تو ایسا ہی کیا یہاں

تک کہ جب دوسری رکعت کے بعد میں گئے تو بہت زیادہ روئے اور ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ (اے اللہ) کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو ان کو عذاب نہیں کرے گا جب کہ میں ان میں ہوں پھر آپ بیٹھے اور تشہد پڑھا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف رخ فرما کر ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ڈراتا ہے اللہ ان کے ذریعہ اپنے بندوں کو نہ کسی کی موت سے ان میں گرہن واقع ہوتا ہے نہ کسی کی پیدائش سے لہذا ایسے موقع پر (نماز کی پابندی کرو اور البتہ میں نے خود کو دیکھا کہ مجھ کو نزدیک کیا گیا جنت سے حتیٰ کہ اگر میں چاہتا تو اس کے درختوں کی کسی شاخ کو بھی لے سکتا تھا۔ اور مجھ کو نزدیک کیا گیا دوزخ سے یہاں تک کہ میں اس کی سوزش سے بچنے لگا۔ اور البتہ میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ کے چور کو اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ کے گھر کے چور کو جو دوزخ میں عذاب دیا جاتا تھا۔ اور البتہ دیکھا میں نے اس میں عبد بن ودرع حاجیوں کے چور کو (جو چراتا تھا حاجیوں کے کپڑے وغیرہ) اپنی خمر ارکڑی سے اور البتہ میں نے دوزخ میں دیکھا قبیلہ حمیر کی ایک سانولی رنگت کی عورت کو جو عذاب دی جا رہی تھی ایک بلی کے سبب جس کو اس نے باندھ رکھا تھا نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کپڑے کوڑے کھا لیتی۔

اور ایک روایت میں اسی جیسا ہے اور اس میں ہے البتہ میں نے دیکھا عبد بن ودرع کو اپنی خمیدہ لکڑی سے حاجیوں کی چوری کرنے والے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو لے اڑا اور اگر کسی کی اس پر نظر پڑی تو کہا کہ میری خمیدہ لکڑی میں یہ الجھ گیا اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی چیز کسی کی نظر سے اوجھل ہوتی لے اڑتا اور جب دیکھ لی جاتی تو کہتا کہ یہ تو میری نیرمی لکڑی میں الجھ کر رہ گئی تھی۔

ف: کیفیت نماز کو ف میں امام شافعی "وامام مالک" اور امام اعظم کے مابین اختلاف رائے ہے کہ اس کی ہر رکعت میں ایک رکوع ہے یا دو ہر دو ائمہ ہر رکعت میں دو رکوع کے قائل ہیں اور امام اعظم "دیگر نمازوں کی طرح ایک ہی رکوع مانتے ہیں۔ ہر دو ائمہ کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے جو صحاح ستہ میں وارد ہے مگر درحقیقت یہ تعدد رکوع کی حدیث اس قدر مضطرب ہے کہ اس کا یہ شدید اضطراب اس کو نہ قابل احتجاج رکھتا ہے اور نہ قابل عمل بلکہ ایک راوی کی روایت میں بھی

اضطراب ہے مثلاً عائشہؓ سے دو رکوع کی بھی روایت وارد ہے اور تین کی بھی حضرت جابر سے دو رکوع کی بھی روایت ثابت ہے اور تین کی بھی حضرت ابن عباسؓ سے چار رکوع کی روایت ہے اور حضرت ابی نے پانچ کی لہذا حنفیہ نے مجبور ہو کر آں حضرت ﷺ کی قولی و فعلی ان روایات کی طرف رجوع کیا جو موافق قیاس ہیں یعنی عام نمازوں سے ملتی جلتی قولی حدیث مثلاً امام نسائی نعمان بن بشیر سے روایت لاتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا ﴿ اِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحَدٍ ﴾ صلوٰۃ صلیتموها من المکتوبۃ کہ جب سورج یا چاند میں گرہن واقع ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے کہ تم نے ابھی فجر کی فرض نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ یہ کوف اس وقت ہوا تھا کہ بمطابق حدیث حضرت سرہ کے سورج دو نیزہ افق سے اٹھا تھا۔ فعلی حدیث مثلاً حدیث ذیل ہے جس سے ایک ہی رکوع کا ثبوت ہے پھر بہت ممکن ہے کہ اثر و حام کے باعث گڑبڑ پیدا ہو گئی ہو کہ نبی ﷺ نے چونکہ خلاف معمول رکوع میں تاخیر فرمائی آگے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے دھوکے سے سر اٹھا لیا ہو اور ان کو دیکھ کر ان سے پیچھے والوں نے ایسا کیا ہو پھر جب انگوٹوں نے دیکھا کہ آں حضرت ﷺ تاہنوز رکوع میں ہیں پھر سر جھکا کر رکوع میں چلے گئے ہوں تو پیچھے والوں نے بھی ان کی متابعت کی اور یوں دو یا تین رکوع کا دھوکہ لگتا چلا گیا ہو۔ اور زیادہ بھیڑ میں ایسا اشتباہ ہو جانا بعید از د قوع اور دور از خیال نہیں۔ جیسا کہ نبی ﷺ کے احرام میں اختلاف پڑ گیا تھا۔

(۷۵) باب صلوٰۃ الاستخارة

ابو حنیفہ عن ناصح عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارة کما یعلمنا السورۃ من القرآن .

باب۔ استخارہ کی نماز کا بیان

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو استخارہ (اس کی نماز اور دعائے استخارہ وغیرہ) اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔
ف: تفصیل متصل حدیث میں آرہی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارة فی الامر کما یعلمنا السورۃ من

القرآن وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم امر الله ليتوضأ وليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب اللهم ان كان هذا الامر خيراً الى في معيشتي وخيراً الى في عاقبة امري فيسره لي وبارك لي فيه. وازدني رواية وان كان غيره فاقد رلي الخير حيث كان ثم رضى بي به.

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو قرآن کی سورت کی طرح استخارہ کی ترکیب وغیرہ سکھایا کرتے تھے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب تم میں کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اے اللہ میں تیرے علم کے طفیل خیر کا خواستگار ہوں اور تیری قدرت کے صدقہ میں تجھ سے قدرت کا طالب ہوں اور تیرے فضل کا میں طلبگار ہوں۔ کیونکہ تو جاننے والا ہے اور میں انجان ہوں اور تو قدرت والا ہے اور میں بے قدرت اور تو چھپی باتوں سے خوب باخبر ہے اے میرے اللہ اگر یہ کام میرے لئے بہتر ہے میری زندگی میں اور میرے کام کے نتیجہ میں تو اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اس میں میرے لئے برکت پیدا کر اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے کہ اگر اس کے خلاف ہے تو میرے لئے بھلائی مقدر کر جہاں کہیں بھی وہ ہو پھر مجھ کو اس پر راضی رکھ۔

ف: نماز استخارہ ایسے اہم ضروری اور قلیل الوقوع امور کے لئے ہے جن کے خیر و شرف و نقصان کے بارہ دل میں تردد واقع ہو اور انسانی عقل کسی خاص رخ کو ترجیح دینے میں قاصر و عاجز رہتی ہو مثلاً سفر تیسرے مکان معاملات تجارت و پیشہ وغیرہ۔ اور ایسے امور میں استخارہ کا بے جا استعمال ہے جو آئے دن روزمرہ پیش آتے ہیں مثلاً روزانہ کھانا پینا وغیرہ۔

(۷۶) باب صلوة الضحی

ابو حنیفۃ عن الحارث عن ابی صالح عن ام ہانی ان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم یوم فتح مکہ وضع لآمتہ ودعابماء لصبہ علیہ ثم دعا بثوب واحد
فصلی فیہ وزاد فی رواۃ متوشحا .

وفی رواۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع لآمتہ یوم فتح مکہ ثم دعا
بماء فاتنی بہ فی جفنة فیہا حبز العجین فاستر بثوب فاغتسل ثم دعا
بثوب فتوشح بہ ثم صلی رکعتین قال ابو حنیفہ وہی الضحی . وفی رواۃ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یوم فتح مکہ لآمتہ ودعا بماء فاتنی بہ
فی جفنة فیہا الثماہین فاغتسل وصلى اربعا اور کعتین فی ثوب واحد
متوشحا .

باب - چاشت کی نماز کا بیان

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن زرہ اتاری اور
پانی منگا کر غسل فرمایا پھر ایک کپڑا طلب فرمایا اور اس میں نماز ادا فرمائی اور ایک روایت میں
﴿ متوشحا ﴾ کا لفظ زائد ہے یعنی متوشح کی صورت میں کہ ایک کپڑے کو ہر دو بغل سے نکال کر
پیچھے کدی پر اس میں گرہ دے لی جاتی ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی زرہ اتاری۔ فتح مکہ کے دن پھر پانی
طلب فرمایا تو لکڑی کے ایک بڑے کوٹڑے میں پانی پیش کیا گیا جس میں گوندھا ہوا آٹا لگا
ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے کپڑے کا پردہ ڈال کر غسل فرمایا۔ پھر کپڑا طلب فرمایا اور توشح کیا
پھر دو گانہ نماز ادا فرمائی۔ ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ یہ چاشت کی نماز تھی۔ ایک اور روایت میں
اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی ﷺ نے زرہ اتاری اور پانی طلب فرمایا تو ایک
بڑے پیالہ میں جس میں گوندھے ہوئے آٹے کے نشانات تھے۔ پانی پیش کیا گیا۔ آپ
نے غسل فرمایا اور چار رکعت یا دو رکعت ایک کپڑے میں متوشح کی شکل میں ادا فرمائیں۔

ف: یہ نماز چاشت تھی جیسا کہ ابو حنیفہؒ کی زبانی خود حدیث ذیل میں اس کی وضاحت آئی
بعض کہتے ہیں کہ نماز شکرانہ تھی جو فتح مکہ کی خوشی و مسرت پر ادا کی گئی تھی بعض کا خیال ہے کہ یہ آں
جناب ﷺ کا درود تھا جو فتح مکہ کے ہنگامہ میں قضا ہو گیا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کو ادا فرمایا۔

(۷۰) باب الاعتکاف

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال اذا دخل شہر رمضان قام ونام واذا دخل العشر الاوخر شد المیزر واحی اللیل .

باب - اعتکاف کا بیان

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ ﷺ شب بیداری بھی فرماتے اور سوتے بھی۔ اور جب پچھلے دس دن آتے تو لنگوت باندھ لیتے (یعنی عبادت الہی و یاد خداوندی کے لئے نہایت مستعدی سے کمر بستہ ہو جاتے) اور تمام رات عبادت فرماتے اور عورتوں سے اجتناب فرماتے۔

(۷۸) باب التہجد

ابو حنیفہ عن زیاد عن المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عامة الليل حتى توردت قد ماہ فقال له اصحابه اليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبد اشكورا .

باب - تہجد کا بیان

حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ شب کے اکثر حصہ میں نماز کے لئے قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ نہیں بخش دیئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

فہنہ بخاری نے بھی اس حدیث کو حضرت مغیرہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے اس میں ”وما تاہ“ کا لفظ بھی ذائع ہے یعنی آپ ﷺ کی پڑ لیاں بھی سوچ جایا کرتیں۔

ابو حنیفہ عن ابی جعفر ان صلوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل كانت لثلاث عشرة ركعة تنهن ثلث ركعات الوتر وركعة الفجر .

حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کی نماز شب میں تیرہ رکعتیں تھیں۔ ان میں سے تین رکعات وتر کی اور دو رکعات سنت فجر کی۔

ف: یہ حدیث وتر کی آٹھ رکعات کا پتہ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وتر کے بارہ میں بھی

مذہب حنیفہ پر مہر صداقت ثبت کرتی ہے وتر کا بیان کو مفصل گذر چکا مگر چونکہ حدیث ذیل بھی اس کے سلسلہ ادلہ کی ایک کڑی ہے اس لئے اگر یہاں بھی وتر کے مسئلہ کو قدرے کھولا جائے تو غالباً بے جا نہ ہوگا۔

تہجد کے ذیل میں امام ترمذیؒ حضرت عائشہؓ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زائد تہجد نہ پڑھا کرتے چار رکعت پڑھتے جن کی درازی و حسن و خوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔ پھر چار رکعت پڑھتے ان کی درازی و حسن و خوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔ پھر تین پڑھتے (یعنی وتر) اس حدیث کو ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے مسلم حضرت ابن عباسؓ سے نماز تہجد کے سلسلہ میں حدیث لاتے ہیں آخر میں ہے ﴿—————﴾ او تو بطلت ﴿﴾ کہ پھر تین رکعت وتر کی پڑھیں۔ اب یہ ہر دو احادیث جو نماز تہجد کے ذیل میں تقریباً قطب الاحادیث ہیں۔ اس امر کی بین دلیلیں ہیں اور اس کا کھلا ثبوت ہم پہنچاتی ہیں کہ وتر کی تین ہی رکعات ہیں۔ اس سے کمی زیادتی کی روایات اس وقت کی ترجمانی کرتی ہیں جب کہ وتر کے معاملہ نے قرار نہیں پکڑا تھا۔ بعد میں تین ہی رکعات کی شکل طے پائی۔ اور اسی پر عمل رہا جس کی طرف حدیث عائشہ صاف اشارہ کرتی ہے لہذا ان احادیث صحیحہ کے سامنے آ جانے پر بھی اگر کوئی مخالف مذہب اپنی ہٹ دھرمی پڑٹا رہا ہے اور کہتا رہے کہ وتر کی تین رکعات پر کوئی صحیح حدیث نہیں تو عقل و تہذیب و شائستگی کے دائرہ میں اس کے لئے اب کوئی جواب نہیں۔

نجر کی سنتوں کو نماز تہجد میں شمار کر لیا گیا ہے محض قرب وقت کے سبب اور بدیں وجہ کہ اکثر روایات کی رو سے آنجناب ﷺ ان کے بعد آرام نہیں فرماتے اور بعض روایات میں تو بعد ”تین النجر“ کے لفظ بھی ہیں کہ طلوع صبح صادق کے بعد سنت ادا فرماتے اس سے حقیقت کی اور وضاحت ہو گئی اور کسی میں ”بین الدائین“ کا لفظ بھی ہے یعنی اذان و اقامت کے درمیان یہ سنتیں ہوتیں۔ بہر حال سب کا اتفاق ہے کہ وہ تہجد کے ساتھ ادانہ کی جاتیں بلکہ ظہور نجر کے بعد۔ نماز تہجد کے بارہ میں مختلف روایات وارد ہیں کسی میں تیرہ کی تعداد آئی ہے کسی میں گیارہ کی کسی میں سات کی اور کسی میں پانچ کی بھی بہر حال تیرہ سے زائد کی کوئی روایت نہیں پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ نماز تہجد صرف آں حضرت ﷺ پر فرض تھی یا امت پر بھی پھر بعد میں منسوخ ہوئی بخار مذہب موخر الذکر ہے۔

(۷۹) سنۃ الفجر

ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن الاقمر عن حمران قال مالقی ابن عمر قط الا
والقرب الناس مجلسا حمران فقال ذات یوم یا حمران لا اراک تو راظننا
الا وانت ترید لنفسک خیرا فقال اجل یا ابا عبد الرحمن قال اما الثنان
فانی انہاک عنہما واما واحدة فانی امرک بها فانی سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یا مربہا۔

قال ماہی تلک الخصال الثلث یا ابا عبد الرحمن قال لا تموتن وعلیک
دین الادینا لدع بہ وفاء ولا تسمعن من تلاوة ایه فانه یسمع بک یوم
القیمة کما سمعت بہ قصا صا ولا یظلم ربک احدا۔ واما الذی امرک
بہ کما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکعتا الفجر فلا تدعہما
لان فیہما الرغائب۔

باب - سنت فجر کا بیان

حمران کی بارہ میں روایت ہے کہ جب کبھی کسی نے حضرت ابن عمرؓ سے ملاقات کی تو حمران کو
مجلس میں آپؓ سے قریب ترین پایا ایک روز حضرت ابن عمرؓ بولے اے حمران میں تجھ کو اپنی
صحبت میں ہمیشہ پیوستہ (غائب) صرف اسی لئے دیکھتا ہوں کہ تو (ہماری صحبت سے) اپنے نفس
کے لئے کسی بھلائی کا استفادہ کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا جی بیشک اے ابا عبد الرحمن - حضرت
ابن عمرؓ نے فرمایا کہ (اچھا تو) میں دو باتوں سے تجھ کو روکتا ہوں اور ایک بات کا تجھ کو حکم دیتا ہوں
کیونکہ میں نے بھی نبی ﷺ کو اس کا حکم دیتے ہوئے پایا حمران نے کہا اے ابا عبد الرحمن وہ
تین خصلتیں کون کون سی ہیں آپؓ نے کہا کہ تو نہ مرے ایسے حال میں کہ تجھ پر قرض ہو مگر اس
قدر کہ اس کی ادائیگی کے لائق تو مال چھوڑ جائے۔ اور نہ پڑھ ایک آیت بھی (لوگوں کو) سنانے
کے لئے (یعنی ریا کاری کی غرض سے) ورنہ قیامت کے دن تیری تشہیر کی جائے گی جیسا کہ تو
نے پڑھنے کو (بغرض شہرت) لوگوں کو سنایا۔ یہ شخص بدلے کے طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں
کرتا ہے اب وہ چیز جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں جس طرح مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا
سنت فجر کی دو رکعتیں ہیں پس نہ چھوڑ ان کو کیونکہ انہیں بہت اسباب رغبت ہیں۔

ف: اس حدیث میں ریا کاری اور دکھاوے کی مذمت ہے کہ خدا تعالیٰ چونکہ مسیح و بصیر ہے ہر عبادت اسی کو دکھانا چاہئے۔ اور قرأت قرآن اسی کو سنانا چاہئے۔ ان میں نام و نمود۔ شہرت پسندی سخت حرام و ناجائز ہے اور اس پر سخت وعید ہے کہ قیامت کے روز اس کا قصاص لیا جائے گا اس حدیث میں سنت فجر کی اہمیت کو بھی واضح فرمایا ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن عبید ابن عمیر عن عائشة قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد عمادۃ منہ علی رکعتی الفجر۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کسی دوسرے نوافل کا اس قدر سختی سے اہتمام نہ فرماتے جس قدر سنت فجر کی دو رکعت کا۔

ب: یہ حدیث اور زیادہ صاف الفاظ میں آں حضرت ﷺ کے فعل کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان دیگر نوافل و سنن کے مقابلہ میں سنت فجر کا بہت لحاظ رکھے کہ وہ ناغہ نہ ہو جائیں اور ان کی ادائیگی پر سختی سے پابندی رکھے۔ احادیث صحیحہ میں ان کی ممتاز اہمیت مختلف الفاظ میں ظاہر کی گئی ہے کہیں آں حضرت ﷺ نے یوں فرمایا کہ دنیا و مافیہا سے زیادہ مجھ کو یہ دو رکعتیں محبوب ہیں۔ جیسا کہ مسلم میں ہے کہیں اس طرح ارشاد ہوا کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑو اگرچہ تم کو گھوڑے روند ڈالیں یا کچل دیں۔ جیسا کہ ابوداؤد ہے یہ۔ طبرانی میں ہے کہ عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فجر کی سنتوں کو کبھی بھی ترک نہیں فرمایا نہ سفر میں نہ حضر میں نہ بیماری میں نہ صحت میں۔

اسی اہمیت کے سلسلہ میں یہ امر بھی قابل بیان ہے کہ احناف اور اکثر ائمہ کے نزدیک مؤکدہ سنتیں پانچ ہیں۔ اول یہ ہی فجر کی سنتیں دوسرے مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت۔ تیسرے ظہر کے بعد کی دو رکعت سنت چوتھے عشاء کے بعد کی دو رکعت سنت پانچویں ظہر کے پہلے چار رکعت سنت ان پانچوں سنن مؤکدہ کی اہمیت ترتیب مذکور ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال رقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین یوما او شہرا لم یسمعہ یقرافی رکعتی الفجر بقل هو اللہ احد وقل یا ایہا الکفرون۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی ﷺ کو چالیس دن یا ایک ماہ تک کہ آپ سنت فجر کی ہر دو رکعت میں ﴿قل هو اللہ احد﴾ اور ﴿قل یا ایہا الکفرون﴾ پڑھتے

تھے۔

ف: بہت سی احادیث میں ایسا ہی ہے اور بعض میں مثلاً ابوداؤد میں ابن عباسؓ سے جو روایت ہے وہ یوں ہے کہ آپؐ سنت فجر کی پہلی رکعت میں ﴿اٰمٰنَا بِاللّٰہِ وَمَا اَنْزَلَ عَلَیْنَا﴾ کی آیت تلاوت فرماتے اور دوسری میں ﴿اٰمٰنَا بِاللّٰہِ وَاشْہَدُ اَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾ کی آیت۔

ابو حنیفہ عن نساک عن جابر ابن سمرۃ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہللی الصبح لم یرح عن مکانہ حتی تطلع الشمس وتبیض . حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز فجر ادا فرما لیتے تو اپنی جگہ سے نہ ہٹتے یہاں تک کہ سورج طلوع کر آتا اور ایک دو نیزہ کی مقدار اٹھ کر اس کی روشنی سفید ہو جاتی۔

ف: غالباً آں جناب ﷺ کی یہ نشست قبلہ رونہ تھی۔ بلکہ دائیں بائیں یا قبلہ کو پشت دے کر لوگوں کی طرف رخ کرتے ہوئے جیسا کہ آں جناب ﷺ سے مروی ہے بعض نے بعد نماز قبلہ رخ پھرنا مکروہ جانا ہے۔ ابوداؤد نساک سے روایت لاتے ہیں اور وہ حضرت جابرؓ سے کہ آں حضرت نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مصلیٰ پر سے نہ اٹھتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا پھر آپ ﷺ نماز اشراق کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

(۸۰) باب من صلی اربع رکعات بعد العشاء فی المسجد

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد العشاء اربع رکعات قبل ان ینخرج من المسجد عدلن مثلہن من لیلة القدر .

باب۔ بعد عشاء مسجد میں چار رکعات نفل پڑھنا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے چار رکعت (نفل) پڑھ لیں تو وہ برابر ہوئیں شب قدر کی اتنی ہی رکعت کے (یعنی گویا کہ اس نے شب قدر میں چار رکعت نفلیں ادا کیں)۔

ف: یہ ان نفلوں کی انتہائی فضیلت و برکت کا اظہار ہے جس طرح عشاء کے پہلے چار نفلوں کے بارہ میں آیا ہے کہ جس نے وہ ادا کیں گویا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ سعید بن منصور نے اپنی مسند میں اس حدیث کے ساتھ یہ نکتہ بھی نقل کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اربعاً بعد العشاء لا یفصل بینہن بتسلیم یقرأ فی الاولى بفاتحة الكتاب وتنزیل السجدة وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحمل الدخان وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب ویس وفي الركعة الاخيرة بفاتحة الكتاب وتبارک الملک کتب له کمن قام ليلة القدر وشفع له فی اهل بیته کلهم ممن وجبت له النار واجیر من عذاب القبر وروی موقوفاً عن ابن عمر حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص نماز عشاء کے بعد چار رکعت پڑھے جن کے بیچ میں سلام نہ پھیرے پہلی رکعت میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿تنزیل سجدہ﴾ پڑھے دوسری میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿حم الدخان﴾ تیسری میں ﴿الحمد﴾ اور ﴿یس﴾۔ اور چوتھی میں الحمد اور تبارک الملک تو اس کے لئے شب قدر میں قیام کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی شفاعت مقبول ہوگی اسکے ان تمام گھروالوں کے حق میں جن کے لئے دوزخ واجب ہو چکی ہے اور وہ خود عذاب قبر سے چھٹکارا پائے گا۔ یہ حدیث حضرت ابن عمرؓ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔

ف: ابوداؤد انھیں چار رکعت کے ثبوت میں حضرت عائشہؓ سے یہ حدیث لائے ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں ﴿ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قط فدخل علی الاصلی بعد ہا ربیع رکعات اوستا﴾ کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز عشاء ادا فرما کر میرے پاس تشریف لاتے تو چار یا چھ رکعت ادا فرماتے۔

باب الركعتین بعد صلوۃ الظهر

ابو حنیفہ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی عبد الظهر رکعتین۔

باب۔ نماز ظہر کے بعد دو رکعت ادا کرنا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بعد نماز ظہر دو رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔

ف: بہت سی احادیث صحیحہ سے ثبوت ہے کہ آں جناب ﷺ نے ان دو رکعات پر مواظبت فرمائی گویا ان کا شمار سنن مؤکدہ میں ہوا۔

(۸۲) باب الصلوة فی البیوت

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوا قبورا .

باب۔ گھروں میں نفل نماز پڑھنا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ گھروں میں نمازیں (سنن و نفل)
پڑھا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔

ف: آں حضرت ﷺ نے گھروں میں نفل نماز ادا کرنے کی ترغیب دی ہے بعض روایات
میں یوں ہے ﴿اجعلوا من صلوتکم ولا تتخذوها قبورا﴾ کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں کے
لئے بھی رکھو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ جمہور علماء کا یہ ہی مسلک ہے کہ یہ حدیث سنن و نوافل کے بارہ
میں ہے۔ نہ فرضوں کے متعلق چنانچہ دوسری حدیث میں اس طرح وارد ہے ﴿افضل الصلوة
صلوة المرأة فی بیتہ الا المکوبة﴾ کہ زیادہ فضیلت کی نماز انسان کی اس کے گھر میں ہے
سوائے فرض نماز کے بعض اس کو حدیث ﴿اجعلوا من صلوتکم﴾ الخ کے پیش نظر فرض نماز
کے لئے مانتے ہیں۔ جیسا کہ قاضی عیاض نے لکھا ہے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں بعض فرض
نماز پڑھنے سے جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں مثلاً غلام بیمار عورتیں وہ بھی شریک جماعت ہو سکیں
اور ان کو اقتداء کا موقع مل سکے مگر قارئین مذہب پہلا ہی ہے گھروں میں نماز ادا کرنے سے گھروں کو
آں حضرت ﷺ نے قبرستان سے یوں تشبیہ دی کہ قبرستان میں بھی چونکہ نماز نہیں پڑھی جاتی اس
لئے نماز نہ پڑھے جانے میں گھر قبرستان کے مشابہ ٹھہرے اور ان سے ملتے جلتے۔ یہ حکم دوسرے
اسرار بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے ریا کاری دکھائے نام نمود سے بہت حد تک
انسان کو نجات ملے اور اللہ تعالیٰ کو وہ ہی عبادت پسند و مرغوب ہے جس میں ریا کاری نہ ہو۔ اور گھر
میں برکت پھیلتی ہے۔ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں شیطان بھاگتا ہے ناپاک ارواح کے
اثرات کم ہوتے ہیں چنانچہ مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث مروی ہے اور اس میں یہ الفاظ
زائد ہیں ﴿ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ﴾ کہ اس گھر سے
شیطان بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی یہ بعض روایات میں آں حضرت ﷺ کے اس
مضمون کے الفاظ ہیں کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ جس میں ذکر نہ ہو یہ ہر دو گھر زندہ
در مردہ انسانوں کی طرح ہیں۔

(۸۳) سنة الرکعتین فی الکعبة

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمرؓ قال سألت بلالا ابن صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبة وکم صلی قال صلی رکعتین ممایلی العمودین اللتین تلیان باب الکعبة والبت اذا ذاک علی ستہ اعمدة .

باب۔ کعبہ میں دو رکعت نماز پڑھنا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ (فتح مکہ کے دن) رسول اللہ ﷺ نے کعبہ میں کہاں اور کتنی رکعتیں پڑھیں۔ انہیں نے کہا کہ (اداکیں) دو رکعتیں ان دوستوں کے قریب جو دروازہ کے نزدیک ہیں اور اس وقت کعبہ کے چھ ستون تھے۔

ف: یہ فتح مکہ کیدن کا واقعہ ہے کیونکہ آں حضرت جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہمراہ حضرات اسامہ بلال اور عثمان بن طلحہ تھے۔ اور دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عمرؓ آں حضرت ﷺ کے ساتھ نہ تھے۔ اسی لئے جب آنحضرت ﷺ باہر تشریف لائے تو حضرت ابن عمرؓ نے حضرت بلالؓ سے آں حضرت ﷺ کی نماز کے بارہ میں استفسار فرمایا۔

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر ان رجلا سألہ عن صلوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبة یوم دخلها فقال صلی فی الکعبة اربع رکعات فقال له ارنی المکان الذی صلی فیہ فقال فبعث معہ ابنہ ثم ذهب تحت الاسطوانة بحیال الجذعة .

وفی رواية ان ابن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبة اربع رکعات فلبث له ارنی المکان الذی صلی فیہ فبعث معی ابنہ فارانی الاسطوانة الوسطی تحت الجزعة .

حضرت ابن عمرؓ سے کسی شخص نے پوچھا کہ نبی ﷺ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو نماز کس جگہ اور کتنی رکعتیں پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کعبہ میں چار رکعات ادا فرمائیں اس شخص نے کہا کہ ذرا مجھے وہ مقام دکھائیے جہاں آں حضرت ﷺ نے نماز ادا فرمائی تو حضرت ابن عمرؓ نے اپنے صاحبزادہ کو اس کے ہمراہ کر دیا (کہ وہ جگہ دکھادیں) پھر وہ گئے بیچ کے ستون تک کجور کے تنے کے مقابل میں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عمرؓ بنے کہا کہ نماز پڑھی نبی ﷺ نے کعبہ میں چار

رکعات۔ تو میں نے (سعید بن جبیر راوی حدیث نے) ان سے کہا کہ ذرا مجھ کو وہ مقام دکھائیے جہاں آں حضرت ﷺ نے نماز ادا فرمائی تو انہوں نے اپنے فرزند کو میرے ہمراہ کیا اور انہوں نے مجھ کو وہ بیچ والا ستون بتا دیا جو تہ مجوز کے نیچے ہے۔

ف: یہ غالباً جیمہ الوداع کا واقعہ ہے۔

(۸۴) باب الجنائز

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت له ثلثة من الولد الا ادخله الله تعالى الجنة فقال عمر او اثنان فقال صلى الله عليه وسلم او اثنان۔

باب۔ میت کے مختلف احکام

حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہیں مرتا ہے کوئی مرنے والا ایسا کہ جس کے تین (نابالغ) بچے مر گئے ہوں۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا حضرت عمرؓ بولے یادو؟ آپ ﷺ نے فرمایا (ہاں) یادو۔

ف: یہ حدیث مختلف مگر قریب قریب الفاظ سے کتب صحاح میں وارد ہے مسلم و ابن ماجہ میں یوں آیا ہے کہ جس مسلمان کے تین بچے نابالغ مر جائیں تو وہ اس کا جنت کے دروازوں پر استقبال کرتے ہیں۔ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس میں سے وہ چاہے داخل بہشت ہو بعض میں اس طرح ہے کہ اس کو آتش و دوزخ برائے نام ہی چھوئے گی بعض میں یوں ہے کہ وہ بچے اس کے لئے مضبوط و ٹھیکین حصار ہو جائیں گے۔

ابو حنیفہ عن عبد الملك عن رجل من اهل الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لن ترى السقط محبطينا فقال له ادخل الجنة فيقول له لا حتى يدخل ابواى۔

کسی شامی شخص سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تو دیکھے گا حشر میں پیٹ سے گرے ہوئے بچہ کو کسی کی تلاش میں ہکا بکا۔ اس سے کہا جائے گا جنت میں چلا جا تو وہ کہے گا نہیں (جاؤں گا جنت میں) جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہ جائیں۔

ف: اس باب میں کثیر تعداد میں احادیث وارد ہیں جن کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ طبرانی کبیر میں یہی حدیث لائے ہیں۔ اس میں آخر میں یہ کلام بھی ہے ﴿فيقال له ادخل﴾

الجنة انت و ابواک ﴿ پس اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور تیرے ماں باپ سب جنت میں جاؤ۔ یہ ہے پروردگار عالم کی بندہ نوازی اور بندہ پروری کہ اول تو نابالغ بچوں کو ماں باپ کے لئے ذریعہ نجات و بخشش ٹھہرایا۔ اور تین بچوں کے مرجانے پر جنتی قرار پائے۔ پھر تین سے گھٹ کر دو کے مرجانے پر بھی یہ ہی فیضانِ رحمت جاری رہا۔ بلکہ کئی روایت میں ایک تک کی تعداد بھی آئی ہے چنانچہ ابن مسعودؓ سے مرفوعہ ہے کہ جو شخص تین نابالغ بچوں کو اپنے آگے اس دنیا سے بھیج دے تو وہ اس کے لئے آگ سے بچاؤ کا قلعہ یا حصار ہو جائیں گے۔ حضرت ابوذرؓ اپنی مثال سامنے رکھ کر بولے یا رسول اللہ ﷺ میں دو بھیج چکا ہوں۔ ارشاد عالی ہوا ہاں اگر دو بھی ہوں ادھر حضرت ابیؓ نے اپنی مثال پیش کی کہ میں نے حضرت ﷺ ایک ہی بھیجا ہے تو ارشاد ہوا اگرچہ ایک بھی ہو پھر یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اپنی عنایات خرواندہ کا دائرہ وسیع فرمایا کہ پیٹ کے گرے ہوئے بچہ کو بھی سبب داخلہ جنت ٹھہرایا۔ جس پر حدیث ذیل شاہد ہے۔

ابو حنیفہ عن سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی عن محمد بن عبد الرحمن التستری عن یحییٰ بن سعید عن عبد اللہ ابن عامر عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شر او یقول الناس فی حقہ خیر اقال اللہ تعالیٰ لملائکته قد قبلت شہادات عبادی علی عبدی وغفرت علمی .

حضرت عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدکرداری کو جانتا ہے مگر لوگ اس کو بھلائی سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس بندہ پر اپنے بندوں کی شہادت قبول کی اور معاف کر دیئے وہ گناہ جو میرے علم میں تھے۔

ف: اس باب میں کتب صحاح میں بہت سی احادیث مختلف مگر قریب قریب الفاظ سے وارد ہیں طبرانی حضرت سلمہ بن الاکوع سے مرفوع روایت لاتے ہیں ﴿ انتم شہداء اللہ علی الارض والملائکۃ شہداء اللہ فی السماء ﴾ کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم ان اللہ یغفر لہ فهو مغفور لہ .

حضرت ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو جانتا ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا تو وہ بخشا ہوا ہے۔

ف: اس حدیث کی اصل وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم اور نسائی میں وارد ہے کہ ایک بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے رب میں نے گناہ کیا مجھ کو بخش دے۔ اس پر اس کا رب فرماتا ہے کہ کیا میرے بندہ نے یہ جانا کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس میں اس کی گرفت بھی کرتا ہے تو میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا۔ پھر کچھ مدت ٹھہرتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے اور بار دیگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اے رب مجھ سے دوسرا گناہ سرزد ہوا۔ اس کی بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میرے بندہ نے سمجھا کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے پس میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا۔ پھر کچھ مدت ٹھہر کر جب تک اللہ چاہے۔ تیسری بار گناہ کرتا ہے اور وہی الفاظ زبان پر لاتا ہے کہ اے رب میں پھر گناہ کا مرتکب ہوا لہذا میرا گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اس نے جانا کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر اس کی گرفت بھی کرتا ہے پس میں نے اپنے بندہ کا گناہ تیسری بار معاف کیا مگر یہ اسی صورت میں ہے کہ ارتکاب گناہ کے بعد ہی توبہ نصوح کرنے کا بھی انسان عادی ہو اور پھر اچانک بتقاضائے انسانیت لغزش سرزد ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فرمان کے ذریعہ ﴿نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ﴾ انسان کے لئے گناہ کرنے کا ایک وسیع اور سہل تر راستہ کھولا گیا ہے کہ گناہ کرتا رہے اور ہر گناہ و قصور پر یہود کی طرح ﴿سَيَغْفِرْ لَنَا﴾ کا غرہ لگاتا رہے۔ یہ گناہ کی معافی کی خواستگاری نہیں۔ بلکہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مخری ہے۔ اور اس کی شان میں گستاخی۔

ابو حنیفہ عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن عبید بن نسطاس عن ابن مسعود انه قال من السنة ان تحمل بجوانب السرير فمازاد على ذلك فهو نافلة.

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو جنازہ کے چاروں پایوں کو اٹھا دے ایک مرتبہ اس پر جو زیادتی ہو وہ نفل ہے (گویا زیادہ بھلائی ہے اور زیادہ موجب اجر و ثواب)۔

ف: یہ حدیث جنازہ کے اٹھانے کے مسئلہ کو حل کرتی ہے اور ایک اختلافی مسئلہ میں ایک فریق کے لئے حجت قوی ہے امام شافعیؒ اس کے قائل ہیں کہ جنازہ کو آگے پیچھے یعنی سیروں کی جانب

سے اٹھایا جائے اگلا آدمی اپنی گدی پر رکھے اور پچھلا اپنے سینہ پر امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جنازہ چار پائی کے پایوں سے اٹھایا جائے امام شافعیؒ کے مذہب پر بہت احادیث موقوفہ سے دلیل لائی جاتی ہے جن میں اصل اصول حدیث حضرت سعد بن معاذؓ کے بارہ میں ہے جسکو ابن سعد طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ آپ کے جنازہ کو اسی طرح اٹھایا گیا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی دلیل ایک تو یہ حیث ذیل ہی ہے جو اس امر کو روز روشن کی طرح واضح کرتی ہے کہ ہر چہار رخ سے جنازہ کا اٹھانا مسنون ہے۔ صحابیؓ "کامن السنۃ کا لفظ استعمال کرنا حدیث کے مرفوع ہونے کا بین ثبوت ہے پھر دوسری صحیح روایات بھی اس خیال کی تائید و تقویت کرتی ہیں۔ مثلاً ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق اپنی اپنی مصنفات میں علی الازدی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمرؓ کو اسی طرح جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا عبد الرزاق حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت لاتے ہیں کہ جس نے جنازہ کو ہر چہار رخ سے اٹھایا تو اس نے پوری ذمہ داری جو اس پر تھی وہ ادا کی اس سے صاف پتہ چلا کہ سنت محض یہی طریقہ ہے نہ کوئی اور۔

اب مذہب شافعیہ پر جس قدر احادیث موقوفہ ہیں وہ محتمل ہیں اور قابل تاویل اور مختلف عذرات پر مبنی ہیں مثلاً حضرت سعد کے بارہ میں جو روایت ہے اور جو اس مذہب کا خلاصہ حجت ہے وہ ایک خاص واقعہ کا پتہ دیتی ہے جو ایک خاص عذر پر مبنی تھا کہ ستر ہزار فرشتوں کے ان کے جنازہ میں شرکت کے لئے اتر آنے سے غیر معمولی اژدحام ہو گیا تھا کہ چلنا تک دشوار ہو گیا تھا۔ جنازہ کو کندھا دینا تو دور کنار تو لامحالہ پھر یہی کہا جاتا تھا کہ جہاں جس کو موقع مل سکا جنازہ اٹھا کر داخل حسناں ہوا یہاں تک آیا ہے کہ خود آں حضرت ﷺ بسبب اژدحام کے اپنے پاؤں کے پنجوں پر چل رہے تھے بعض وقت راستہ کی تنگی ہوتی ہے تو جنازہ اٹھانے کی یہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے اور اسی طرح کبھی اٹھانے والوں کی کمی کے باعث بھی یہی صورت برتی جاتی ہے کہ مثلاً دو ہی اٹھانے والے ہیں تو وہ لامحالہ اسی شکل سے اٹھائیں گے اور چارہ کاری کیا ہے۔ مگر یہ تو نہیں کہ جو صورت ان مجبوریوں کی بناء پر جائز ہو۔ وہ مستقل مسئلہ بن جائے۔ اور ایک مستقل سنت کی جگہ لیلے۔ پھر قیاس کی رو سے بھی مذہب حنفیہ قابل ترجیح ہے کیونکہ اس شکل میں میت کا احترام زائد ہے تیز گامی کی سنت بھی بسہولت ادا ہو سکتی ہے ورنہ اس کے خلاف صورت میں تیز چلنا تو کچھ بعض وقت اٹھانا اور چلنا ہی دشوار ہو جائے گا اگر اتفاق سے میت ہوئی بھاری جسم کی اور اٹھانے والے ٹھہرے کمزور جسم کے اور شافعیؒ مذہب تو آفت آگئی اور ایک سخت وقت کا سامنا ہوا جب کہ پھر قبرستان بھی اگر دور ہو تو پھر تو آفت پر آفت ہے۔

پھر جنازہ اٹھانے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر پایہ کو اٹھا کر کم از کم دس قدم چلے کیونکہ ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ جس نے چاروں طرف سے جنازہ کو اٹھایا اس کے چالیس گناہ معاف ہوئے تو گویا ہر پایہ پر جب انسان دس قدم چلا تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوا اور ہر پایہ پر دس گناہ یوں چالیس قدم پر چالیس گناہ معاف ہوئے۔

ابو حنیفہ عن علی ابن الاقمر عن ابی عطیہ بن الوداعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی جنازة فرأى امرأة فامر بها فطردت فلم یکبر حتی لم یرها .

حضرت ابو عطیہ بن الوداعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک جنازہ کے ساتھ تھے۔ کہ آپ کو ایک عورت اس (جنازہ) کے پیچھے آتی دکھائی دی۔ آپ نے حکم صادر فرمایا تو وہ نکال دی گئی۔ پھر جب تک وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گئی آپ ﷺ نے تکبیر نہیں کہی۔

ف: سنن بیہقی میں ابن عمرؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جنازہ کے پیچھے جانے میں عورت کے لئے کوئی اجر نہیں طبرانی ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث لاتے ہیں کہ عورتوں کے لئے جنازہ میں کوئی حصہ نہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن غیر واحد ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہم عن التكبير قال لہم انظروا اخر جنازة کبر علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجد وہ قد کبر اربعا حتی قبض قال عمرؓ فکبروا اربعا .

کثیر ثقہ لوگوں سے روایت ہے کہ عمر بن الخطابؓ نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کو جمع کیا اور تکبیرات نماز جنازہ کے بارہ میں ان سے سوال فرمایا کہ وہ کتنی ہیں (اور کہا کہ یاد کرو کہ اخیر جنازہ جس پر نبی ﷺ نے نماز پڑھی۔ اور تکبیریں کہیں کونسا تھا۔) کہ وہ پچھلے عمل کا ناخ ہو اور وہ ہی عمل حجت ہو) لہذا اصحاب نے ایسی مثال سوچ نکالی۔ (اور کہا) کہ آپ نے وفات تک چار تکبیریں کہیں۔ تب حضرت عمرؓ نے نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہے جانے کا حکم صادر فرمایا۔

ف: ائمہ اربعہ اس پر متفق الرائے ہیں اور متحد الخیال کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں۔ کیونکہ اکثر صحابہؓ کا اسی پر عمل ہے حاکم نے مستدرک میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں ابن عباسؓ سے حدیث بیان کی ہے کہ فرشتوں نے آدمؑ پر جب نماز پڑھی تو چار تکبیریں کہیں اور کہا کہ اے بنی آدم تمہارے

لئے سنت یہی ہے۔

ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی علی المیت اللھم اغفر لحینا ومیتنا وما شھدنا وغائبنا ومغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا .

حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جنازہ کی نماز پڑھتے تو کہتے ﴿اللھم اغفر لحینا ومیتنا وما شھدنا وغائبنا ومغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا﴾ یعنی اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی اور مردوں کی ہمارے حاضرین کی اور غائبین کی ہمارے چھوٹوں کی اور بڑوں کی ہمارے مردوں کی اور عورتوں کی۔

ف: دوسری روایات میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں ﴿اللھم من احیۃ منا فاحیہ علی الاسلام ومن نو فیۃ من اتوفیہ علی الایمان﴾ اور بعض میں اس سے بھی زائد الفاظ ہیں۔

ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال الحد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذ من قبل القبلة ونصب علیہ اللین نصابا .

حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ لحد تیار کی گئی نبی ﷺ کے لئے اور آپ اتارے گئے قبلہ کی جانب سے اور کچی اینٹیں آپ پر نصب کی گئیں۔

ف: حدیث ذیل کے ماتحت دو امور قابل بیان ایسے ہیں جن پر ائمہ کا اختلاف رائے ہے ایک لحد و شق کا مسئلہ کہ لحد (بغلی قبر) میت کے لئے زیادہ افضل ہے یا شق (صندوقی قبر) امام صاحب پہلے خیال کے حامی ہیں۔ اور امام شافعیؒ دوسرے کے دوسرا مسئلہ میت کو قبر میں اتارنے کا ہے کہ قبلہ کی جانب سے میت کو قبر میں اتارنا سنت ہے یا سر کی طرف سے امام صاحبؒ پہلی صورت کو مسنون کہتے ہیں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو یہ ہی سنت ہے اور امام شافعیؒ دوسری صورت کو۔

مسئلہ لحد و شق میں مذہب حنفیہ کی پہلی دلیل ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے جو ترمذی بدیں الفاظ لائے ہیں ﴿اللحد لنا والشق لغیرنا﴾ کہ لحد ہمارے لئے ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور شق ہمارے غیر کے لئے کیونکہ یہود میں اس شکل کی قبر کا رواج تھا۔ دوسری دلیل یہ کہ خود آں حضرت ﷺ کے لئے لحد تیار کی گئی۔ اس سے بڑھ کی افضلیت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے گو صحابہؓ نے ہر دو قسم کی قبر کھودنے والوں کو بلایا۔ اور معاملہ قدرت پر چھوڑا کہ جو پہلے آجائے وہ اپنا کام کرے مگر قدرت کی طرف سے آں جناب ﷺ کیلئے لحد کا انتخاب ہوا۔ اور لحد کھود

نے والے صاحب پہلے آپؑ کے لئے لحد تیار ہوئی۔

تیسری دلیل یہ کہ مسلم میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے اپنے لئے وصیت فرمائی کہ میرے لئے لحد تیار کریں ایسے جلیل القدر صحابیؓ جب اپنے لئے لحد پسند فرمائیں تو یہ اس کی افضلیت کی قطعی دلیل ہے اور پختہ حجت۔

دوسرے مسئلہ اختلافی میں امام شافعیؒ کی زبردست دلیل ابن عباسؓ کی حدیث ہے جو مسند امام شافعیؒ میں مذکور ہے کہ ﴿سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل راسہ﴾ کہ آپؐ سر کی جانب سے نکالے گئے اور قبر میں اتارے گئے۔ اس کی شکل ایسی ہے کہ جنازہ کو قبر کی پائنتی رکھا جائے کہ مریت کا قبر کی پائنتی کے پاس رہے پھر جب قبر میں اتارا جائے تو سر کی جانب سے میت کو اتارا جائے۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جنازہ کو قبر کے سرہانے رکھا جائے۔ اور میت کے پاؤں قبر کے سرہانے ہوں اور میت کے پاؤں کی طرف سے اس کو اتارا جائے بعض اس طرف بھی گئے ہیں اور ان کے مذہب کی موافقت میں چند روایات بھی ہیں۔ مگر امام شافعیؒ سے پہلی شق کی روایت ہے۔ مذہب حنفیہ کی طرف سے استدلال شافعیہ کا جواب یہ ہے کہ آں حضرتؐ کے دفن کے سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں ان میں سخت اضطراب ہے کیونکہ اس مضمون کی بھی صحیح احادیث مروی ہیں کہ آپؐ کو قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا گیا چنانچہ ابن ابی شیبہؒ اپنی مصنف میں اور ابو داؤدؒ اپنی مراسل میں ابراہیمؒ خنی سے مرفوع مرسل حدیث لاتے ہیں کہ آپؐ کو قبر میں قبلہ کی رخ سے اتارا گیا اور آپؐ سر کی جانب سے نہیں نکالے گئے۔ استقبال کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر سے جانب قبلہ رکھا جائے اور میت کو قبر میں اتارنے والے قبلہ رو ہو کر میت کو قبر میں اتاریں اور اسی طرح ابن ماجہؒ اپنی سنن میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مرفوع حدیث لاتے ہیں کہ آں جنابؐ کو قبر میں قبلہ کے رخ سے اتارا گیا۔ اور قبلہ رو ہو کر آپؐ کو لایا گیا جب احادیث میں تعارض واقع ہوا تو لامحالہ قیاس کی طرف رجوع کریں گے اور قیاس مذہب حنفیہ کی پر زور تائید کرتا ہے کیونکہ ہر امر خیر میں قبلہ کا رخ اختیار کرنا بہتر مانا گیا ہے نہ کہ اس وقت کے انسان کو اس کے مولیٰ کے پاس پہنچایا جا رہا ہو اور ہمیشہ ہمیش کی خواب گاہ میں اس کو رکھا جا رہا ہو پھر اس تعارض کو بھی جانے دیجئے تھوڑی دیر کے لئے مان لیجئے کہ مذہب شافعیہ کی موافقت میں حدیث صحیح ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت ایک خاص عذر دامکنیر تھا جس کی بناء پر استقبال کی سنت پر عمل نہ ہو سکا کہ قبر شریف دیواری جڑ میں تھی اس لئے قبلہ کی جانب جنازہ نہیں رکھا جاسکتا تھا کہ جسدا طہر کو قبلہ رخ کر لیتے اس

مجبوری سے ایسا کر لیا گیا کہ آپ کو سر کی جانب سے اتارا گیا نہ یہ کہ یہی طریقہ سنت ہے۔ کیونکہ اگر یہ عمل صحابہ کا عذر پر مبنی نہ ہو تو یہ تو صحابہؓ کا فعل ہے ہمارے پاس خود آں حضرت ﷺ کے عمل کی حدیث صحیح اس کے خلاف موجود ہے کہ ترمذی ابن عباسؓ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ رات کو قبر میں اترے آپ ﷺ کے لئے چراغ کی روشنی کی گئی آپ ﷺ نے میت کو قبلہ کی جانب سے لیا اور فرمایا رحم کرے اللہ تجھ پر تو خوف الہی میں بہت رونے والا تھا اور قرآن کا بہت پڑھنے والا تھا اور چار نگبیریں کہیں۔ اس حدیث کو ترمذیؒ نے حسن کہا ہے۔ لہذا اس حدیث سے کیسے درگزر کی جاسکتی ہے پھر صحابہؓ کا عمل بھی اس پر شاہد ہے کیونکہ ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے یزید بن الکلف پر چار نگبیریں کہیں اور ان کو قبلہ کی طرف سے اتارا۔

(۸۵) باب السؤال فی القبر

ابو حنیفہ عن علقمة عن رجل عن سعد بن عبادۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع المؤمن فی قبرہ اتاہ الملك فاجلسہ فقال من ربک فقال اللہ قال ومن نبیک قال محمد قال وما دینک قال الاسلام . قال لیفسح لہ فی قبرہ ویری مقعده من الجنة . فاذا کان کافرا اجلسہ الملك فقال من ربک فقال ہاہ لا ادری کالمضل شینا فیقول من نبیک فیقول ہاہ لا ادری کالمضل شینا فیقال ما دینک فیقول ہاہ لا ادری کالمضل شینا .

فیضیق علیہ قبرہ ویری مقعده من النار فیضربہ ضربۃ یسمعه کل شیء الا الثقلین الجن والانس .

ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیت اللہ الدین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الاخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء .

باب۔ قبر میں سوال و جواب کی کیفیت

حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس وقت مومن اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو بٹھاتا ہے پھر اس سے کہتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ فرشتہ پوچھا ہے تیرا نبی کون ہے؟ مومن کہتا ہے محمد ﷺ پھر سوال کرتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے اسلام۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر اس کی قبر فراخ

اور کشادہ کردی جاتی ہے اور اس کو اس کی جنت کی جگہ دکھادی جاتی ہے اور جب مردہ کافر ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو بٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ایک بھولے ہوئے آدمی کی طرح ہائے ہائے میں نہیں جانتا پھر فرشتہ پوچھتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہکا بکا ہو کر ہائے میں نہیں جانتا پھر (تیسری بار) فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے تیرا دین کیا ہے اور وہ کافر اسی عالم حیرانی میں کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس کی قبر نکک کر دی جاتی ہے اور دوزخ میں اس کا مقام اس کو دکھادیا جاتا ہے اور فرشتہ اس پر ایک ایسی ضرب لگاتا ہے کہ جس کی آواز سوائے جن وانس کے ہر شے سنتی ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پاک پڑھی ﴿يَسْتَبْشِرُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾۔

ف: قبر کے سوال و جواب کے سلسلہ میں احادیث مختلف عبارات سے وارد ہیں اور بعض زیادہ تفصیلی بیان پر مشتمل ہیں۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ثلث سوال عن اللہ تبارک وتعالیٰ ودرجات فی الجنان وقراءة القرآن عندوا سک۔

حضرت ام ہانیؓ نے روایت کی ہے نبی ﷺ سے کہ قبر میں تین چیزیں (پیش آنے والی) ہیں ایک اللہ تبارک وتعالیٰ کے بارہ میں سوال دوسرے درجات (یا مقامات) جنت کا دوسرا کس سے سامنے پیش کیا جاتا (تیسری پڑھنا قرآن کا سر کے نزدیک۔

ف: یہ گویا قبر کی ابتدائی زندگی کا مختصر حال ہے اور اجمالی خاکہ جس کی تفصیل یا ترجمانی دوسری مفصل احادیث ہیں۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن ہریدۃ عن ابیہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازة فباتی قبر امیہ فجاء وهو یبکی اشد البكاء حتی کادت نفسه ان یمخرج من بین جنبیہ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایبکیک قال استأذنت ربی فی زیارة قبر ام محمد فاذن لی واستأذنتہ فی الشفاعة فابی علی۔

وفی رواية قال استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فی زیارة قبر امہ فاذن

له فانطلق وانطلق معه المسلمون حتى انتهوا الى قريب من القبر فمكث المسلمون ومضى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث طويلا ثم اشتد بكاءؤه حتى ظننا انه لا يسكن فاقبل وهو يبكي فقال له عمرؓ ما ابكاك يا نبي الله بابي انت وامى قال استذنت ربي في زيارة قبر امى فاذن لي واستاذنة في الشفاعة فابى فبكيت رجعة لها وبكى المسلمون رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم.

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے ہمراہ ایک جنازہ کے ساتھ نکلے (دفن میت کے بعد) آپ ﷺ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لائے اور ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ عنقریب روح پاک جسم اطہر سے پرواز کر جائے گی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اس قدم کیوں روتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھ کو اجازت ملی پھر میں نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو منظور نہ ہوئی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اجازت چاہی نبی ﷺ نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی پس آپ کو اجازت ملی تو آپ ﷺ تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ مسلمان بھی یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچے تو مسلمان تو ٹھہر گئے اور نبی ﷺ قبر تک تشریف لے گئے اور قبر پر بہت دیر تک ٹھہرے رہے پھر آپ ﷺ نے شدید رونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کا رونا نہیں رکے گا پھر ہماری طرف روتے ہوئے پلٹے تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ جناب کو کس چیز نے زلایا ہے اے نبی اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھ کو اجازت دی اور میں نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو منظور نہ ہوئی۔ لہذا مجھ کو ان پر شفقت کی وجہ سے رونا آ گیا اور مسلمان آپ ﷺ پر شفقت کرتے ہوئے رو پڑے۔

ف: یہاں ایک نازک اور شدید اختلافی مسئلہ سامنے آتا ہے جس میں علمائے متقدمین و متاخرین آپس میں مختلف خیال رہ چکے ہیں وہ یہ کہ آں حضرت ﷺ کے والدین نے اسلام پر وفات پائی یا غیر اسلام پر علمائے متقدمین دوسری شق کے حامی ہیں اور متاخرین پہلی کے متقدمین کے سامنے حدیث ذیل یا اس جیسی احادیث ہیں جن سے بظاہر ہر دو اصحاب کے کفر کا پتہ چلتا ہے اور اسی

ذیل میں جو ان آیات قرآن کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ فرمایا ﴿مساکن للنبی والذین امنوا یتستغفرو للشرکین ولو کانوا ولی قریبی﴾ یا ارشاد ہوا ﴿ولا تسئل عن اصحاب الجحیم﴾ متاخرین اس امر میں نہایت محتاط ہیں اور وہ اس مسلک پر ہیں کہ آں جناب ﷺ کے والدین مسلمان ہیں۔ ان کا مسلک درحقیقت تفصیلی پہلو سے تین نقطہ ہائے خیال پر تقسیم ہوتا ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما کر ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ اس بارہ میں ان کے پاس احادیث موجود ہیں جن کو انہوں نے صحیح یا حسن ثابت کیا ہے۔ اور جن تک ممکن ہے مہتدین کی رسائی نہ ہوئی ہو۔ ﴿واللہ یختص برحمۃ من یشاء﴾ دوسرا یہ کہ آں جناب ﷺ کے والدین نے زمان فترت پایا یعنی قبل بشت کا زمانہ اور اللہ تعالیٰ موعد غیر سرکش کو عذاب نہیں دیتا جیسا کہ فرمایا ﴿وان العذاب علی من کذب وتولی﴾ تیسرا یہ کہ وہ قدیم ملت ابراہیم پر تھے جس کے ماتحت مستحق عذاب نہیں۔ بہر حال یہ مقام نہایت ادب و احتیاط کا ہے کھلم کھلا کفر کی نسبت ان کی طرف کرنی شان ایمانی کے سراسر خلاف ہے اور کس طرح زیبا نہیں اگر اس باب میں انسان کو کچھ اولہ بھی ملیں اور خیال ادھر جھکے تو پھر بھی سکوت ہی قرین مضمت ہے اور موافق ادب کیونکہ چھوٹا منہ بڑی بات مسلمان کو کہاں زیبا ہے کہ سرور کائنات و سرکار دو عالم کے ماں باپ کو جن کی پوری نوع انسانی ممنون ہے اور مرہون احاطہ کفر کا مصداق ٹھہرائے۔ پھر یہ ان مسائل میں سے نہیں کہ جن پر ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہی ہو کہ بغیر اس فیصلہ کے اس کا ایمان ناقص رہے۔ لہذا کیا ضرور ہے کہ ایک غیر ضروری مسئلہ میں پڑ کر اپنی زبان گندی کرے۔ دل میں شکوک لائے اور ایمان کو ٹھیس لگائے ﴿واللہ اعلم بحقیقۃ الحال والیہ المرجع والمآل﴾۔

(۸۶) باب زیارة القبور واسلام علی اہلہا

ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد وحماد انہما حدثاہ عن عبد اللہ بن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال کنت نہیتکم عن القبور ان تزوروہا فزوروہا ولا تقولوا ہجر ا۔

باب۔ قبرستان میں جانے اور مردوں پر سلام کرنے کا بیان
حضرت بریدہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے پہلے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے سواب زیارت کرو قبروں کی۔ لیکن بڑی بات زبان سے نہ کہو۔

ف: ابو داؤد کی روایت میں اس کے ساتھ یہ الفاظ زائد ہیں فان فی زیارتھا مکرۃ کہ البتہ

قبروں کی زیارت میں نصیحت ہے ترمذی میں یوں ہے ﴿فقد اذن لمحمد فی زیارة قبر امه
فزر وروها فانها تذکر الاخرة﴾ کہ البتہ محمد ﷺ کو اپنی والدہ کی قبر کی اجازت ملی تو تم بھی
قبروں پر جاؤ کیونکہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔

یہاں یہ امر قابل وضاحت ہے کہ قبروں پر جانا شرعاً کیسا ہے تو واضح رہے کہ قبروں پر جانا
بالاجماع مستحب ہے کیونکہ اس میں بیش از بیش فوائد و منافع ہیں دل میں رقت و نرمی پیدا ہوتی ہے
آخرت کا خیال بندھتا ہے انسان کو خود اپنی موت یاد آتی ہے۔ دنیا کی فناء و ناپائیداری کا خیال دل
میں سماتا ہے۔ غرض دل پر بہت اچھے اثرات طاری ہوتے ہیں جو تقویٰ و بزرگی کے لئے اکسیر اعظم کا
کام دیتے ہیں اس میں مشغلہ یہ ہے کہ مردوں کے حق میں دعائے خیر کرے اور ان کے گناہوں کی
معافی کا خواستگار ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے اوروں کی ارواح سے مدد مانگنا کہاں
تک روا ہے تو اکثر علمائے فقہ نے تو اس سے روکا ہے اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہاء نے اس کی
اجازت دی ہے بلکہ اہل کشف و کمال کے تو اس پر فیصلے ہیں۔ امام شافعیؒ نے تو فرمایا کہ حضرت کاظم
کی قبر اجابت و دعاء کے لئے تریاق مجرب ہے۔ اب اس کے بعد رہ جاتا ہے مسئلہ عورتوں کے قبروں
پر جانے کا۔ تو بعض نے ان کو اس سے روکا ہے اس حدیث کے پیش نظر جوابوہریرہ سے مراد یہ ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر جانے والیوں پر لعنت کی ہے ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے
بعض نے اجازت دی ہے اس خیال کے ماتحت کہ آں حضرت ﷺ کا یہ امتناعی حکم اس وقت کا
ہے جب کہ مردوں اور عورتوں سب کو زیارت قبور سے روک دیا گیا تھا لیکن جب آں حضرت ﷺ
نے اجازت مرحمت فرمائی جیسا کہ حدیث ذیل میں ہے تو اس عام اجازت میں عورتیں بھی شامل
ہوئیں۔ اور بعض نے جو عورتوں کو قبروں پر جانے سے روکا ہے وہ محض اس بناء پر کہ وہ ضبط و تحمل پر
قدرت نہیں رکھتیں۔ اس لئے قبروں پر جا کر جزع فزع کرنے لگی ہیں اور یہ ناجائز ہے اگر وہ اس
سے بچ سکیں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں یہ اجازت عام ان کے لئے بھی ہے چنانچہ علمائے حنفیہ نے
زیارت قبور کو ان کے لئے جائز جانا ہے جیسا کہ عالمگیری میں ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال كان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم اذا خرج الى المقابر قال السلام علی اهل الدیار ومن المسلمین
وانان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیة .

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تو فرماتے

(یہ الفاظ دعا کے زبان مبارک پر ہوتے ﴿ اسلام علی اہل الدیار من المسلمین
وانا انشاء اللہ بکم لاحقون نسال اللہ لنا ولکم العافیة ﴾ کہ اے قبروں میں
رہنے والے مسلمانوں سلامتی ہو تم پر ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں ہم اپنے لئے اور
تمہارے لئے اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔
ف: دیگر احادیث صحیح میں بھی یہی الفاظ وارد ہیں۔

کتاب الزکوۃ

باب الرکاز

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الرکاز ما رکزه اللہ تعالیٰ فی المعادن الذی ینبت فی الارض

زکوۃ کے احکام

باب۔ رکاز کا حکم

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رکاز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ
نے کانوں میں گاڑا ہے (اور) جو پیدا ہوتی ہے زمین میں۔

ف: یہ حدیث رکاز کی حقیقت کو کھلتی ہے کہ رکاز دراصل وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کانوں میں
مرکز پیدا کرتا ہے اور جس کی تخلیق زمین میں ہوتی ہے یہ حدیث دراصل امام شافعیؒ یا امام مالکؒ اور
امام ابو حنیفہؒ کے درمیان ایک بحث اختلافی پر روشنی ڈالتی ہے اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ ہر دو ائمہ
کانوں میں زکوۃ مانتے ہیں اور رکاز کو ایام جاہلیت کے دغینوں کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور ان
میں وہ شمس مانتے ہیں۔ امام صاحبؒ کے نزدیک رکاز کان اور دغینہ ہر دو کو شامل ہے چنانچہ وہ ہر دو
میں خمس کے قائل ہیں۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کے مذہب کی حجت قوی بلال بن الحارث المزنی والی
حدیث ہے جس کو مالکؒ موطاء میں لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرع کے نامیہ میں معاون قبیلہ
کو بلال بن حارث المزنی کی جاگیر میں دے دیا تھا جس ان معاوی سے کچھ نہیں لیا جاتا ہے آج تک
مگر زکوۃ۔

امام صاحبؒ کے مذہب کی حقانیت پر قرآن شاہد ہے سنت رسول حجت ہے اور قیاس
اس کا مویہ مگر قلیل اس کے کہ ان ہر سہ پر بحث ہو لفظ رکاز کی لغوی تحقیق سن لیجئے کہ اختلاف کی

جز یہیں سے کٹ جائے درحقیقت زمین سے نکالا جانے والا مال تین ناموں سے موسوم ہے کنز۔ معدن۔ رکاز۔ کنز وہ خزانہ ہے جس کو انسان زمین کے نیچے گاڑے۔ معدن وہ جس کی تخلیق زمین کی تخلیق کے ساتھ ہوئی ہو رکاز ان ہر دو کو شامل ہے اور عام۔ اب قرآن اس طرح مذہب حنفیہ کی حقانیت پر شاہد ہے کہ فرمایا ﴿واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسہ﴾ کہ جانو تم یہ کہ جو کچھ لوٹ لو کسی چیز سے پس تحقیق واسطے اللہ کے ہے پانچواں حصہ اس کا اور یہ ظاہر ہے کہ وفینہ اور اس کا محل زمین ہر دو پر لفظ غنیمت صادق آتا ہے کیونکہ پہلے وہ کفار کے قبضہ میں تھے پھر مسلمانوں نے ان کو چھینا، لوٹا۔ اور قبضہ میں کیا جب یہ غنیمت میں شمار ہوئے تو اس کے حکم خمس کے نیچے بھی آئے اور ان میں خمس واجب ہوا سنت کی حجیت اس طرح کہ صحاح ستہ میں حدیث وارد ہے ﴿العجماء جبار والیسر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس﴾ کہ جانوروں میں بدلہ نہیں کنوئیں میں بدلہ نہیں کان میں بدلہ نہیں اور رکاز میں خمس ہے۔ لہذا بتا بر تحقیق لغوی رکاز کے ماتحت معدن بھی آتی ہے۔ اور وفینہ بھی اور ہر دو میں خمس ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں بقول شافعیہ رکاز کو صرف وفینہ کے لئے لینا کوئی وجہ نہیں رکھتا خصوصاً جب کہ خود آں حضرت ﷺ کی زبانی اس کی تائید ملتی ہو کہ امام محمدؒ نے اپنی موطا میں اور بیہقی نے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے جب فرمایا کہ رکاز میں خمس ہے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ رکاز کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان معاون میں پیدا کیا ہو جب کہ آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اب شافعیہ کے استدلال کا جواب سنئے کہ حدیث بلال بن الحارث المزنی اول تو منقطع ہے جیسا کہ ابو عبید نے کتاب الاموال میں اس کی تصریح کی ہے پھر اس میں اس کا اظہار کتب ہے کہ نبی ﷺ نے اس کا حکم دیا تھا کہ معاون سے زکوٰۃ لیجائے بلکہ قرین قیاس ہے کہ یہ اہل ولایت کا اجتہاد ہے کیونکہ اس باب میں نبی ﷺ سے کوئی روایت نہیں۔

رہی مذہب حنفیہ کی بروئے قیاس تائید تو وہ بدیں صورت کہ معدن کو پوری پوری غنیمت کی حیثیت حاصل ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ پہلے یہ معدن کی زمین کفار کے قبضہ میں تھی پھر مسلمانوں نے اس کو بقوت و طاقت اپنے قبضہ میں کیا تو غنیمت ہوئی اور غنیمت میں چونکہ بلا شک و شبہ خمس ہے تو اس میں خمس کیوں نہ ہو۔

(۸۸) باب کل معروف صدقة

ابو حنیفہ عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل

معروف فعلتہ الی غنی وفقیر صدقہ .

باب۔ بھلائی کا ہر کام صدقہ ہے

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ہر وہ بھلائی جو تم کسی غنی یا فقیر کے ساتھ کر دو صدقہ ہے۔

ف: یہ حدیث بعینہ الفاظ یا اس کے قریب الفاظ ساتھ مختلف کتب صحاح میں وارد ہے۔ طبرانی میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے اس میں بجائے ﴿فعلتہ﴾ کے ﴿صنعتہ﴾ کا لفظ ہے حاکم جابر سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں اس قسم کا مضمون بھی زائد ہے کہ مسلمان جو خود اپنے نفس پر صرف کرے یا اپنے گھروالوں پر یا اس سے اپنی عزت بجائے تو وہ صدقہ میں لکھ لیا جاتا ہے۔

(۸۹) باب کون الصدقة هدية للغير

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت تصدق علی

بریدۃ بلحم فراه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هولها صدقة ولنا هدیة .

باب۔ فقیر صدقہ کا مال دوسرے کو ہدیہ کے طور پر دے سکتا ہے!

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ بریرہؓ کو گوشت بطور صدقہ دیا گیا۔ نبی ﷺ نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ گوشت اس کے (بریرہؓ) کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ۔

ف: آں حضرت ﷺ کا مقصد کلام یہ ہے کہ مختلف حیثیات سے چیز کے تبادلہ سے حکم بدل جایا کرتا ہے مثلاً موقع زیر بیان میں بریرہؓ کی ملک بیچ میں آ جانے سے گوشت کا حکم بدل گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی فقیر صدقہ سے کسی غنی کی ضیافت کرے تو غنی کے لئے صدقہ کی چیز کھانا روا ہے اور جائز۔ یا اگر غنی اس کو خرید لے تو بھی روا ہے۔ ہاں غنی یا نبی ہاشم کو براہ راست مال صدقہ کو تصرف میں لانا اور اس کو اپنی ملک میں لینا ہرگز جائز نہیں۔ چنانچہ آں حضرت ﷺ نے اپنے عمل اور الفاظ مذکورہ سے اسی مسئلہ کی وضاحت فرمائی۔

کتاب الصوم

باب فضیلة الصوم

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی صالح ن الزیات عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ کل عمل ابن ادم له الا الصیام فهو

روزہ کے احکام

باب۔ روزے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب عمل انسان کے اس کے واسطے ہیں۔ مگر روزہ کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

ف: یہ حدیث روزہ کی فضیلت و برتری کو انسان کے دیگر اعمال پر نہایت پر زور الفاظ میں ثابت کرتی ہے مقصد کلام یہ ہے کہ انسان کے دیگر اعمال میں ریا کاری دکھاوئے نام نمود ظاہر داری کو دخل ہو سکتا ہے اور اس کے امکانات ہیں اور اسی کے باعث انسان کے بہت سے اعمال اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں بلکہ بالکل سوخت ہو جاتے ہیں مگر روزہ میں یہ سب کچھ نہیں یہ محض خدا کے لئے رکھا جاتا ہے اس میں ریا کاری کو کیا دخل اور کیا گنجائش۔ چنانچہ بیہقی شعب الایمان میں ابو ہریرہ سے مرفوع روایت لاتے ہیں کہ ﴿الصيام لارضاء فيه قال الله تعالى هولي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه من اجلي﴾ کہ روزہ میں ریا کاری نہیں۔ وہ خالص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا اور پینا چھوڑتا ہے اسی بنا پر روزہ کی نسبت اپنی طرف کی پھر اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہر عمل انسانی کا بدلہ اس کی مشقت کے اعتبار سے ہے جو س گنا سے بڑھتا ہو اسات سو گنا تک پہنچتا ہے۔ مگر روزہ کے اجر کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنی عنایات بے پایاں سے جو چاہے اور جس قدر چاہے عنایت فرمائے۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مؤمن جاع يوما فاجتنب المحارم ولم يأكل مال المسلمين باطلا الا اطعمه الله تعالى من ثمار الجنة .

حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو بھی مؤمن بھوکا رہے (ذرا) بھرا و حرام کاموں سے بچتا رہے (مثلاً غیبت وغیرہ سے) اور نہ کھائے ناجائز طریقہ سے مسلمانوں کا مال تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔

ف: حدیث ذیل میں اگر بھوکا رہنے سے مراد عام بھوکا رہنا ہے۔ خواہ روزہ کی شکل میں ہو یا ویسے کسی مجبوری سے تو روزہ سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ گویا یہ روزہ کی فضیلت ظاہر کرتی ہے اور مؤمن کی رعایت و پاسداری کو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ جب بغیر روزہ کے مؤمن کا بھوکا رہنا اس

قد رخصا تعالیٰ پر شاق ہیکہ اس کے بھوکے رہنے کا اجر جنت کے پھلوں سے فرماتے ہے اور دنیا کی بھوک کو جنت کے پھلوں کی سیری سے بدلتا ہے تو روزہ کی بھوک جو مجسم عبادت ہے اور افضل ترین عبادت اس کا بدل کیا کچھ دیتا ہوگا۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن حمید بن عبد الرحمن الحمیری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اصحابہ یوم عاشوراء مر قومک فلیصوموا هذا الیوم قال انہم طعموا قال وان کانوا قد طعموا .

حمید بن عبد الرحمن الحمیری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاشورہ کے دن اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب سے فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ آج روزہ رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کھانا کھا چکے ہیں یا کھا چکے ہوں گے آپ نے فرمایا اگرچہ وہ کھانا کھا چکے ہوں (یعنی بلحاظ حرمت دن۔ باقی حصہ دن میں کچھ نہ کھائیں)۔

ف: آں حضرت ﷺ نے اس دن کی اہمیت و احترام کو نہایت پر زور الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ جس ٹیکہ کھانا کھالیا ہے وہ بقیہ دن میں احتراماً کچھ نہ کھائے اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ شام تک اپنا روزہ پورا کرے یہ رمضان کی فرضیت سے پہلے کا قصہ ہے کہ جب تک اس کا روزہ لازم تھا یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور ہمارے بچے روزہ رکھتے غرض اس دن کے روزہ کی اہمیت میں بہت احادیث وارد ہیں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو چاہے اس دن روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن موسیٰ بن طلحہ عن ابن الحواری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارئ فامر اصحابہ فاکلوا وقال للذی جاء بها مالک لا تأکل منها قال انی صائم قال وما صومک قال تطوع قال فہلا البیض .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں (پکا ہوا) خرگوش پیش کیا گیا آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ کھاؤ۔ انہوں نے کھانا شروع کیا آں جناب ﷺ نے لانے والے سے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کھاتے انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے انہوں نے کہا کہ نفلی روزہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایام بیض کے روزے کیوں نہیں رکھتے۔

ف: یہاں چند امور میں جو محتاج بیان ہیں جن کو ہم مختصراً قلمبند کرتے ہیں اول ایام بیض کی فضیلت اس حدیث سے صاف آشکارا ہے۔ ایام بیض ہر ماہ کی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخیں ہیں۔ ان کی برکت اور بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرا امر خرگوش کے گوشت کھانے کا ہے کہ اس کی اباحت میں بعض نے اختلاف کیا ہے احنافؒ کے نزدیک وہ بلا شک مباح ہے اور حدیث ذیل اس پر قوی شاہد ہے۔ تیسرا امر نفلی روزہ کا ہے کہ اس کی دو چیزیں ہیں۔ ایک اتفاقی کہ بوجہ عذر مثلاً ضیافت وغیرہ اس کو افطار کر سکتے ہیں اس پر سب متفق ہیں اور روایات سے اس کا ثبوت ہے۔ دوسری اختلافی وہ یہ کہ پھر اس کی قضا واجب ہے یا نہیں۔ پہلی شق مذہب حنفیہ کی ترجمانی کرتی ہے۔ ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اور حفصہؓ روزہ سے تھیں۔ ہمارے پاس ایسا کھانا آیا۔ جو ہم کو مرغوب تھا ہم نے اس کو کھایا۔ حضرت حفصہؓ نے یہ قصہ آں حضرت ﷺ سے بیان کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی جگہ دوسرے دن روزہ قضا رکھ لو۔ امر بظاہر وجوب کیلئے ہے اس لئے اس کے وجوب پر ثبوت ملا۔ اب یہاں یہ شک پیدا کرنا کہ ممکن ہے وہ روزہ قضا یا نذر کا ہو۔ تو یہ بعید از خیال ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے بارہ میں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی اس کا وجوب کب ساقط ہوتا ہے کہ اس پر استفسار کا موقع آتا پھر یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں آں حضرت ﷺ ان کو ایسے فعل پر زجر فرماتے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرامؓ خود فرائض و واجبات پر سختی سے پابندی کرتے وہ کسی حاکمین ان کو نہ چھوڑتے۔ نہ کہ ایک ذرا سی کھانے کی لذت یا زبان کے بخارہ کے باعث جس کو معمولی لوگ دین کی باتوں پر قربان کر ڈالتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمرؓ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم فانه یؤذن وقد حلت الصلوۃ .

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلالؓ رات کو اذان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے رہو۔ جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیں کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔

ف: یہ حدیث بایں الفاظ بخاری۔ مسلم ترمذی وغیرہ میں وارد ہے اس کے ذیل میں ایک اور اختلافی مسئلہ محتاج تشریح ہے جو مختصر اسپر قلم ہے۔ امام شافعیؒ مالکؒ و احمدؒ اس کے قائل ہیں کہ نماز صبح کی اذان بالخصوص وقت سے پہلے یعنی طلوع فجر کے قبل دینا جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ کے

نزدیک وقت سے پہلے نہ تو صبح کی اذان جائز ہے۔ نہ کسی اور وقت کی ائمہ ثلاثہ کی حجت حدیث ذیل ہی ہے احتلاف کے پیش نظر دیگر صحیح احادیث ہیں جو ناظر ہیں کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے ہرگز جائز نہیں۔ چنانچہ ابوداؤد شداد سے روایت لاتے ہیں کہ حضرت بلالؓ نے ایک مرتبہ طلوع فجر سے پہلے اذان دے دی تو اس حضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ پکار کر کہہ دیں کہ بندہ یعنی میں وقت سے غافل ہو گیا کہ وقت سے پہلے اذان دے دی۔ یہ صرف اس لئے کہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو۔ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اذان وقت سے قبل جائز ہے۔

اب رہی حدیث ذیل جو ان کو اشتباہ میں ڈالتی ہے نہ ہم کو تو اس کے صاف الفاظ اس کے خود مطلب کو حل کرنے کے لئے بس ہیں۔ وہ یہ کہ یہ معاملہ محض رمضان کا ہے جیسا کہ امام محمد نے تصریح کی ہے کہ رمضان میں حضرت بلالؓ کی اذان سحری کھانے کا ایک اعلان بنا ہوتا نہ نماز صبح کی مقتدا اذان اور ابن ام مکتومؓ کی اذان محض نماز کیلئے ہوتی۔ اور بعد طلوع فجر تو اس کے بعد کھانا پینا کب جائز ہونے لگا۔ لہذا حضرت بلالؓ کی اذان کو نماز فجر کی اذان خیال کرنا اور سال بھر اس کو قابل عمل جاننا اور ﴿کسلوا واشربوا﴾ کے الفاظ سے چشم پوشی کرنی حدیث کی دوراز خیال ترجیحی ہے جو حدیث دانی پر پڑ لگاتی ہے بہت ممکن ہے بلکہ بالکل قرین قیاس ہے کہ اس حضرت ﷺ کی غرض کلام یہ ہو کہ بلالؓ چونکہ غلطی کرتے ہیں۔ اس لئے سحری ختم کرنے کا مدار ان کی اذان پر نہ رکھو۔ گویا ان کی اذان قابل اعتناء نہیں۔ بلکہ ابن ام مکتومؓ کی اذان پر۔ کیونکہ وہ چونکہ نابینا تھے وہ جب ہی اذان دیتے کہ بالکل صبح ہو جاتی۔ اور لوگ ان سے کہتے صبح ہو گئی صبح ہو گئی۔ جیسا کہ موطا امام مالکؒ میں ہے تو اس وقت البتہ کھانا پینا بند کر دینا چاہئے۔ اب ذرا انصاف کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ حدیث سمجھنے کا سلیقہ احتلاف کو حاصل ہے یا حدیث دانی کے دعویداروں کو۔ کیا اب بھی کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ خفی حدیث کو کیا سمجھیں۔ ان کے پاس محض رائے ہے اور قیاس۔ ﴿ونعوذ باللہ من ذالک الکذب الصریح﴾۔

(۹۱) باب فسخ الافطار بالحجامة

ابو حنیفہ عن ابی السوار ويقال له ابو السوراء وهو السلمی عن ابن حاضر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحه هو صائم . وفي رواية قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحه وهو محرم صائم وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره

ولو كان خبيثا ما اعطاه .

باب۔ پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے کا حکم منسوخ ہے!

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پچھنے لگائے مقام قاحہ میں جب کہ آپ ﷺ روزہ سے تھے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ نبی ﷺ نے پچھنے لگوائے اور دی پچھنے لگانے والے کو اس کی مزدوری۔ لہذا اگر یہ مزدوری حرام ہوتی تو آپ ﷺ اس کو نہ دیتے۔

ف: حدیث مذکور کے پیش نظر جمہور کا مذہب یہ ہی ہے کہ روزہ میں اگر پچھنے لگوائے جائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور روزہ میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ دوسری روایت حجام کی مزدوری کے مسئلہ کو زیر بیان لاتی ہے کہ وہ جائز ہے یا حرام جن احادیث سے حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں یا تو حرمت کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا جائے یا پھر سرے سے حرمت کو منسوخ مانا جائے جس کو طحاوی نے اختیار کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن انس قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما قال الفطر الحاجم والمحجوم .

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے (روزہ کی حالت میں) پچھنے لگوائے اس کے بعد کہ آپؐ فرما چکے تھے کہ پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے کا روزہ جاتا رہا۔

ف: اس روایت سے صاف پتہ چلا کہ ممانعت آں جناب ﷺ کے خود کے عمل سے جو بعد میں وقوع پذیر ہوا منسوخ قرار پائی۔

ابو حنیفہ عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم وفي رواية قال ابو حنیفہ اخبرنی ابن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم ولم یذکر انسا .

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پچھنے لگوائے جب کہ آپ ﷺ کا روزہ تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کہا ابو حنیفہؒ نے خبر دی مجھ کو ابن شہاب نے کہ رسول اللہ ﷺ نے پچھنے لگوائے جب کہ آپ ﷺ کا روزہ تھا۔ گویا اس سند میں حضرت انسؓ کا ذکر نہیں کیا۔

ف: یہ حدیث پچھلی حدیث کے مضمون کا اعادہ کرتی ہے۔

(۹۲) باب الاصابح جنبافی الصوم

ابو حنیفہ عن عطاء عن عائشہؓ قالت کان یصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنباً من غیر احتلام ثم یتیم صومه .

باب۔ جنابت کی حالت میں روزہ دار کا صبح کرنا

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آں حضرت ﷺ بحالت جنابت صبح فرماتے احتلام کے (یعنی بہ سبب جماع کے) پھر اپنا روزہ پورا فرماتے۔

ف: اس سے اس مسئلہ کی وضاحت ہوئی کہ صبح ہونے کے بعد ناپاکی کا غسل کرنے سے روزہ میں کوئی شرعی قباحت لازم نہیں آتی ۔

ابو حنیفہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی علیہ وسلم ینخرج الی صلوۃ الفجر ورأسه یقطر ماء من غسل جنابة وجماع ثم یظل صائماً .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز فجر کے لئے تشریف لے جاتے اور آپ ﷺ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے غسل جنابت کرنے کے بعد جو جنابت بسبب جماع ہوتی پھر آپ ﷺ (دن بھر) روزہ دار رہتے۔

ف: اس حدیث سے بھی اسی امر کی طرف اشارہ ہوا کہ جنابت روزہ کو فاسد نہیں کرتی۔ لفظ جماع کی زیادتی سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جنابت احتلام سے آں جناب ﷺ مبرا تھے اور پاک کیونکہ احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور آں جناب ﷺ کی ذات اقدس چونکہ شیطانی اثرات سے پاک و بری تھی۔ اس لئے جنابت احتلام سے آں حضرت ﷺ منزہ تھے۔

(۹۳) باب قبلة الصائم

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینخرج الی الفجر ورأسه یقطر ویظل صائماً .

وباسناده کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل نساءہ فی رمضان .

باب۔ روزہ کی حالت میں بوسہ لینا

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز فجر کے لئے تشریف لے جاتے اور آپ کے سر مبارک سے (غسل کے پانی کے) قطرے ٹپکتے ہوتے (پھر) آپ روزہ دار

رہتے۔ اور اسی سند سے ہے کہ نبی ﷺ بوسہ لیتے اپنی بیبیوں کا رمضان میں۔

ف: اس حدیث میں اس کی تشریح بھی ملی کہ روزہ میں بوسہ لینے سے روزہ میں فساد نہیں آتا۔ عائشہؓ سے بخاری میں مرفوع روایت ہے کہ آپ ﷺ بحالت روزہ بوسہ لیتے۔ مباشرت کرتے اور آپ حضرت ﷺ تم سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھتے تھے۔ منشاء کلام یہ ہے کہ آپ حضرت ﷺ کو چونکہ جذبات پر پورا قابو تھا۔ اس لئے آپ جناب ﷺ کے لئے یہ سب کچھ روا تھا۔ مگر تم اس قدر قابو نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس حدیث کے پیش نظر حنفیہ اس کے قائل ہوئے کہ بوسہ بوڑھے آدمی کے لئے جائز ہے نہ جوان کے لئے یا محض اس صورت میں روا ہے کہ انسان کو اپنے جذبات و خواہشات پر پورا بھروسہ و اعتماد ہو۔ اسی لئے کتب فقہ میں قبلہ کے ساتھ ﴿ان امن﴾ کی قید بڑھائی ہے کہ وہ جماع تک بڑھ جانے سے بالکل بے خوف ہو۔ امام شافعیؒ اس کی اباحت کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کرتے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن عامران لشعبی عن مسروق عن عائشة کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من وجہہما وهو صائم یعنی القبلة۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بحالت روزہ آپ کا بوسہ لیتے تھے۔

ف: بخاریؒ میں یوں ہے کہ آپ جناب ﷺ روزہ میں ہمارے چہروں سے پرہیز نہیں فرماتے۔

ابو حنیفہ عن زیاد عن عمر و بن میمون عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بوسہ لیتے (اپنی بیبیوں کا) جب کہ آپ ﷺ روزہ سے ہوتے۔

ف: اس میں بھی بوسہ کی اباحت ثابت کی ہے۔

باب رخصة الافطار فی السفر

ابو حنیفہ عن الہیثم ابن حبیب عن الصیرفی عن انس بن مالک قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتین خلعا من شہر رمضان من المدینۃ الی مکۃ فصام حتی اتی قدید افشکا الناس الیہ الحجید فافطر فلم یزل مفطرا حتی اتی مکۃ۔

باب۔ سفر میں روزہ کھولنے کا حکم

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان کی تیسری تاریخ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور آپ ﷺ روزہ رکھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ قدید پر پہنچے لوگوں نے آپ ﷺ سے تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے افطار فرمایا۔ پھر آں جناب ﷺ نے روزہ چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ ﷺ مکہ پہنچ گئے۔

ف: حدیث کے ماتحت یہ امر محتاج بیان ہے کہ جمہور علماء کا اس پر تو اتفاق ہے کہ مسافر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں مختار ہے اور آزاد۔ خواہ رکھے خواہ چھوڑے پھر قضا کرے۔ البتہ انفضلیت میں اختلاف ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے یا ترک بعض ہر دو صورتوں میں فرق نہیں کرتے جیسا کہ حدیث ﴿ان شئت فصم وان شئت فافطر﴾ سے آشکار ہے کہ اگر چاہو روزہ رکھو چاہو نہ رکھو۔ بعض نے روزہ کو افطار پر ترجیح دی ہے اور بعض اس کے عکس کے قائل ہیں۔ امام صاحبؒ اور امام شافعیؒ روزہ کو افضل جانتے ہیں بشرطیکہ مسافر روزہ کی طاقت رکھے چنانچہ حدیث کے الفاظ اسی پر شہادت دیتے ہیں کہ ﴿فصمنا الصائم ومنا المفطر فان من قدر عليه ير حجه واختاره فصام ومن لا فلا﴾ یعنی ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض بغیر روزہ کے جس نے قدرت رکھی اس نے اسی کو اچھا سمجھا اور روزہ رکھا اور جو ایسا نہ تھا اس نے ایسا نہ کیا۔

ابو حنیفہ عن مسلم عن انس قال سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان یرید مکة فصام وصام الناس معه .

وفی رواية خروج من المدينة الى مكة فی رمضان فصام حتی انتهى الى بعض الطريق فشكا الناس اليه الجهد فافطر فلم یزل مفطر حتی اتى مكة .

وفی رواية قال سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان یرید مكة فصام وصام المسلمون حتی اذا كان ببعض الطريق شکا بعض المسلمین الجهد فد عاباء فافطروا فطر الملمون .

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ رمضان میں مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور روزہ رکھا آپ ﷺ نے اور آپ کے ہمراہ لوگوں نے۔

ایک روایت میں ہے کہ نکلے نبی ﷺ مدینہ سے مکہ کی طرف رمضان میں اور روزہ رکھتے رہے یہاں تک پہنچے بعض راستہ (مقام) پر لوگوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے افطار کیا اور مکہ تک افطار ہی کرتے رہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں سفر کیا مکہ کا ارادہ کرتے ہوئے 'پس آپ ﷺ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی یہاں تک کہ جب کسی راستہ (مقام) پر پہنچے بعض مسلمانوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے پانی طلب فرمایا اور افطار فرمایا اور مسلمانوں نے بھی افطار کیا۔

ف: حدیث ذیل میں پچھلی حدیث کے مضمون کا اعادہ اور تکرار ہے۔

(۹۵) باب النہی عن صوم الصمت وعن صوم الوصال

ابو حنیفہ عن عدی عن ابی حازم عن ابی الشعشاء عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن صوم الوصال وصوم الصمت.

باب۔ صوم وصال اور صوم صمت (خاموشی) کا روزہ ممنوع ہے

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا صوم وصال اور صوم صمت سے۔

ف: صوم وصال یہ کہ انسان روزہ پر روزہ رکھے اور شب میں کچھ نہ کھائے صوم صمت یہ کہ بدن بھر کلام و بات چیت کرنا قطعاً بند رکھے خیر و بھلائی کی بات بھی منہ سے نہ نکالے صوم وصال کی آں حضرت ﷺ نے صاف اور کھلے الفاظ میں ممانعت فرمائی ہے۔ دوسری میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو رکھتے ہیں یعنی پھر ہم کو آپ کیوں منع فرماتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھ جیسا کون ہے۔ میں رات گزارا ہوں اس حال میں کہ مجھ کو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ صوم وصال جائز ہے یا حرام یا مکروہ بعض نے اس کو جائز مانا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ممانعت محض امت پر رحمت و شفقت کی بناء پر تھی نہ حرمت کے باعث مگر جمہور کا یہی ہی مسلک ہے کہ یہ ناجائز ہے اور مکروہ۔ چنانچہ سوانح امام احمدؒ کے ائمہ ثلاثہ سے اس پر تصریح وارد ہے صوم صمت نصاریٰ کا دینی شعار ہے اور ان کی رسم مذہب۔ لہذا دین اسلام میں اس سے بھی ممانعت وارد ہوئی کیونکہ ان سے مشابہت قطعاً منع ہے۔

ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ عن المهاجر عن ابی ہریرۃ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الصمت وصوم الوصال.

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے صوم صمت اور صوم وصال سے منع فرمایا۔

ف: یہ پچھلی حدیث کا اعادہ ہے۔

(۹۶) باب النهی عن صیام ایام التشریق

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن قرعة عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن صیام ثلثة ایام التشریق وبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن صیام الیوم الذی یشک فیہ من رمضان .

باب۔ ایام تشریق اور یوم شک کا روزہ رکھنا منع ہے

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایام تشریق کے تین دن (گیارہویں۔ بارہویں۔ تیرہویں تاریخ) روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور اسی سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا اس دن روزہ رکھنے سے جس میں شک کیا جائے رمضان کا۔ (یعنی بتاریخ ۲۹ شعبان اور غبار کے باعث چاند نہ دیکھنے پر شک ہو کہ یہ رات یکم رمضان کی ہے یا تیس شعبان کی تو آئندہ دن چونکہ شک کا دن ہے۔ روزہ رکھنا منع ہے۔

ف: حدیث ذیل میں شک کے دن کا روزہ محتاج تشریح ہے کہ مسئلہ کی رو سے اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں نہ کا کیا اختلاف ہے شک کہ دن روزہ رکھنے کی ممانعت کئی اور احادیث سے ثابت ہے ترمذی، نسائی وغیرہ میں یوں ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم ﷺ کی نافرمانی کی۔ یہ ممانعت دراصل ایک دو راہدہشی پر مبنی ہے اور ایک راہ پر مدار رکھتی ہے وہ یہ کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے رمضان کے روزوں میں اضافہ سا معلوم ہوتا ہے اور نصاریٰ سے گہری مشابہت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ان پر روزے چونکہ موسم گرما میں فرض ہوئے تھے جو ان کے لئے ناقابل برداشت تھے۔ اس لئے انہوں نے ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان پر چند روزوں کی زیادتی کر دی تھی لہذا اگر اس صورت کی عادت ہو جائے تو جاہل تو خصوصاً اس غلط فہمی کے شکار ہو جائیں کہ یہ روزے بھی فرض ہیں تو گویا پیش بندی کے طور پر ممانعت وارد ہوئی اختلاف کی وضاحت یہ ہے کہ شک کے دن روزہ کے بارے میں ائمہ آپس میں مختلف الرائے ہیں۔ ائمہ مثلاً امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، فرض و واجب روزوں کو شک کے دن اسی ممانعت کی حدیث کے پیش نظر مکروہ قرار دیتے ہیں اور نقلی روزے کو نہیں۔ بلکہ اس کو مستحب جانتے ہیں کیونکہ دوسری احادیث میں اس حکم امتناعی سے نقلی روزہ کی استثناء بھی وارد ہے مثلاً آں جناب ﷺ کا قول ﴿لا یسجد سوا رمضان بصوم یوم او یومین الا رجل کان یصوم صوما فیصومه﴾ کہ رمضان سے

ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ مگر وہ شخص جو کسی دن روزہ رکھتا ہو وہ اس دن رکھ لے۔ یعنی کوئی شخص کسی دن نفلی روزہ رکھنے کا عادی ہے مثلاً دو شنبہ کا دن اور اتحاق سے دو شنبہ شک کا دن ٹھہرتا ہے تو وہ شخص دو شنبہ کے دن حسب معمولی روزہ رکھ لے یا یہ صورت خواص علماء کرام اور مفتیان عظام کے لئے جائز ہے جو اس کا اعلان نہ کریں۔ اور عوام کے لئے شک کے دن نصف یوم تک انتظار جائز ہے پھر وہ افطار کر لیں۔ ورنہ عوام کے لئے اس نفلی روزہ کی عادت اسی قباحت کا باعث ہوگی جس کا ابھی ذکر ہوا اور یہ نفلی روزہ بھی اس مصلحت پر مبنی ہے کہ ہر ماہ کو عبادت یعنی روزہ پر ختم کرنا مسنون ہے لہذا اس فخر سے شعبان کیوں خالی جائے عوام میں چونکہ ایک اور خرابی کا خطرہ تھا۔ اس لئے ان کے لئے اجازت مسدود ہوئی۔

باب الاعتکاف والایفاء بنذرہ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب نذرت ان اتعکف فی المسجد الحرام فی الجاہلیۃ فلما اسلمت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوف بنذرک .

باب۔ اعتکاف اور اپنی نذر پوری کرنے کا بیان

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے زمانہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی نذر مانی تھی جب میں اسلام لایا تو میں نے اس بارہ میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا (کہ کیا میں اپنی نذر پوری کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو۔

ف: شیخین بھی اس کی روایت لائے ہیں۔ اس میں رات کا اضافہ ہے کہ میں نے ایک رات اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی دوسری روایت میں دن کا لفظ ہے ابوداؤد نسائی اور طبرانی میں روزہ کا لفظ بھی ہے کہ انہوں نے روزہ کی نذر بھی مانی تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے عمرؓ کو روزہ کا بھی حکم دیا۔

کتاب الحج

باب التعجيل في الحج

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من اراد الحج فلیحجل .

حج کے احکام

ادرج میں جلدی کرنا

حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو شخص حج کا ارادہ کر لے تو اس کو چاہئے کہ پھر (اپنے ارادہ کو عمل میں لانے کے لئے) شتابی سے کام لے۔

ف: تنہائی میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں جو بکلت و شتابی کی وجہ کو کھولتے ہیں ﴿فسان احمد کم لا یدری ما یعرض له من مرض او حاجة﴾ یعنی تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا بیماری لگ جائے اور کیا مشغولیت پیش آجائے بدیں وجہ اس بارہ میں اپنے ارادہ حج کو پہلی فرصت میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ اسی لئے ہمارے ائمہ میں سے امام ابو یوسفؒ فی الفور حج کے وجوب کے قائل ہیں۔

(۹۹) باب مغفرة الحاج

ابو حنیفہ عن علقمة عن انس صلی اللہ علیہ وسلم الحاج مغفور له ولمن استغفر له الى ان سال الخالمحرم .

باب۔ حاجی کی بخشش کا بیان

حضرت علقمہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حاجی بخشا بخشایا ہے اور وہ بھی جس کے لئے حاجی بخشش چاہے انتہائے محرم تک۔

ف: ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ حج و عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے وفد ہیں کہ اگر اس سے دعا کریں مقبول ہو۔ اگر اس سے بخشش چاہیں تو ان کی بخشش ہو۔ امام احمد ابن عمرؓ سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ جب تم حاجی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ اس سے مصافحہ کرو اور اس سے درخواست کرو کہ وہ گھر میں آنے سے پہلے پہلے تمہارے لئے بخشش گناہ کی دعاء مانگے کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔

(١٠٠) باب الحج الحج والثلج

ابو حنيفة عن قيس عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل الحج المعج والشح فاما المعج فالعجيج واما الشح فشح البدن قال شح الدم وفي رواية فاما لشح فنحر الهدى.

حج زور سے لبیک کہنے اور قربانی کا نام ہے

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ افضل (اعمال) حج حج اور شح ہیں۔ حج تو تلبیہ ﴿لے لیک الہم لیک الخ﴾ بلند آوازی سے کہنا ہے۔ اور شح جانور قربانی کا خون بہانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حج جانور قربانی کا ذبح کرنا ہے۔

ف: یعنی باعتبار فضیلت و برتری۔ و بزرگی اعمال حج میں ان ہر دو اعمال کو خاص امتیاز حاصل ہے جو دوسرے اعمال کو نصیب نہیں تلبیہ میں حاجی نہایت عاجزانہ موہو بانہ اور پردہ الفاظ میں اپنی حاضری ظاہر کرتا ہے جو حضرت باری عزائسمہ کو نہایت محبوب ہے اور قربانی سے حاجی خدا کی راہ میں جان پیش کرتا ہے جو دربار الہی میں بہت قدر و منزلت رکھتی ہے۔

باب موافقت الحج

ابو حنيفة عن يحيى ان نافع قال سمعت عبد الله بن عمر ^{رضي الله عنه} يقول قام رجل فقال يا رسول الله ابن المهمل قال يهل اهل المدينة من ذى الحليفة ويهل اهل العراق من العقيق ويهل اهل الشام من الحجرة ويهل اهل نجد من قرن.

باب۔ احرام باندھنے کی جگہوں کی نشاندہی

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ احرام باندھنے کی کون سی جگہ ہے آپ نے فرمایا کہ احرام باندھیں اہل مدینہ ذی الحلیفہ سے اہل عراق عقیق سے اہل شام حنفہ سے اور اہل نجد قرن سے۔

ف: ان مقامات سے بغیر احرام باندھے آگے بڑھنا حرام ہے۔ اگر ان سے آگے جا کر احرام باندھا تو دم لازم آئے گا البتہ اگر پھر میقات کو لوٹ کر وہاں سے احرام باندھا تو اکثر علماء کے نزدیک دم ساقط ہوا۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد ان عمر بن الخطاب -

خطب الناس فقال من اراد منكم الحج فلا يحرم من الامن الميقات
والمواقيت التي وقتها نبكم صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة و من مربا
من غير اهلها ذو الحليفة و لاهل الشام و من مربها الحجفة و لاهل نجد
و من مربها من غير اهلها قرن و لاهل اليمن و من مربها من غير اهلها يلملم
و لاهل العراق و لسائر الناس ذات عرق .

اسود بن یزید سے روایت ہے کہ عمر بن الخطابؓ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو تم
میں سے حج کا ارادہ کرے تو وہ نہ احرام باندھے مگر میقات سے جن کو تمہارے نبی ﷺ
نے نامزد فرمایا ہے (یعنی) اہل مدینہ اور ان کے لئے جو اس کے راستہ سے جائیں ذوالحلیفہ
ہے۔ اہل شام اور ان کے لئے جو براہ شام جائیں جحفہ ہے اہل نجد اور ان کے لئے جو براہ
نجد جائیں قرن ہے۔ اہل یمن اور ان کیلئے جو براہ یمن جائیں یلملم ہے اور اہل عراق اور تمام
لوگوں کے لئے ذات عرق ہے۔

ف: شافعیہ و حنفیہ کا اس میں اختلاف ہے کہ اہل عراق کے لئے ذات عرق کی تعیین و نامزدگی
نبی ﷺ سے مروی ہے یا عمرؓ کی اجتہادی چیز ہے۔ شافعیہ اس خیال کے پیرو ہیں کہ یہ گویا صاحبہؓ
کا اجماعی مسئلہ ہے مگر یہ عمرؓ کا اجتہاد ہے۔ نبی ﷺ سے اس کی توقیت نقل نہیں۔ بخاری کی
حدیث جو ابن عمرؓ سے مروی ہے بظاہر اس خیال کی تائید کرتی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ خود آں حضرت
ﷺ نے اس کی تعیین فرمائی۔ یہ حضرت عمرؓ کا محض اجتہاد نہیں ان کی دلیل اول حدیث ذیل ہی
ہے یا اس کے باقیل کی حدیث کہ یہ ہر دو احادیث حنفیہ کی تائید کرتی ہیں ناطق فیصلہ صادر کرتی ہیں
دوسرے مسلم ابی الزبیر کے واسطے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبد اللہ سے روایت
کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ﴿احسبہ رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم﴾ کہ میرا خیال ہے
کہ اس کو مرفوع بیان کیا باب روایت میں گمان کا حکم چونکہ یقین کا سا ہے اس لئے گویا الفاظ رفع
حدیث پر صاف دلالت کرتے ہیں تیمرے ابوداؤد وغیرہ میں عائشہؓ سے حدیث مروی ہے کہ خود آں
حضرت ﷺ نے اہل عراق کے لئے ذات عرق موضع احرام مقرر فرمایا جو تھے ابن ماجہ کی حدیث
جو وہ بواسطہ ابی الزبیر حضرت جابر سے لائے ہیں اس کی تائید کر چمے پھر بہت ممکن ہے کہ عمرؓ کی
اجتہادی چیز ہو اور نبی ﷺ کی توقیت ان تک نہ پہنچ سکی ہو۔ اور عمر کی رائے اور نبی ﷺ کی
توقیت آپس میں مل جاتی ہوں۔

(۱۰۲) باب مایلبس المحرم

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رجلا قال یا رسول اللہ
ما ذایلبس المحرم من الثیاب قال لا یلبس القميص ولا العمامة ولا القباء ولا
السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسہ ورس اوزعفران ومن لم یکن له نعلان
فلیلبس الجفین ولیقطعهما اسفل من الکعبین .

باب - محرم لباس

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! محرم کیا کپڑے پہنے؟
آپ ﷺ نے فرمایا نہ پہنے قمیص نہ باندھے عمامہ نہ پہنے عبا اور نہ پا جامہ نہ اوڑھے لمبی ٹوپی
اور نہ پہنے وہ کپڑا جس میں کسم اور زعفران کی رنگت ہو۔ اور جس کے پاس چپلیں نہ ہوں تو وہ
موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر چپلیں بنا کر پہن لے۔

ف: سوال و جواب میں بظاہر مطابقت نہیں ہے کیونکہ سوال ان کپڑوں کے متعلق تھا جو احرام
میں پہنے جاسکتے ہیں اور آں جناب ﷺ نے وہ کپڑے گنائے جو نہیں پہن سکتے۔ دراصل یہ عدم
مطابقت کلام رسالت کی فصاحت و بلاغت پر چار چاند لگاتی ہے۔ کیونکہ پہنے جانے کے کپڑے کوئی
ایک دو ہیں کہ ان کو کوئی گنا دے الیہ احرام میں نہ پہنے کے کپڑے چند ہی ہیں۔ جو آں حضرت
ﷺ نے گنائے اور جن کے بارہ میں سوال ہونا چاہئے تھا بلکہ درحقیقت جواب میں سوال کی
اصلاح ہے اور سائل کو سبق کہ سوال ممنوعہ کپڑوں کے بارہ میں ہونا چاہیے تھا نہ جائز شدہ کپڑوں کے
متعلق۔

ابو حنیفہ عن عمر وبن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن له ازار فلیلبس سراويل ومن لم یکن له
نعال فلیلبس خفین .

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جس کے پاس تہبند نہ ہو تو وہ
پا جامہ پہنے اور جو نہ پائے نعلین تو وہ موزے پہنے (بدستور سابق کہ ٹخنوں کے نیچے انگوٹ لیا
جائے کہ ٹخنے کھلے رہیں)۔

ف: بخاری و مسلم میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پا جامہ اس
شخص کے لئے ہے جو تہبند نہ مانڈے۔ اور موزے اس کیلئے جو نعلین نہ مانڈے۔

باب الطيب للمحرم

ابو حنیفہ عن ابراہیم بن المنتشر عن ابيه قال سألت ابن عمر ایتطیب المحرم قال لان اصبح انضح قطرانا احب الی من ان اصبح انضح طيبا فایت عائشة فذکرت لها فقالت انا طیت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف فی ازواجه ثم اصبح تعنی محرما .

باب - محرم کے لئے خوشبو کا استعمال

منتشر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ سے پوچھا کہ کیا محرم خوشبو لگا سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے کہا کہ اگر وہ صبح کرے ایسی حالت میں کہ اس سے قطر ان کی بو آتی ہو تو یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ خوشبو کی مہک آتی ہو۔ پھر میں نے آ کر حضرت عائشہؓ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خوشبو لگائی (شب میں) رسول اللہ ﷺ کے اور آپ نے طواف کیا اپنی ازواج پر اور صبح کو آپ ﷺ محرم تھے۔

ف: حضرت ابن عمرؓ کے قول اور حضرت عائشہؓ کی حدیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت ایسا نہیں کیونکہ ابن عمرؓ صرف بحالت احرام خوشبو کے استعمال کو سختی سے ممنوع قرار دے رہے ہیں اور عائشہؓ اس خوشبو کو جائز ٹھہرا رہی ہیں جو احرام سے پہلے لگائی جائے مگر اس کی مہک احرام کے بعد بھی باقی رہے تو اس میں ہر دو کے نزدیک مضائقہ نہیں اور بحالت احرام خوشبو کا استعمال ہر دو کے نزدیک ناجائز ہے۔ لہذا اب کوئی تعارض نہیں۔

باب التمتع

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان یحلوا من احرامهم بالحج ویجعلوا عمرہ .

باب - حج تمتع کا بیان

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا۔ کہ اپنے احرام حج سے حلال ہو جائیں اور اس کو عمرہ کر دیں۔

ف: اس کے یہ سنی ہیں کہ صحابہ کرام نے حج کے لئے احرام باندھا تھا مگر آپ ﷺ کی حکم کی وجہ سے اس احرام کو عمرہ کے لئے کر دیا اور بعد طواف و سعی حلال ہو گئے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال لما امر رسول الله صلى الله عليه

وسلم بما امر به في حجة الوداع قال سراقه بن مالك يا رسول الله اخبرنا عن عمرتنا الناصحة ام للابد قال هي للابد.

حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں حکم کیا جو کچھ کہ کیا (کہ حج کو فتح کرایا اور عمرہ پر بس کیا اور عمرہ حج کے مہینوں میں ادا کرایا) تو سراقہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے عمرہ کے بارے میں بتائیے۔ کہ یہ ہم صحابہؓ کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ ہمیش کے لئے ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

ف۔ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ ختمو عتھا اور نہایت قبیح سمجھا جاتا تھا۔ لہذا آں حضرت ﷺ نے اس عمل سے اس رسم بد کو توڑا۔ اور اس خیال باطل کی تردید فرمائی۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عائشة انها قدمت وهي متمتع وهي حائض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها.

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ وہ داخل ہوئیں بہ نیت تمتع اور حائض ہو گئیں تو نبی ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ عمرہ کو توڑ دیں۔

ف۔ حضرت عائشہؓ قبل طواف حائض ہو گئیں تو آپ ﷺ نے عمرہ فتح کر دیا اور بعد میں مقام متعمم سے بمعیت عبدالرحمن بن ابی بکر عمرہ کی قضا کرائی اور دم دیا۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قدمت متمتع وهي حائض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمرتها.

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہوئیں بہ نیت حج تمتع اور حائض ہو گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو عمرہ توڑنے کا حکم دیا۔

ف۔ حج کی تین قسمیں ہیں (۱) افراد جس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھے اور مکہ پہنچنے کے بعد صرف حج ادا کرے اور ایسا شخص حج سے فراغت تک احرام سے حلال نہیں ہو سکتا (۲) تمتع جس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے احرام سے حلال ہو جائے اور جب حج کی تاخیر آئیں تو دوسرا احرام اہل مکہ کی طرح باندھ کر حج کرے (۳) قرآن جس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے اور مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ کرے مگر یہ حلال نہ ہو سکے گا تا وقتیکہ اسی احرام سے

حج ادا نہ کر لے۔ اور حنیفہ کے نزدیک تیسری صورت ہی افضل ہے اور تمتع و قرآن کی صورت میں شکر بھی واجب ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة انها قد مت متمتعة وهي حائض فامرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفضت عمرتھا واستانفت الحج حتی اذا فرغت من حجھا امرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدرا الی التعمیم مع اخيھا عبد الرحمن .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی پھر (بعد تلبیہ و احرام) حائض ہو گئیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کو فسخ کر دیا اور بوقت حج نئے سرے سے حج کے لئے احرام باندھا پھر جب افعال حج سے فارغ ہو گئیں تو آپ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تعمم جا کر یہ نیت عمرہ باندھ کر آئیں۔

ف: تعمیم مکہ سے تقریباً تین میل دور ہے۔ وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھتے ہیں اور بعد طواف سعی اور حلق حلال ہو جاتے ہیں عورتیں حلق کے حکم میں شامل نہیں۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح لرفضھا العمرة بقرة .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے عمرہ توڑنے کی وجہ سے گائے ذبح کی۔

ف: یہ فسخ عمرہ کی بناء پر دم دینا پڑا۔

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن ربیع بن حراش عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر برفضھا العمرة دما .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے عمرہ فسخ کر دیا تو نبی ﷺ نے دم دینے کا حکم دیا۔

ف: یہ حدیث سابق کا اعادہ ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة انها قالت یا نبی اللہ یرصد الناس بحجة وعمره واصدر بحجة فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن ابی بکر فقال انطلق بها الی التعمیم فلتہل ثم التفرغ منها ثم

لتعجل على فاني انتظرها بطن العقبة .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا نبی اللہ لوگ حج و عمرہ کر کے جائیں گے اور میں صرف حج کر کے۔ تو نبی ﷺ نے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو حکم دیا اور فرمایا کہ ان کو متعیم لے جاؤ وہاں جا کر احرام باندھیں عمرہ کیلئے پھر عمرہ سے فارغ ہو کر مجھ سے جلد آملو میں بطن عقبہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔

ف: سابق احادیث میں واقعہ کی تشریح سامنے آئی۔

باب اکل المحرم لحم الصيد

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله قال تذاکرنا لحم صيد يصيده الحلال فيا كله المحرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم حتى ارتفعت اصواتنا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيما يتنازعون فقلنا في لحم صيد يصيده الحلال فيا كله المحرم قال فامرنا باكله .

باب - محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانا!

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سوئے ہوئے تھے اور ہم نے (آپ کے پاس) اس پر بحث چھڑی کہ حلال (غیر محرم شخص) کا مارا ہوا شکار محرم کھا سکتا ہے (یا نہیں) یہاں تک کہ ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو رسول اللہ ﷺ جاگ پڑے اور ارشاد فرمایا کہ کس بات میں جھگڑ رہے ہو ہم نے عرض کیا کہ اس شکار کے بارہ میں جس کو حلال شکار کرے کیا محرم اس کو کھا سکتا ہے حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہم کو اس کے کھانے کی اجازت دی۔

ف: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر شکار غیر محرم شخص کا مارا ہوا ہو۔ خود محرم نے اس کو نہ مارا ہو تو محرم اس کو کھا سکتا ہے اور بلاشبہ وہ شکار اس کے لئے حلال ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو قتادہ کی حدیث کی رو سے (جس کا اختصار متصل ہی آ رہا ہے) یہ شرط ہے کہ محرم نے غیر محرم کو شکار کے لئے اشارہ بھی نہ کیا ہو اور نہ کسی دوسری قسم کی مدد پہنچائی ہو۔ ورنہ پھر یہ شکار اس کے لئے ایسا ہی حرام ہو جاتا ہے کہ گویا خود اس نے ہی شکار کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن ابی قتادة قال خرجت في رهط من اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم ليس في القوم حلال غيري فنظرت

لعمامة فسرت الى فرسی فر کتبها وعجلت عن سوطی فقلت لهم ناولونیہ فابوا فنزلت عنها فاخذت سوطی فطلبت العمامة فاخذت منها حمرا فاكلت واكلوا.

حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا اور پوری جماعت میں میرے سوا کوئی حلال (غیر محرم) نہ تھا میری نظر گور خروں پر پڑی۔ میں اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا اور اس پر سوار ہوا مگر جلدی میں اپنا چابک بھول گیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا مجھے یہ چابک اٹھا دیجئے انہوں نے اس سے (چابک اٹھانے سے) انکار کیا تو میں خود گھوڑے سے اترا۔ اور اپنا چابک اٹھایا۔ اور پھر گور خروں کے پیچھے ہولیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک کو میں نے شکار کر لیا پس میں نے بھی کھایا اور انہوں نے بھی۔

ف: یہ حدیث ابو قتادہؓ کی جس کی مزید تفصیل دیگر کتب صحاح میں آئی ہے ایک مسئلہ اختلافی میں ایک فریق کے لئے حجت اور قوی دلیل ہے۔ صورت مسئلہ اور نوعیت اختلاف یہ ہے کہ جس شکار کو غیر محرم شخص مارے اس کو محرم کھا سکتا ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کھا سکتا ہے بشرطیکہ اس نے شکاری کو کسی قسم کی مدد نہ دی ہو خواہ اسی کی خاطر شکار کیوں نہ کیا جائے امام شافعیؒ کے مذہب کی دلیل حضرت جابرؓ کی مرفوع حدیث ہے جس کو ابوداؤد و ترمذی و نسائی ان الفاظ سے لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا ﴿صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه او يصاد لكم﴾ کہ خشکی کا شکار تمہارے لئے حلال ہے تا وقتیکہ تم اس کا شکار نہ کرو۔ یا وہ تمہارے لئے شکار نہ کیا جائے۔ امام صاحب کے مذہب کی حجت حدیث ذیل ہے جس کی تفصیل دیگر صحاح ستہ میں آئی ہے کہ ایک سفر میں یہ اور چند اصحابہؓ آنحضرت ﷺ سے پیچھے رہ گئے راہ میں ابو قتادہؓ نے گور خر شکار کیا بعض اصحاب نے اس کو کھایا اور بعض نے اس سے پرہیز کیا جب آں حضرت ﷺ سے آن ملے تو معاملہ آں جناب ﷺ سے صاف کرنا چاہا آپ ﷺ نے صرف یہ سوال فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہؓ کو شکار بتایا تھا یا اس پر آمادہ کیا تھا؟ سب نے اس سے انکار کیا تو فرمایا کہ بقیہ گوشت بھی کھاؤ۔ معلوم ہوا کہ گوشت کے حلال نہ ہونے کے اسباب بس یہ ہی تھے جو آں حضرت ﷺ نے دریافت فرمائے اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی حلت کو رد کرنے والی ہوتی مثلاً یہ کہ شکار تمہارے لئے تو نہیں مارا تھا تو آپ اس کو بھی صاف کر لیتے اور کھول کر پوچھ لیتے۔ لہذا حضرت جابرؓ و حضرت ابی قتادہؓ کی احادیث میں تعارض واقع ہوا جس میں حضرت ابی قتادہؓ کی حدیث قابل ترجیح ہے کیونکہ وہ صحیحین میں بھی ہے اور دیگر کتب صحاح میں بھی

بخلاف حدیث مخالف کے کہ وہ صحیح میں نہیں۔ یا حدیث مخالف میں تاویل کریں گے کہ ہر دو میں تطابق ہو جائے کہ ﴿او یصادلکم﴾ کے یہ معنی ہیں کہ تمہارے حکم اور فرمائش سے وہ شکار نہ کیا گیا ہو۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فرمائش ہی سے کسی کے لئے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے۔

(۱۰۶) باب ما یجوز للمحرم قتلہ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
یقتل المحرم الفارة والحیة والکلب والحدأة والعقرب .

باب - محرم کے لئے موذی جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے

حضرت ابن عمرؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ محرم مارکتا ہے چوہے۔ سانپ کتے چیل اور بچھوکو۔

ف: جن جانوروں کو سبالت احرام مارڈالنا جائز ہے ان کی تعداد میں احادیث مختلف اللفظ ہیں کہیں کچھ کمی ہے کہیں کچھ زیادتی بعض میں کلب کے ساتھ عقور کی قید بھی ہے یعنی کٹ کھنا سکتا بعض میں سیح کا یعنی درندہ کا لفظ زائد ہے کسی میں غراب (کوئے) کا اضافہ ہے۔ انہیں جانوروں کے ذیل میں مختلف عنوانات پر علماء میں معمولی اختلافات ہیں۔ مثلاً اس میں علماء مختلف الرائے ہیں کہ ان جانوروں کا مارڈالنا جائز ہونا کس نقطہ خیال پر مبنی ہے۔ امام شافعیؒ کا خیال ہے کہ یہ جانور کھائے نہیں جاتے اور جو جانور کھائے نہ جائیں ان کا مارڈالنا محرم کے لئے جائز ہے اور اس پر کوئی فدیہ نہیں۔ امام مالکؒ اس خیال کے پیرو ہیں کہ یہ ایذا رساں جانور ہیں اور ہر ایذا رساں جانور کو محرم مار سکتا ہے اسی لہجہ درندے ایذا رساں نہیں مثلاً لومڑی بلی بچو وغیرہ انکا مارنا محرم کے لئے جائز نہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو مارڈالے گا تو ان کے نزدیک اس پر فدیہ آئے گا پھر کلب (کتے) کے بارہ میں راویوں کا اختلاف ہے بعض اس سے معروف کتا مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ اوزاعیؒ ابو حنیفہؒ وغیرہ سے یہی روایت ہے اور اسی کے حکم میں ہے بھڑیا اور امام زفرؒ کے نزدیک اس سے صرف بھڑیا مراد ہے۔

باب نکاح المحرم

ابو حنیفہ عن سماک عن ابن جبیر عن ابن عباس قال تزوج رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ بنت الحارث وهو محرم .

احرام کی حالت میں نکاح کرنا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا حضرت میمونہ بنت

حادث سے اور آپ ﷺ محرم تھے۔

ف: حدیث ذیل کے ماتحت ایک زبردست اختلافی مسئلہ قابل ذکر ہے اور محتاج بیان اس لئے فریقین کے نقطہ خیال اور وجہ استدلال بالا اختصار قلمبند کیئے جاتے ہیں۔ مسئلہ اختلافی یہ ہے کہ محرم اور محرمہ بحالت احرام نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں حنفی پہلی شق کے قائل ہیں اور یہ یہی مسلک ہے عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، انس بن مالکؓ کا اور یہ ہی مذہب ہے سعید بن جبیر عطاء طاؤس مجاہد عکرمہ جابر عمر دین دینار اور اہل عراق کا۔ شافعیہ مالکیہ حنبلیہ دوسری شق کے حامی ہیں اور یہ ہی تحقیق ہے حضرت عمر و حضرت علیؓ کی مذہب حنفیہ کی صحت پر قرآن ناطق ہے۔ سنت رسول اللہ ﷺ اس پر شاہد اور قیاس اس کا مؤید چنانچہ فرمایا حضرت باری عزاسمہ نے ﴿فانکحوا مطاب لکم من النساء﴾ یا انکحوا لامی منکم کہ یہ حکم مطلق ہے۔ محرم وغیر محرم سب کو شامل ہے خبر واحد سے عدم احرام کی اس میں قید لگانا کتاب پر زیادتی ہے جو کسی طرح روا نہیں۔ احادیث میں حدیث ذیل مذہب حنفیہ کی صداقت پر زبردست حجت اور پختہ دلیل ہے یہ حدیث صحاح ستہ میں مختلف سلسلہ ہائے سند سے مروی ہے طحاوی مجاہد۔ عطاء طاؤس سعید بن جبیر عکرمہ جابر بن زید کے وساطت سے ابن عباسؓ سے اس کی روایت کرتے ہیں اول تو حضرت ابن عباسؓ کی وسعت علمی وقت نظری اور آپ کا بے پایاں تبحر خیال میں لائیے کہ آں حضرت ﷺ کی دعاء کی برکت سے آپ علم کے بحر ذخار تھے اور معلومات کے سمندر ناپید اکناں تھے۔ قرآن کے سب سے بڑے ترجمان تھے اور کلام رسول ﷺ کے معنی شناس۔ یہ ہی وجہ ہے کہ آپ کی صغریٰ نے کبھی آپ کے علم پر بٹ نہیں لگایا بلکہ اور چار چاند لگائے حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ ابن عباسؓ اگر ہماری جیسی عمر پالیں تو ہم میں سے کوئی ان کا عشر عشر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ کی تنہا حدیث مذہب حنفیہ کی صداقت و صحت کے ثبوت میں بس ہے جب کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور روایات صحیحہ بھی اس کی موید ہوں مثلاً حدیث عائشہؓ جو امام طحاویؒ معانی لا ثار میں اور بزار اپنی مسند میں لائے ہیں اس مضمون سے کہ آں حضرت ﷺ نے اپنی بعض عورتوں سے بحالت احرام نکاح کیا سہیلی نے کہا کہ بعض سے مراد حضرت میمونہ ہیں۔ طحاویؒ کہتے ہیں کہ اس کے سب ناقلین ثقہ ہیں۔ یا حدیث ابی ہریرہؓ جس کو دارقطنی اور طحاوی لائے ہیں۔ اس مضمون سے کہ آں حضرت ﷺ نے بحالت احرام حضرت میمونہؓ سے نکاح کیا۔

قیاس کی تائید کئی وجہ سے ہے۔ اول یہ کہ نکاح دیگر عقود کے مثل ہے جو بحالت احرام جائز ہیں پھر اس میں حرمت کی کیا خاص وجہ ہے۔ دوسرے اگر بحالت احرام نکاح جائز نہ ہو تو قیاس کا

تقاضہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے والا نکاح بھی باقی نہ رہے۔ کیونکہ جو چیزیں نکاح کے منافی ہیں یا اس کا باطل کرنے والی ہیں وہ نہ نکاح ہونے دیتی ہیں نہ اس کو باقی رکھتی ہیں ان میں ابتداء اور بقا ہر دو برابر ہیں۔ تیسرے نکاح تو بہر حال وطی کی طرح تو ہے نہیں کہ محرم کے لئے حرام ہو۔ البتہ یوں کہنا پڑے گا کہ جائز ہے مگر ترک اولیٰ ہے جس طرح خطبہ (مغنی) کرنا اور آپ کا عمل محض جواز کے لئے ہے اگر کہیں کہ نکاح اس لئے ناجائز ہے کہ یہ وطی کا سبب ٹھہراتا ہے اور اس کا باعث ہوتا ہے تو چاہئے تھا کہ بحالت احرام اپنی عورت کو ساتھ رکھنا بھی ناجائز قرار پاتا۔ کیونکہ یہ معیت بھی تو وطی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہاں البتہ بوس و کنار اور عورت کو چھونا مذہب حنفیہ میں بھی ناجائز ہیں جو درحقیقت وطی کے اسباب و دواعی ہیں۔ چوتھے حضرت میمونہؓ حضرت ابن عباسؓ کی خالہ ہوتی تھیں۔ ان کو نکاح کے بارہ میں جو علم ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو کب نصیب غرض یہ ہیں مذہب حنفیہ کے تین ستون جن پر یہ مذہب برقرار اور متمکن ہے۔

اب آئیے مذہب مخالفین کی طرف۔ ان کے پاس محض احادیث کا ذخیرہ ہے اور ان میں لب لباب لباب اور خلاصہ حجت تین احادیث ہیں ایک خود حضرت میمونہؓ کی حدیث دوسری یزید بن الاصم کی تیسری ابورافع مولیٰ نبی ﷺ کی۔ یہ فعلی احادیث ہیں اور ایک قولی حدیث ہے جو حضرت عثمانؓ سے مروی ہے گویا کل چار احادیث ہیں حضرت میمونہؓ کی حدیث ابوداؤد ترمذی مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ آپؐ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نکاح کیا نبی ﷺ نے اور ہم دونوں حلال تھے۔ یہ چونکہ صاحب معاملہ ہیں اس لئے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کا بہت وزن ہونا چاہئے ہم کہتے ہیں بے شک ان کی بات وزنی ہونی چاہئے مگر کس بات میں نکاح کے معاملہ میں جس میں یہ صاحب معاملہ ہیں یا آں حضرت ﷺ کے احرام کے بارہ میں جو اصل میں نقطہ نزاعی ہے اور اس کے علم میں یہ اور دیگر اصحاب برابر ہیں بلکہ حضرت ابن عباسؓ کا قول بسبب اتقان۔ تفقہ و حفظ قابل وثوق ہے پھر حضرت میمونہؓ کو آں حضرت ﷺ سے زیادہ قرب و ملاہست جو نصیب ہوئی وہ مقام سرف میں حلال ہونے کی صورت میں جب زفاف ہوا۔ نہ بحالت احرام کہ ان کا قول اور دوں پر مقدم ہونا اب اس حدیث کا اسنادی پہلو ملاحظہ ہو۔ اول تو اس کو بخاریؒ نہیں لائے۔ جو اس حدیث کی کمزوری کی نشانی ہے۔ دوسرے ترمذی اس کو حدیث غریب کہتے ہیں تیسرے اس کی سند میں جریر بن حازم ابن زید بن عبد اللہ الازدی ہیں جن کے بارہ میں تقریب میں کہا ہے کہ جب یہ اپنے حافظہ سے روایت کرتے ہیں تو ان کو وہم ہو جاتا ہے چوتھے یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد عورتوں سے بہر حال حفظ و اتقان

اور تفقہ میں قوی تر ہیں۔ لہذا حضرت ابن عباسؓ کے مقابلہ میں ان کی حدیث حجت نہیں بن سکتی۔ دوسری حدیث یزید بن اہم کی ہے جن کے بارہ میں کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عباسؓ کو حضرت میمونہؓ کے بھانجے ہونے کے سبب برتری حاصل ہے تو ان یزید کو بھی ان کے بھانجے ہونے کے باعث فضیلت ہونی چاہئے تو ہر دو برابر ہوئے۔ ان کی حدیث طحاویؒ و دیگر کتب میں وارد ہیں اور مضمون یہ ہی ہے کہ آں حضرت ﷺ نے حضرت میمونہؓ سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا۔ اس کے جواب میں ہم احناف کہتے ہیں کہ اگر ترجیح قرابت ہی پر ٹھہرتی ہے تو ابن عباسؓ کا پلہ پھر بھی بھاری رہتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک طرف حضرت میمونہؓ کے بھانجے ہیں تو دوسری طرف خود آنحضرت ﷺ کے پچازاد بھائی بھی تو ہیں۔ یہ مبارک رشتہ اور بابرکت قرابت یزید کو کہاں نصیب۔ پھر ہم محض قرابت کو بنائے ترجیح کب قرار دیتے ہیں بلکہ قرابت مع آپ کی ممتاز و جاہت علمی کے یوں بھی کہاں یزید کہاں حضرت ابن عباسؓ چنانچہ عمرو بن دینار سے نقل ہے کہ انہوں نے زہری کو یہ کہہ کر سہاکت کر دیا کہ ابن الاہم ایک پیشاب کرنے والا اعرابی کیا جانے کیا تم اس کو ابن عباسؓ کے برابر کرتے ہو۔ اس کے علاوہ یزید کے مقابلہ میں صرف ابن عباسؓ ہی نہیں بلکہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ حضرت عائشہؓ اور ابی ہریرہؓ بھی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک یزید سے زائد قابل ترجیح ہے اور قابل وثوق۔ لہذا اب یہ ہی صورت رہ جاتی ہے کہ حدیث یزید و حدیث میمونہؓ میں تاویل کر کے ان کو حدیث ابن عباسؓ کے موافق کر لیا جائے۔ اس طرح کہ تزوج سے مراد زفاف ہو نہ عقد کیونکہ تزوج زفاف کے لئے سبب عادی ہے اور یہ بے شک حلال ہونے کی حالت میں ہوا۔ یہ تاویل قرین قیاس ہے اور موافق حقیقت۔ نہ یہ کہ حدیث ابن عباسؓ میں احرام کو دخول فی الحرمہ یا دخول فی شہر الحرمہ کے معنی میں نہیں۔ کیونکہ حقائق شرعیہ معانی لغویہ پر مقدم ہیں ورنہ پھر فقہاء میں یہ نزاع لفظی ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ تاویل بھی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ جیسا کہ بعض شافعیہ نے کی ہے کہ حدیث ابن عباسؓ میں تزوج و ہومحرم کے یہ معنی نہیں کہ نکاح ہو جانے کا مسئلہ اس وقت کھلا ہے اور ظاہر ہوا ہے جب کہ آپ محرم تھے کیونکہ بعینہ یہ تاویل حنفیہ کی طرف سے یزید کی حدیث میں بھی کی جاتی ہے اور یہ قرین قیاس بھی ہے اور موافق بیشتر روایات کہ تزوج میمونہؓ و ہو حلال کے یہ معنی ہیں کہ نکاح ہو جانے کا معاملہ اس وقت ظاہر ہوا ہے کہ آپ حلال تھے اکثر روایات اسی پر شاہد ہیں کہ یہ حل طاری کا واقعہ ہے گویا نکاح احرام میں ہو چکا تھا۔ واقعہ حال اصلی کا ہوجو احرام سے پہلے ہوتا ہے۔ اب لیجئے معاملہ ابورافع کی حدیث کا کہ یہ بھی ان کے دلائل میں شمار کی جاتی ہے کیونکہ یہ نکاح کے

انفقاہ میں سفارت و رسالت کا کام انجام دے رہے تھے اور رسول و سفیر معاملہ کو بہت قریب سے دیکھتا ہے اس کے جواب میں اول تو ہم وہ ہی کہتے ہیں جو حضرت یمونہؓ کی حدیث کے جواب میں کہا تھا کہ ان کی رسالت و سفارت نکاح کے معاملہ میں ان کی بات کو وزنی کرتی ہے نہ آں حضرت ﷺ کے محرم یا غیر محرم ہونے کے معاملہ میں جس میں دراصل نزاع ہے اور اس میں یہ اور دوسرے صحابہ یکساں ہیں۔ بلکہ دوسرے صحابہؓ کو خصوصاً حضرت ابن عباسؓ کو بہر صوت ان پر ترجیح ہے پھر انسانی پہلو سے بھی یہ حدیث تقسیم ہے کہ اول تو صحیحین میں یہ حدیث نہیں اور ترمذیؒ اس کو لائے ہیں تو انہوں نے اس کو صرف حسن کہا ہے گویا ان کے نزدیک صحت کے درجہ تک یہ نہ پہنچ سکی۔ دوسرے اس کے اتصال پر ابن عبد البر کو اعتراض ہے کیونکہ ابورافع کی وفات سلیمان بن یسار کی ولادت کے تین ہی سال بعد ہوئی ہے تو اب سلیمان کا ابورافع سے کس طرح سماع ثابت ہو سکتا ہے تیسرے مطر و راق جو اس کی سند میں ہے ضعیف ہے یحییٰ بن سعید اور امام احمد ہر دو نے اس کو ضعیف بتایا ہے فعلیٰ احادیث کا قصہ یوں ختم ہوا رہی قولی حدیث حضرت عثمانؓ کی تو بے شک یہ اصول اپنی جگہ قابل تسلیم ہے کہ قولی حدیث فعلیٰ پر مقدم ہے مگر یہ جب ہے کہ قولی حدیث فعلیٰ سے بلحاظ سند قوی تر ہو اور یہاں یہ صورت نہیں۔ کیونکہ ابن عباسؓ سے روایت کرنے والے اصحاب فقہاء ہیں اور اہل حفظ و ضبط کہ جن کا ہمسر حدیث عثمانؓ میں ایک بھی نہیں۔ مثلاً سعید بن جبیر۔ عطاء طاؤس مجاہد عمرہ جابر بن زید وغیرہ اور حدیث عثمانؓ کی روایت نبیہ بن وہب سے ہے جو نہ عمر و بن دینار کا ہم مرتبہ ہے جابر بن زید کا ہم پلہ نہ ہی مسروق کے مقابلہ کا جو عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں قسطلانی نے ارشاد ساری میں کہا ہے کہ بخاریؒ نے حدیث عثمانؓ کو ضعیف بتایا ہے کیونکہ اس میں نبیہ بن وہب ہے تیسرے ہردو احادیث فعلیٰ و قولی میں تطبیق باسانی دی جاسکتی ہے کہ یہ نہی تنزیہی ہے جس طرح خطبہ (متنہ) میں بھی نہی تنزیہی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ احرام میں حاجی کی شان کے خلاف ہے کہ اس قسم کے مشاغل میں مصروف ہو جو اس کی عبادت اس کے ساتھ دل بستگی میں رخصہ اندازی کا کام کریں کیونکہ وہ اس سلسلہ میں متنہ کے کبھیڑوں میں الجھے گا پیام رسانی جواب و سوال ضیافت مہمانان میں مشغول ہوگا جس کی وجہ سے رقت قلبی اور اس کی تمام عبادت کو خاک میں ملا دیں گے۔ البتہ چونکہ آنحضرت ﷺ کو اپنے تمام قویٰ پر پورا اقتدار و قبضہ حاصل تھا۔ اس لئے آپ ﷺ کے لئے یہ سب کچھ روا تھا۔ پھر شافعیہ کا خود کا خیال اس تاویل کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے ﴿و لا یخطب﴾ میں نہی تنزیہی مانی ہے ﴿لا ینکح﴾ جو اس کے برابر میں ہے نہی تنزیہی کیوں

مراد نہ لیں۔ لہذا اس پوری بحث کے اختتام پر یہ ماننا پڑے گا کہ مذہب حنفیہ ہی از روئے قرآن و بلحاظ سنت اور تقاضائے عقل و درایت حق ہے اور قابل تسلیم۔ ﴿والله اعلم بحقیقة الحال﴾۔

(۱۰۸) باب حجامۃ المحرم

ابو حنیفۃ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ ان رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم

باب۔ محرم کے لئے کچھنے لگوانا!

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھنے لگوائے جب کہ آپ ﷺ محرم تھے۔

ف: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں کچھ لگوانا جائز ہے اور اس مسئلہ کی بناء قرآن کی اس آیت کریمہ پر ہے ﴿فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية﴾ گویا یہ عذر کی بنا پر ہے اور اس پر بھی فدیہ ہے۔

(۱۰۹) باب استلام الركن والحجر

ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال ماترکت استلام الحجر

منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ .

رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دینا

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں چھوڑا بوسہ حجر اسود کا جب سے دیکھا میں نے رسول اللہ ﷺ کو بوسہ دیتے ہوئے۔

ف: حجر اسود کو بوسہ دینا تمام ائمہؒ کے نزدیک سنت ہے اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابن مسعود ان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انتہیت الی الرکن الیمانی الا لقیتم عنده

جبرئیل وعن عطاء بن ابی رباح قال قبل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تکثر من استلام الرکن الیمانی قال ما انت علیہ قط الا وجبرئیل قائم عنده

یستغفر لمن یستلمہ . .

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں جب بھی رکن یمانی

پر پہنچا تو اس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو موجود پایا۔ عطاء بن ابی رباح سے (مہرسل مروی ہے کہ آں حضرت ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ اکثر رکن یمانی کو چھوتے ہیں یا بوسہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی اس کے پاس نہیں آیا مگر یہ کہ میں نے جبریلؑ کو اس کے پاس کھڑے ہوئے اور بوسہ دینے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے پایا۔

ف: اسی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو ابوالشیخ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں رکن یمانی پر جب بھی گذر اتو اس کے پاس ایک فرشتہ پایا جو پکار پکارا مین کہتا ہے لہذا تم جب اس کے پاس سے گذر تو یہ دعا پڑھو ﴿ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار﴾

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین الرکن الیمانی والحجر الاسود اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقیر والذل وموقف الخزی فی الدنیا والآخرة .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان (کھڑے ہو کر) فرماتے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعہ کفر، فقر، ذلت اور دنیا و آخرت میں رسوائی کی جگہوں سے۔

ف: اس قسم کی دعاؤں کے ذیل میں جو احادیث وارو ہیں۔ ان میں گویا بعض باعتبار اسناد ضعیف ہیں مگر ایک دوسرے سے مل کر یہ قوت پکڑ لیتی ہیں پھر بعض صحیح حسن بھی ہیں اس کے علاوہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی قابل عمل ہوتی ہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت وهو شاک علی راحلته یستلم الارکان بمحجنہ .

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے طواف کیا بیت اللہ کا بحالت بیماری اپنی سواری پر۔ بوسہ دیتے تھے آپ ﷺ رکن یمانی اور حجر اسود کو اپنی خیمہ لکڑی سے۔

وفی رواية قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الصفا والمروة وهو شاک علی راحلته .

اور ایک روایت میں ہے کہ (ابن عباسؓ نے) کہا کہ سعی کی نبی ﷺ نے صفا اور مردہ کے

درمیان بحالت بیماری اپنی سواری پر۔

ف: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بیماری کی وجہ سے سواری پر سعی کرنا جائز ہے ارکان سے رکعتیں یمینین مراد ہیں۔ کیونکہ رکعتیں شامیین کو بوسہ نہیں دیا جاتا۔ گو بعض سلف نے اس کو مستحب جانا ہے۔ مگر اتفاق اسی پر ہے قطعی ابو الطیب اور نوویؒ نے اس پر ائمہ کا اجماع نقل کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمل من الحجر الی الحجر۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمل کیا حجر اسود سے حجر اسود تک (گویا پورے شوط میں)۔

ف: رمل کہتے ہیں سیدہ تان کر شانوں کو ہلاتے ہوئے تیز تیز قدم چلنا۔ آں حضرت ﷺ نے تین چکروں میں رمل ہی کیا۔ اور چار میں حسب عادت رفتار میں چلے۔ حضرت جابرؓ سے بھی اسی طرح مروی ہے اب صحیحین میں ابن عباسؓ سے ہر دو رکعتوں کے درمیان جو صرف مشی کی روایت ہے وہ حدیث جابرؓ سے منسوخ ہے۔ نوویؒ اور قسطلانی نے اس کی تصریح کی ہے کیونکہ حدیث ابن عباسؓ میں عمرۃ القضاء کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو کھڑے میں قبل فتح مکہ وقوع پذیر ہوا۔ پھر جب آپ ﷺ نے حجۃ الوداع ادا فرمایا تو رمل کیا۔ لہذا چونکہ جابرؓ کی حدیث متاخر واقعہ کو بیان کرتی ہے اس لئے یہ ہی قابل عمل ہے۔

(۱۱۰) باب الجمع بعرفة

ابو حنیفہ عن یحییٰ بن حیا ابی جناب عن ہانی بن یزید عن ابن عمر قال افضنا معہ من عرفات فلما نزلنا جمعا اقام فصلینا المغرب معہ ثم تقدم فصلی رکعتین ثم دعا بماء فصب علیہ ثم اوی الی فراشہ فقعنا ننظر الصلوة طویلا ثم قلنا یا ابا عبد الرحمن الصلوة فقال ای الصلوة فقلنا العشاء الاخری فقال اما کما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد صلیت وفی رواية عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین المغرب والعشاء۔

عرفہ دو نمازوں کو جمع کرنا

بانی بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمرؓ کے ہمراہ عرفات سے لوٹے تو مزدلفہ میں اترے

پھر اقامت کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر آپ آگے بڑھے اور نماز عشاء کی دو رکعات ادا فرمائیں اس کے بعد پانی منگا کر غسل کیا اور بستر راحت پر جا لیٹے ہم نماز کے انتظار میں بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ آخر ہم نے کہا اے ابا عبد الرحمن نماز (یعنی نماز کے لئے تشریف لائیے) آپ نے کہا کون سی نماز ہم نے کہا عشاء کی نماز آپ نے کہا کہ جس طرح نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی میں نے بھی پڑھی (یعنی ہر دو نمازوں کو جمع کر کے)۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن عمرؓ نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔

ف: اس میں حنفیہ و شافعیہ کا اختلاف ہے کہ ہر دو نمازیں ایک اذان و اقامت سے ادا کی جائیں یا ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ اذان و اقامت کہی جائے۔ حنفیہ پہلے خیال کے پیرو ہیں اور شافعیہ اس خیال کے حامی کہ اذان ایک ہے اور اقامت علیحدہ علیحدہ۔ مذہب حنفیہ کے ثبوت پر حضرت ابن عمرؓ کی اکثر و بیشتر احادیث جو صحاح میں مروی ہیں وال ہیں اور بعض روایا حضرت جابرؓ کی بھی بلکہ ابن عباسؓ اور ابویوبؓ کی روایات بھی اسی خیال کی موید ہیں چنانچہ ابن عباسؓ کی حدیث میں جس کو ابوالشیخ اصہبانی نے نقل کیا ہے نبی ﷺ کے بارہ میں صاف الفاظ ہیں ﴿صلی المغرب والعشاء باقامة واحدة﴾ کہ آپ نے نماز مغرب و عشاء ایک اقامت سے ادا فرمائی۔ اور ایسا ہی مصنف بن ابی شیبہؒ میں ہے حضرت ابویوبؓ کی روایت سے اور حدیث ذیل بھی اسی نقطہ خیال کی تائید کرتی ہے۔ شافعیہ کی مذہب کے حجت اسامہ بن زیدؓ کی حدیث ہے جو صحیحین میں مذکور ہے جس کے صاف الفاظ ہیں ﴿فصلی بہا المغرب والعشاء باذان واحد واقامتین﴾ کہ آپ نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء ایک اذان اور دو اقامتوں سے ادا فرمائیں۔ بہر حال روایات میں سخت تعارض ہے۔ جس سے معاملہ زیر بحث میں تردد پیدا ہو گیا۔ تو اصولاً اقل تیقن (ایک اقامت) پر عمل کرنا قرین قیاس ہے۔

ابو حنیفہ عن عدی عن عبد اللہ ابن یزید عن ابی ایوب قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء فی حجة الوداع بالمزدلفة۔ حضرت ابویوبؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حجة الوداع میں بمقام مزدلفہ مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں۔

ف: بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ اور امام محمدؒ موطا میں یہی حدیث اسی سند سے لائے ہیں طبرانی

میں جابر جعفی اور محمد بن ابی لیلیٰ کے واسطے سے یہی حدیث اسی سند سے منقول ہے مگر اس میں باقائتہ واحدۃ کا لفظ بھی ہے جو مذہب حنفیہ کی پرزور تائید کرتا ہے۔ کیونکہ ثقہ کی زیادتی معتبر ہے۔ جابر الجعفی میں گو ضعف ہے مگر محمدؐ کے ساتھ مل کر اس کا ضعف دور ہوا۔

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن عبد اللہ بن یزید الخطمی عن ابی ایوب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء بجمع باذان واقامة واحدة۔

حضرت ابویوبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب وعشاء کی نمازیں ادا فرمائیں مقام مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک تکبیر سے۔

ف: یہ حدیث مذہب حنفیہ کی نہایت صاف الفاظ میں ترجمانی کرتی ہے جس کی تائید میں ہم طبرانی کی حدیث کا حوالہ دے کر آئے ہیں۔

(۱۱۱) باب رمی الجمار

ابو حنیفہ عن سلمة عن الحسن عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه عجل ضعفة اہله وقال لهم لا ترموا حمرة العقبة حتی تطلع الشمس۔

باب۔ جمرات پر کنکری پھینکنا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے کمزور گھروالوں کو (عورتوں 'بچوں کو) جلد روانہ فرمادیا اور ان سے فرمایا کہ رمی جمرہ عقبہ نہ کریں جب تک آفتاب طلوع نہ ہو۔

ف: یہ عمل اسی مصلحت کے ماتحت تھا کہ اڑدھام سے پہلے پہلے یہ رمی سے فارغ ہو لیں ارشاد ساری میں اسی طرح ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمرؓ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعفة اہله وقال لهم لا ترموا حمرة العقبة حتی تطلع الشمس۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھروالوں کے کمزوروں کو بھیجا اور فرمایا کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو جائے جمرہ عقبہ کی رمی نہ کریں۔

ف: حنفیہ کے نزدیک رمی جمرہ رات میں جائز نہیں جس طرح طواف افاضہ صبح سے پہلے ناجائز ہے۔ مالکیہ کا بھی یہی مذہب ہے شافعیہ اور حنبلیہ نصف شب کے بعد رمی جائز رکھتے ہیں حنفیہ و مالکیہ کے مذہب پر یہ ہر دو احادیث صاف دال ہیں۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبی حتی رمی جمرۃ العقبة وفي رواية عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردف الفضل بن عباس "وكان غلاما حسنا فجعل يلا حظ النساء والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يضرف وجهه فلبی حتى رمی جمرۃ العقبة .

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ رمی جمرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ اور ایک روایت میں ابن عباسؓ سے اس طرح روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے ساتھ سواری پر فضل بن عباسؓ کو بٹھایا اور یہ خوب صورت نوجوان تھے۔ تو عورتوں کو تکتے اور نبی ﷺ ان کا چہرہ پھیر دیتے (ان کی یا عورتوں کی طرف سے فتنہ کے خوف سے) پس آپ ﷺ نے تلبیہ کہاری جمرہ عقبہ تک۔

وفي رواية عن ابن عباس عن الفضل اخيه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يزل يلبی حتى رمی جمرۃ العقبة .

اور ایک روایت میں ابن عباسؓ اپنے بھائی فضلؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ رمی جمرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔

ف: اس مسئلہ میں ائمہ کا شدید اختلاف ہے کہ حاجی تلبیہ کب تک کہے۔ امام ابو حنیفہؒ شافعیؒ۔ سفیان ثوریؒ جمہور صحابہ و تابعین اور فقہائے امصار کا مسلک ہے کہ دس ذی الحجہ کی صبح کو رمی جمرہ کے شروع کرنے سے پہلے پہلے تک کہے رمی شروع کرتے ہی بند کر دے۔ حنبصریؒ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن نماز صبح تک کہے اور پھر بند کر دے۔ حضرت علیؓ ابن عمرؓ عائشہؓ مالک اور فقہائے مدینہ کا مذہب ہے کہ عرفہ کے دن زوال آفتاب تک تلبیہ کہے وقوف کے شروع ہونے کے بعد نہ کہے۔ احمد اسحاق اور بعض سلف کا خیال ہے کہ رمی جمرہ عقبہ سے فراغت تک کہے۔ امام ابو حنیفہؒ شافعیؒ و جمہور علماء کی حجت حدیث ذیل ہے اور دیگر احادیث صحیحہ مگر مخالفین کے پاس کوئی معقول حجت نظر نہیں آتی۔ حدیث ذیل کی آخری روایت کے لفظ لم یزل سے شک ہوتا ہے کہ اس سے مذہب امام احمدؒ و اسحاق کا ثبوت ہوتا ہے۔ مگر نہیں اس شک کو ناسی کی روایت ﴿فإذا رمی قطع﴾

التلبیة ﴿ رفع کرتی ہے۔ گویا ادھر ری شروع ہوئی۔ یعنی پہلی کنکری ماری اور ادھر تلبیہ ختم۔

باب الرکوب علی بدنہ

ابو حنیفہ عن عبدالکریم عن انسؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رای رجلا یسوق بدنة فقال ارکبها .

باب۔ قربانی کے جانور پر سوار ہونا

روایت کی عبدالکریم نے حضرت انسؓ سے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی قربانی کے جانور کو ہانکتا ہے تو اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔

ف: یہاں اس نقطہ خیال پر ائمہ مختلف الرائے ہیں کہ قربانی کے جانور پر حاجی سوار ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بعض اس کے مطلق وجوب کے قائل ہیں بعض مطلق منع کے اور بعض مطلق جواز کے۔ ملا علی قاری اور قسطلانی کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ شافعیہ و حنفیہ اس امر میں متحد المذہب ہیں مگر ترمذی حلی۔ کرمانی۔ نووی کا کلام پتہ دیتا ہے کہ ان میں اختلاف ہے کہ شافعیہ معمولی ضرورت کے وقت بھی سواری کو جائز سمجھتے ہیں اور حنفیہ صرف ایسی ضرورت کے وقت اس کو جائز قرار دیتے ہیں جو سخت مجبوری اور ناگزیر حالت تک پہنچ گئی ہو۔ گویا پیدل چلنا سخت دشوار ہو اور بغیر سواری چارہ کار نہ ہو۔ چنانچہ حضرت جابرؓ ابو ہریرہؓ انسؓ کی احادیث کے ظاہری الفاظ سے یہ بات آشکارا ہے اور کلام کا موقع محل اس کی پر زور تاکید کرتا ہے۔ بخاری میں آں حضرت ﷺ کی طرف سے سواری کے لئے تین بار اصرار ہے۔ ابو ہریرہؓ کی حدیث میں دوسری یا تیسری بار ﴿و یسلک﴾ کا لفظ بھی ہے۔ مسلم میں حضرت جابرؓ کی حدیث میں ﴿اذا الحنت الیہا﴾ کا لفظ ہے کہ جب تو اس کے لئے مجبور ہو جائے کہیں ﴿و یسلک﴾ کی جگہ ﴿و یحک﴾ کا لفظ بھی ہے لہذا یہ تمام حالات اس بات کے شاہد ہیں کہ شدید مجبوری کی صورت میں سواری جائز ہے۔ نہ معمولی ضرورت و حاجت کی بنا پر۔

(۱۱۳) باب التمتع والقران

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الصبی بن معبد قال اقبلت من الجزيرة حاجا فمررت بسلیمان ابن ربيعة وزید بن صوحان وهما شیخان بالعذیبة قال فسمعانی اقول البیک بعمره وحجة فقال احد هما هذا الشخص اضل من بعیره وقال الاخر هذا اضل من کذا وکذا قال لمضیت . حتی اذا قضیت نسکی مررت بامیر المؤمنین عمرؓ فاخیرته کنت رجلا بعید الشقة

قاصی الدار اذن اللہ لی فی هذا الوجه فاحببت ان اجمع عمرة الى حجة فاهللت بهما جميعا ولم انس فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني اقول لبيك بعمرة وحجة معا فقال احدهما هذا اضل من بعيره وقال الاخر هذا اضل من كذا وكذا وقال فصنعت ماذا قال مضيت فطفت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك ثم بقيت حراما اضنع كما يصنع الحاج حتى اذا قضيت اخر نسكي قال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم .

وفی رواية عن الصبي بن معبد رضى الله عنه قال كنت حديث عهد بنصرانية ففقدت الكوفة اريد الحج في زمان عمر بن الخطاب فاهل سلمان وزيد بن صوحان بالحج وحده واهل الصبي بالحج والعمرة فقالا ويحك تمتعت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال لا والله لانت اضل من غيرك قال تقدم على عمر وتقدمون فلما قدم الصبي مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرة ثم رجع حراما لم يحل من شيء ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته ثم اقام حراما لم يحل منه حتى اتى عرفات وفرغ من حجته فلما كان يوم النحر حل فاهرق دما لمتحته فلما صدروا من حجهم مروا بعمر بن الخطاب فقال له زيد بن صوحان يا امير المؤمنين انك نهيت عن المتعة وانا لصبي بن معبد قد تمتع قال صنعت ماذا يا صبي قال اهللت يا امير المؤمنين بالحج والعمرة فلما قدمت مكة طفت بالبيت وطفيت بين الصفا والمروة لعمرتي ثم رجعت حراما ولم احل من شيء ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة لحجتي ثم اقامت حراما يوم النحر فاهرقت دما لمتعتي ثم احللت قال فضرب عمر على ظهره وقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

وفی رواية عن الصبي قال خرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان يريدون الحج قال فاما الصبي فقرن الحج والعمرة جميعا واما سلمان وزيد فامردا الحج ثم اقبلا على الصبي يلومانه فيما صنع ثم قال لا انت اضل من

بعیرک تفرق بین الحج والعمرة وقد نهى امیر المؤمنین عن العمرة والحج قال تقدّمون على عمرو اقدم قال فمضوا حتى دخلوا مكة فطاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد فطاف بالبيت لحجته ثم سعى بين الصفا والمروة ثم اقام حراما كما هو لم يحل له شيء حرم عليه حتى اذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدى شاة فلما قصروا نسكهم مروا بالمدينة فدخلوا على عمر فقال له سلمان وزيد يا امیر المؤمنین ان الصبی قرن بالحج والعمرة قال صنعت ماذا قال لما قدمت مكة طفت طوافا لعمرتی ثم سعت بین الصفا والمروة لعمرتی ثم عدت فطفت بالبيت لحجتي ثم سعت بین الصفا والمروة لحجتي قال ثم صنعت ماذا قال اقامت حراما لم يحل لى شيء حرم على حتى اذا كان يوم النحر ذبحت ما استيسر من الهدى شاة قال فضرب عمر على كتفه ثم قال هديت لسنة نبیک صلی الله علیه وسلم .

باب - تنج اور قرآن کا بیان

حضرت صہی بن معبد کہتے ہیں کہ میں جزیرہ سے حج کی نیت سے آیا۔ اور سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان غزیرہ کے دو بڑے شیخوں کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ جب انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سنا ﴿لیبک بعمرة وحجة﴾ تو ان میں سے ایک بولے کہ یہ شخص (میں) اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ (مناکح حج سے جاہل) ہے اور دوسرے بولے یہ فلاں فلاں سے بھی زائد بہکا ہوا (نا آشنا اور نابلد) ہے۔ مگر میں اپنے کام میں لگا رہا۔ (یعنی ان کے کہنے پر توجہ نہیں کی) یہاں تک کہ جب میں ارکان حج سے فارغ ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میں دور دراز اطراف ملک کا رہنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے قرآن کی یہ شکل مقدر فرمائی تو مجھ کو یہ بات پسند آئی کہ میں حج و عمرہ کو جمع کروں لہذا میں نے ہر دو کی نیت سے احرام باندھا۔ اور میں نیہ قصد کیا ہے۔ پھر جب سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان کے پاس میرا گزر ہوا۔ تو انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سنا ﴿لیبک بعمرة وحجة﴾ گویا قرآن کے لئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ شخص اپنے اونٹ سے زیادہ (مسائل حج سے) نابلد ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ یہ فلاں فلاں سے

زیادہ (ارکان حج سے) ناواقف ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ پھر تم نے کیا کیا۔ میں نے کہا کہ میں بدستور مناسک انجام دیتا رہا۔ میں نے طواف کیا عمرہ کے لئے اور سعی کی عمرہ کے لئے پھر دوبارہ ایسا ہی کیا۔ پھر میں (حج کے لئے) محرم رہا کہ میں وہ ہی کروں جو ایک حاجی کرتا ہے یہاں تک کہ جب میں نے تمام ارکان حج آخر تک بیان کر دیئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بالکل اپنے نبی ﷺ کی سنت کے مطابق عمل کیا۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ صبی بن معبد نے کہا کہ مجھ کو دین عیسوی چھوڑے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ میں عہد عمر بن الخطاب میں بارادۂ حج کوفہ میں آیا۔ سلمان اور زید بن صوحان نے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا اور صبی نے (یعنی میں نے) حج و عمرہ ہر دو کی نیت سے احرام باندھا۔ یعنی قرآن کی شکل میں (تو اس پر وہ دونوں بولے اے خانہ خراب تو متعہ کی نیت کرتا ہے حالانکہ نبی ﷺ نے متعہ سے منع فرمایا ہے۔ ان دونوں نے اس سے (صبی) سے کہا قسم اللہ کی تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے صبی نے جواب دیا کہ ہم تم حضرت عمرؓ کے پاس چل رہے ہیں۔ پھر جب آئے صبی مکہ میں تو بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان عمرہ کے لئے سعی کی۔ اس کی بعد محرم ہی رہے۔ حلال نہیں ہوئے پھر بیت اللہ کا طواف (قدم) کیا صفا و مروہ کے درمیان حج کے لئے سعی کی اور پھر محرم رہے۔ حلال نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ آئے عرفات میں اور ارکان حج سے فراغت حاصل کی پھر جب نحر کا دن آیا تو متعہ کے لئے (قرآن کے لئے) قربانی کی چنانچہ جب لوگ اپنے حج سے لوٹے تو (مدینہ میں) حضرت عمرؓ کے پاس انہوں نے حاضری دی اور ان سے زید بن صوحان نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ نے تو متعہ (یہ لفظ قرآن و تہمت ہر دو کو شامل ہے) سے روکا ہے اور صبی بن معبد نے تمتع کیا۔ حضرت عمرؓ نے صبی سے پوچھا صبی تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا اے امیر المومنین میں نے احرام باندھا حج و عمرہ ہر دو کی نیت سے پھر جب میں مکہ میں آیا تو عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف (قدم) کیا اور صفا و مروہ کے درمیان حج کے لئے سعی کی۔ پھر محرم رہا یہاں تک کہ نحر کے دن متعہ کے لئے قربانی کر کے میں (ہر دو احراموں سے) حلال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے میری پیٹھ ٹھوکی اور کہا کہ البتہ تو نے پالیا اپنے نبی ﷺ کا طریقہ سنت۔

اور ایک روایت میں صبی سے یوں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اور سلمان بن ربیعہ اور

زید بن صوحان ہر سہ حج کے ارادہ سے نکلے۔ صبی نے تو قرآن کی (احرام میں) نیت کی اور سلمان اور زید نے تہاج کی نیت کی۔ تو وہ دونوں قرآن کرنے پر صبی کو ملامت کرنے لگے اور کہا تو اپنے اونٹ سے زیادہ بہکا ہوا ہے کہ تو حج و عمرہ کو (احرام میں) ملاتا ہے (گویا قرآن کرتا ہے) اور البتہ امیر المؤمنین نے عمرہ اور حج کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صبی نے کہا ہم تو حضرت عمرؓ کے پاس چلتے ہیں۔ (وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے) پس وہ چل دیئے۔ یہاں تک کہ داخل ہوئے مکہ میں تو صبی نے عمرہ کے لئے طواف بیت اللہ کیا اور عمرہ کے لئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ پھر دوبارہ حج کے لئے طواف کیا اور سعی کی۔ پھر بحال خود محرم رہے حلال نہیں ہوئے کہ کوئی حرام کی ہوئی چیز ان کے لئے حلال نہیں ہوئی پھر جب یوم نحر آیا تو جو میسر آ سکا قربانی کے جانور سے ایک بکری ذبح کی جب تمام مناسک حج سے فارغ ہوئے تو مدینہ میں حضرت عمرؓ کی خدمت میں جا پہنچے اور ان سے سلمان اور زید نے کہا اے امیر المؤمنینؓ صبی نے جمع کیا حج و عمرہ کو گویا آپ نے تو اس سے منع فرمایا ہے تو عمرؓ نے صبی سے کہا کہ تم نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں آیا۔ اور عمرہ کے لئے طواف کیا اور عمرہ کے لئے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ پھر دوبارہ میں نے حج کے لئے بیت اللہ کا طواف کیا اور حج کے لئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی پھر آپؓ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے بعد محرم ہی رہا۔ میں نے اپنے اوپر حرام کہوئی چیز کو حلال نہیں کیا یہاں تک کہ جب نحر کا دن آیا تو قربانی کا جانور جو مجھے میسر آ سکا ایک بکری ذبح کی۔ کہتے ہیں کہ عمرؓ نے میرے شانے پر ہاتھ مار کر مجھ کو شاباش دی۔ پھر فرمایا کہ تم نے اپنے نبی ﷺ کا طریق سنت پالیا۔

ف: حدیث ذیل کے تحت دو مسائل اہمیت کے ساتھ محتاج تشریح ہیں جن میں ائمہ کا شدید اختلاف ہے اول یہ کہ ہر سہ انواع حج افراد۔ قرآن۔ تمتع میں کون سی نوع افضل ہے دوسرے یہ کہ قارن دو طواف و دو سعی کرے یا ایک ایک پہلے نقطہ اختلافی میں نوعیت اختلاف یہ ہے کہ ابو حنیفہ قرآن کو افضل جانتے ہیں پھر تمتع کو اور پھر افراد کو۔ امام شافعیؒ واحد افراد کو افضل خیال کرتے ہیں اور امام مالک تمتع کو۔ ثوریؒ اسحاقؒ اور بہت سے اہل علم حدیث امام صاحبؒ کے ساتھ متحد الخیال ہیں۔ اور عمر۔ علی۔ عائشہ۔ ابی طلحہ۔ عمران بن حصین۔ سراقہ بن مالک۔ ابن عمر ابن عباس۔ برداء بن عازب۔ حضرت حفصہ ام المؤمنین سے بھی اسی قسم کی روایات منقول ہیں۔ اصل مرکز اختلاف یا مدار

نزاع حجۃ الوداع کا واقعہ ظہرتا ہے کہ اس میں آں حضرت ﷺ کا عمل کیا تھا۔ ہر ایک نے اپنے مذہب کی بنا ہی واقعہ پر رکھی ہے۔ کیونکہ ہجرت کے بعد آں حضرت ﷺ کا یہ ہی پہلا اور آخری حج تھا۔ اور مسائل دینیہ کا سرچشمہ۔ اور امور مذہبی کے لئے آخری حجت لہذا جو اس میں آپ ﷺ کا عمل ہو گا وہ ہی افضل ہو گا شافعیہؒ اپنے مذہب پر روایات سے استدلال کرتے ہیں اور قیاس سے بھی روایات کی رو سے حضرت جابرؓ ابن عمرؓ ابن عباسؓ عائشہؓ سے روایات نقل کرتے ہیں چنانچہ نوویؒ نے بہت شد و مد کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور ان میں سے ہر صحابیؓ کی برتری ثابت کی ہے مزید براں کہتے ہیں کہ خلفاء میں ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ نے اس پر مداومت فرمائی ہے۔ گویا ہمیشہ افراد ہی کرتے رہے اور پھر اس قیاس سے تائید کی کہ افراد میں دم نہیں اور قرآن و تنبیہ میں دم جبر ہے جو انکے نقص کی صاف علامت ہے۔ یہ ہے انکے دلائل و حجج کا اجمالی خاکہ۔

امام صاحبؒ کے مذہب پر اول تو حدیث ذیل زبردست دلیل ہے کہ حضرت عمرؓ صبی بن معبد کو قرآن پر شاباش دے رہے ہیں اور اس کو سنت نبوی ﷺ قرار دیتے ہیں۔ دوسری مضبوط دلیل عمران بن حصین کی روایت ہے جس کو مسلم لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے حج و عمرہ کو جمع کیا پھر وفات تک اس سے نہیں روکا۔ نہ اس کی حرمت پر قرآن نازل ہوا تیسرے ابن عمرؓ سے نقل کرتے ہیں کہ تمتع کیا رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں یعنی عمرہ کے لئے بھی احرام باندھا اور حج کے لئے بھی تھے عائشہؓ سے بھی ایسی روایت لائے ہیں۔ پانچویں طحاویؒ میں ام سلمہؓ سے چھٹے ابن ماجہ میں ہے کہ نبی ﷺ نے چار عمرے کئے ایک عمرہ حدیبیہ دوسرا عمرہ القضاء ذی قعدہ میں آنے والے سال۔ تیسرا عمرہ اندھ سے چوتھا عمرہ حجۃ الوداع کے ساتھ۔ لہذا یہ چھ قابل شکست دلائل ہیں جو مذہب حنفیہ کو سنت نبوی ﷺ کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں ساتویں حجت قرآن پاک کی یہ آیت ہے ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾ کہ حاکم اپنی مستدرک میں شرط شیخین پر یہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت علیؓ سے کسی نے اس آیت کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اتمام کی شکل یہ ہے کہ توجع عمرہ کے لئے اپنے گھر سے احرام باندھے۔ یعنی قرآن کرے۔ ابن مسعودؓ سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ چنانچہ یہی ہی افضل ہے اگر انسان اس پر قادر ہو۔ کیونکہ اس میں مشقت بھی زائد ہے اور تعظیم بیت اللہ بھی زائد تو جب قرآن پاک میں قرآن کا ذکر آئے تو یہ باقی انواع پر افضل کیوں نہ ہو۔ پھر قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ قرآن کی صورت میں دو عبادتیں یک جا جمع ہو جاتی ہیں جو بہر حال ایک عبادت سے اچھی ہیں اور افضل مثلاً کوئی روزہ دار بھی ہو اور مختلف بھی یا کوئی حراست فی سبیل اللہ

میں بھی مصروف ہوا اور تہجد گزاری میں بھی۔ اب مذہب شافعیہ کی پستی کو ملاحظہ فرمائیے کہ یہ حضرات اپنے مذہب کی تائید میں جن صحابہؓ سے روایات نقل کرتے ہیں انہی صحابہؓ سے خود انھیں کی کتابوں میں مذہب حنفیہ کی تائید میں بھی روایات ثابت ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہؓ ابن عمرؓ یا ابن عباسؓ وغیرہ ہم جن کی احادیث ابھی آ رہی ہیں۔ البتہ وہ مضبوط دلیل جس پر شوافع کو ناز ہے کہ حضرت عمرؓ عثمانؓ نے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی کہ لوگ تمتع نہ کریں۔ اس کی حقیقت سنئے کہ خود مسلم ابوموسیٰؓ سے روایت لاتے ہیں کہ وہ تمتع کے لئے فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان کو حضرت عمرؓ کا حوالہ دیا اور نو کا کہ آپ اس فتویٰ سے باز آئیے۔ چنانچہ انہوں نے جب خود حضرت عمرؓ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں خود جانتا ہوں کہ نبی ﷺ نے اس کو کیا ہے اور آپ ﷺ کے اصحابؓ نے بھی مگر میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ لوگ حلال ہو جائیں اور عرفات کی طرف نکلنے تک عورتوں سے وطی کریں اور ایسی حالت میں ٹکلیں کہ ان کے سروں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں لیجئے وجہ ممانعت کھل گئی اور ساتھ ہی نبی ﷺ کے فعل کا بھی پتہ چلا۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کے انکار کو دیکھا لیا۔ مگر یہ نہیں دیکھا کہ یہ ﴿عَلِمْتُ﴾ سے اقرار کس بات کا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ترمذی محمد بن عبد اللہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعد بن وقاصؓ اور ضحاکؓ بن قیس میں تمتع کے بارہ میں بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ضحاکؓ بولے یہ تو کوئی جاہل کرتا ہوگا۔ سعدؓ نے کہا بھائی یہ کیا کہتے ہو ضحاکؓ نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے اس سے منع کیا ہے۔ سعدؓ نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے ایسا کیا ہے۔ اور ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ سے تمتع کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ حلال ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے والد نے تو اس سے منع کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر میرے والد نے اس سے روکا ہے اور نبی ﷺ نے اس کو کیا ہے تو میرے والد کی بات قابل اتباع ہے یا رسول اللہ ﷺ کا حکم قابل امتثال اس شخص نے کہا کہ نبی ﷺ کا حکم ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت عثمانؓ کے بارہ میں بھی مسلم میں روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ان کو باور کرایا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمتع کیا ہے اور حضرت عثمانؓ نے اس سے انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے متعلق بھی سن لیجئے کہ ترمذی طاؤس سے روایت لاتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عباسؓ سے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمتع کیا۔ اور ابوبکرؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ نے۔ اور سب سے پہلے جس نے اس سے روکا وہ معاویہؓ ہیں۔ اب ان کی قیاس آرائی کا جواب یہ ہے کہ تمتع و قرآن کا دم۔ ذمہ جبر نہیں کہ ان کے نقصان کی نشانی ہو۔ بلکہ دم شکر ہے پھر تھوڑی دیر کے لئے اگر ان

سب دلائل کو بھی نظر انداز کر دیں اور صرف ایک بات کو پیش نظر رکھیں تو وہ بھی مذہب حنفیہ کے ثبوت کے لئے کافی ہے وہ یہ کہ اس کا تو شافعیہ کو بھی اقرار ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے افراد کیا۔ پھر عمرہ کا احرام باندھا۔ تو پھر آں حضرت ﷺ قارن نہیں ہوئے تو کیا ہوئے۔ اور اسی سے روایات کے اختلاف کا راز بھی کھلا کہ جنہوں نے افراد کی روایت کی انہوں نے آں حضرت ﷺ کے اول امر کی ترجمانی کی۔ اور جنہوں نے قرآن کی روایت کی انہوں نے آخری امر کی جس پر بات نے قرار پکڑا کیونکہ اعتبارِ او را و آخراً مور کا ہوتا ہے اور جس نے تمتع کی روایت کی۔ اس نے تمتع کو بمعنی لغوی لیا۔ کہ ایک سفر میں دو نسک کو جمع کرنا یا بمعنی اعم قرآن سے اور یہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ جس نوعیت کا افراد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو تمتع و قرآن کا مد مقابل ہے وہ کب ہوا جو آں حضرت ﷺ نے کیا البتہ یہ قرآن ہو گیا کیونکہ حج کا احرام باندھنا اور اس کے بعد افعال حج کی ادائیگی سے قبل عمرہ کا احرام باندھنا یا اس کا عکس کرنا یہ ہر دو شکلیں قرآن کی ہیں۔ اور ہر صورت عقل قرآن ہی کی فضیلت کی متقاضی ہے کیونکہ تمتع کی شکل میں حج کی ہوتا ہے اور افراد کی صورت میں عمرہ کی اور قرآن کی صورت میں حج و عمرہ اپنے شہر سے لہذا یہ ہی ہر دو سے افضل ہوا۔ زید براں کسی روایت میں آں حضرت ﷺ سے ﴿افردت﴾ یا ﴿تمتع﴾ کے الفاظ مروی نہیں البتہ ﴿قرنت﴾ کی روایت ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ آیت قرآنی قرآن کی فضیلت کی طرف مشیر ہے اور سنت نبوی ﷺ اس پر دال اور اقوال صحابہؓ اس کی تائید میں اور عقل و روایت اس کی متقاضی اور یہ ہی مذہب احناف ہے۔

دوسرے نقطہ اختلافی میں صورتِ نزاع یہ ہے کہ بروئے مذہب شافعی قرآن میں طواف وسیع ہر دو ایک ایک ہیں اور مذہب حنفیہ کی رو سے دو طواف اور دو ہی سعی ہیں ابن سیرین، حسن، طاؤس، زہری، مالک، احمدؒ سے مذہب شافعیہ کی موافقت میں روایات ہیں۔ اور مجاہد، جابر بن زید، شرح، علی بن حسین، زین العابدین، ابراہیم نخعی ثوری سے مذہب حنفیہ کی تائید میں مذہب شافعیہ کی حجت مسلم کی روایت ہے جو جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اور آپ کے اصحابؓ نے صفا و مروہ کے درمیان ایک۔ یعنی سی کی۔ یا ترمذی کی روایت جو حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع منقول ہے کہ جو حج و عمرہ کے لئے احرام باندھے اس کے لئے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے۔ جب تک دونوں سے حلال ہو۔ مذہب حنفیہ کی دلیل اول یہی حدیث ذیل ہے کہ صبی بن معبد کے عمل سے دو طواف اور دو سعی کا صاف ثبوت ملتا ہے اور پھر حضرت عمرؓ کی اس پر شہادت کہ یہ عین سنت نبوی ﷺ ہے دوسرے نسائی سنن کبریٰ میں ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں

نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ہمراہ طواف کیا جب کہ آپ نے حج و عمرہ کو جمع کیا تھا انہوں نے دو طواف کیے اور دوسری۔ اور مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت علیؓ نے بھی ایسا ہی کیا اور حضرت علیؓ نے ان سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے دو طواف کیے اور دوسری۔ ابو بکر بن ابی شیبہ زیاد بن مالک سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ نے کہا کہ قرآن میں دو طواف ہیں اور دوسری لہذا جب ایسے جلیل القدر صحابہؓ حضرت عمرؓ علیؓ ابن مسعودؓ عمران بن حصینؓ سے مذہب حنفیہ کی موافقت میں روایات مروی ہیں تو یہی مذہب انصافاً قابل ترجیح قرار پایا۔ اور اصح اور ان کی جانب حدیث ترمذی میں یہ سقم ہے کہ یہ ابن عمرؓ سے مرفوع صحیح نہیں۔ طحاویؒ نے اس پر تصریح کی ہے اور اس میں خطا کی نسبت درآوردی کی طرف کی ہے۔

باب فضيلة العمرة في رمضان

ابو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة.

باب۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت

حضرت ابن عباسؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا (باعتبار ثواب کے) حج کے برابر ہے۔

ف: عمرہ کی فضیلت و برتری میں بہت سی روایات وارد ہیں کہیں یوں آیا ہے ﴿العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما﴾ کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کی مدت میں جو گناہ سرزد ہوں ان کے لئے عمرہ کفارہ ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن سے موطا امام مالکؒ میں روایت ہے کہ ایک عورت آں حضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں حج کے لئے پوری تیاری کر چکی تھی۔ مگر مجھ کو کوئی عارضہ پیش آ گیا کہ ادا نیگی حج سے قاصر رہی آپ نے اس سے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرے کیونکہ رمضان میں عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ مقصد کلام یہ ہے کہ عمرہ کو حج سے کمتر سمجھا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک بابرکت اور سعادت کا عمل ہے اگر ماہ رمضان میں اس کو ادا کیا جائے جو خود ایک مبارک مہینہ ہے تو عمرہ کی فضیلت اس مبارک ماہ کی فضیلت سے کم لڑا کہ حج کے برابر اللہ کے نزدیک شمار ہوتی ہے۔ گویا اس طریقہ سے عمرہ کی ادا نیگی کی طرف زبردست ترغیب دلائی گئی ہے۔

ابو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على بعير اورق الى سواد وهو الساقية القصوى متقلدا بقوس

متعمما بعمامة سوداء من وبر .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی ﷺ ایک خاکستری مائل اونٹنی پر سوار تھے جو ناقۃ القصویٰ سے مشہور ہے اور اس وقت (آں جناب ﷺ کے) گلے میں کمان پڑی ہوئی تھی اور اون کا سیاہ عمامہ بندھا ہوا تھا۔

ف: مکہ میں آں حضرت ﷺ کا بغیر احرام کے داخلہ آپ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔

(۱۱۵) باب زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمرؓ قال من السنة ان تأتي قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلة ویجعل ظہرک الی القبلة وتستقبل البر بوجهک ثم تقول السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ .

باب۔ نبی کریم ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کرنا

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو نبی ﷺ کی قبر شریف پر قبلہ کی جانب سے آئے قبلہ کی طرف پیٹھ کرے اور قبر کی طرف اپنا چہرہ اور پھر کہے ﴿السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ﴾

ف: امام محمدؒ موطا میں عبد اللہ بن دینار سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ جب سفر پر جانے کا ارادہ کرتے یا سفر سے لوٹتے تو نبی ﷺ کی قبر پر آتے آپ پر درود بھیجتے اور دعا فرماتے پھر واپس ہوتے۔

کتاب النکاح

(۱۱۶) باب خطبة النکاح

ابو حنیفة عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة الحاجة یعنی النکاح ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اللہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله .

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ حق تقاہ و لا تموتن الا و انتم مسلمون . واتقوا اللہ الذی تمآء لون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا . یا ایہا الذین

امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .

نکاح کے احکام

باب - نکاح کا خطبہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ نبیم کو خطبہ حاجت
یعنی خطبہ نکاح اس طرح سکھایا (ترجمہ خطبہ) سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ اس کی ہم
تعریف کرتے ہیں اور اسی ہے ہم (اپنے کاموں میں) مدد چاہتے ہیں اس سے ہم اپنے
گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اس سے ہدایت کے طلبگار ہیں جس کو اللہ ہدایت دے
اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور ہم
گو اسی دیتے ہیں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں۔ اور گو اسی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندے
ہیں اور اس کے رسول (پھر یہ آیات قرآن پاک تلقین فرمائیں) ﴿یا ایہا الذین امنوا اتقوا
الله حق تقاہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذین تسالون به والا
رحام ان الله کان علیکم رقیبا . یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا
عظیما﴾ .

ف: حدیث میں حاجت سے مراد نکاح ہے حقیقت میں نکاح انسان کے لئے ایک حاجت
ہے اور شدید ترین حاجت خصوصاً جوان عمر شخص کے لئے اس کے بغیر انسان کی تمدنی و معاشرتی زندگی
تلخ و بے مزہ ہے۔ قوائے شہوانی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اس کے بغیر اور کوئی معقول
و مناسب طریقہ و اسلوب نہیں۔ امور خاکی چلانے کے لئے اور خاکی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے
نکاح کی طرف انسان سخت محتاج و ضرورت مند ہے۔ پھر نسل کے باقی رکھنے کے لئے انسانیت کے
دارہ میں اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں لہذا نکاح انسان کی سب سے بڑی حاجت ہے۔

یہ تشہد حاجت (نکاح) ہے ایک تشہد مصلوٰۃ ہے جو نماز میں التیحات کی شکل میں پڑھا جاتا
ہے سفیان ثوری وغیرہ کے نزدیک نکاح بغیر خطبہ کے جائز ہے۔ ابوداؤد کی حدیث ان کے خیال پر
دال ہے لیکن یہ بہت بڑا مستحب امر ہے اور مسنون طریقہ چنانچہ ترمذی میں حضرت ابی ہریرہؓ سے
مروی ہے کہ ﴿کل خطبة لیس فیہا تشہد فہم کالید الجذماء﴾ کہ جس خطبہ میں تشہد نہ

ہو وہ اس ہاتھ کے مانند ہے جس کو جذام کی بیماری لگی ہوئی ہو۔ یادہ کتنا ہوا ہو۔ گویا اس میں کوئی فائدہ نہیں یہ خطبہ دراصل یوں رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ نکاح کا اعلان و اشاعت ہو سکے کیونکہ نکاح کے اعلانیے لئے نبی ﷺ سے تاکید منقول ہے کہیں آپ ﷺ نے ﴿اعلنوا النکاح﴾ کا لفظ ارشاد فرمایا اور کہیں ﴿اظہروا النکاح﴾ کا نام شافعی کے نزدیک تمام لیکن دین کے معاملات میں مثلاً خرید و فروخت نکاح وغیرہ میں خطبہ سنت ہے۔

(۱۱۷) باب الامر بالنکاح

ابو حنیفہ عن زیاد عن عبد اللہ بن الحارث عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا فانی مکاتر بکم الامم۔

باب۔ نبی کریم ﷺ کی طرف سے نکاح کا حکم

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نکاح کرو کیونکہ میں (بروز قیامت) تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گا۔

ف: دوسری روایات میں کچھ کی بیشی یا کچھ تبدیلی سے الفاظ وارد ہیں۔ ابو داؤد میں تزوجا کے ساتھ الولود اللودود کے الفاظ بھی زائد ہیں۔ جو حقیقت میں پوری حدیث کی شرح و تفسیر کرتے ہیں اور تزوجا کے حکم کو ﴿فانی مکاتر بکم الامم﴾ کی علت سے جوڑتے ہیں کہ فرمایا (تزوجوا الولود اللودود) یعنی بچے جننے والی اور محبت مزاج عورتوں سے نکاح کرو۔ ولود کا لفظ اس راز کو کھولتا ہے کہ جب عورتیں زیادہ کثرت سے بچے جنیں گی۔ اور تو والد و تاسل زائد ہوگا تو لا محالہ امت کی تعداد بڑے گی۔ تو آں حضرت ﷺ کو قیامت کے روز فخر کا موقع ملے گا کیونکہ آں حضرت ﷺ اپنی امت کے لئے راہ خیر کی طرف راہ نمائی کرنے والے ہیں اور طریق شریعت و سنت کو رواج دینے والے۔ اور بمطابق احادیث ﴿المدال علی الخیر کفاعله﴾ کہ بھلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والے کا وہی اجر ہے جو بھلائی پر چلنے والے کا ہے یا ﴿من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا﴾ کہ جس نے کسی اچھے طریقہ کو رائج کیا اس کے لئے اس بھلائی کا اجر ہے اور اس کا اجر بھی جو اس پر عمل کرے اور عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی آپ کی امت کے افراد جس قدر کثرت سے ہوں گے اسی قدر ان سب کا اجر آں حضرت کو ملے گا اور آپ کثرت ثواب و اجر پر فخر فرمائیں گے لہذا حکم ہوا کہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو کہ امت کے افراد بڑھیں۔ وود کا لفظ اس مضمون کی ترجمانی کرتا ہے کہ جب عورتیں محبت

والفت مزاج ہوں گی تو شوہر و زوجہ میں شدید اتحاد ہوگا اور گہرا انس اور یہ گہرا انس تو والد و تناسل کے سلسلہ میں ممد ثابت ہوگا اور کثرت سے اولاد پیدا ہونے کا سبب بنے گا۔ یہ ہی سبب ہے کہ جب زوجین کے مزاج میں توافق نہ ہو اور ایک دوسرے سے انس نہ ہو تو اکثر و بیشتر بے اولاد ہوتے ہیں اور اگر اولاد ہوئی بھی تو ایک دو ہی۔

(۱۱۸) باب الحث علی نکاح الابکار

ابو حنیفہ عن عبد اللہ بن دینار عن بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکحوا الجوارى الشواب فانھن انتج ارحاما واطیب الفواھا واعز اخلاقا۔

باب۔ کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دینا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نکاح کرو کنواری لڑکیوں سے کیونکہ ان کے رحم جلد تر بچے دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور وہ پاکیزہ دہن ہوتی ہیں اور خوش اخلاق۔

ف: پہلی صفت سے یہ مقصد ہے کہ بسبب جوانی ان کے رحموں میں حرارت ہوتی ہے جس کے سبب نطفہ جلد قرار پکڑتا ہے اور بغیر کسی خزشہ یا وقت کے مدت حمل کے تمام مراحل کو بوجہ قوت جوانی بآسانی طے کر لیتی ہیں اور یوں نسل کی فراوانی و کثرت کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری صفت سے یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ سبب صحت و تندرستی اور اعتدال مزاجی کے ان کا لعاب دہن میٹھا و شیریں ہوتا ہے یا یہ کہ وہ شیریں کلام ہوتی ہیں اور تہذیب شرم و حیا لحاظ و ادب کا ان پر غلبہ ہوتا ہے۔ زبان سے میٹھی بات نکالتی ہیں کیونکہ رائد عورت پر بے جابی ایک حد تک آکر رہتی ہے جو اس کی گفتگو پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تیسری صفت سے یہ غرض ہے کہ ان کے اخلاق پسندیدہ۔ برتاؤ خوشگوار میل جول دل پسند ہوتا ہے جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی نہایت بہتر گذرتی ہے اس سلسلہ میں جو احادیث وارد ہیں ان کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کہیں کہیں خفیف سار و بدل ہے۔ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت میں ﴿ارضی بسالیسیر﴾ کا لفظ ہے کہ وہ تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی نظر میں چھپلی کوئی مثال نہیں ہوتی کہ اس سے مقابلہ کر کے تھوڑی چیز پر بے صبری ظاہر کریں۔ ایک روایت میں ﴿اقل خبا﴾ کا لفظ ہے یعنی انہیں دھوکے بازی کم ہوتی ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہی الفاظ ہیں اور ان کے بعد یہ عبارت زائد ہے ﴿السم تعلموانی مکاتر بکم﴾ کیا تم اس کو نہیں جانتے کہ میں تمہارے کثرت یرفر کر دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت

عائشہؓ نے نبی ﷺ سے کہا ذرا بتائیے اگر آپ ایسے درخت پر گزریں جو چرایا جا چکا ہے اور ایسے پر جس کو کسی نے نہیں چرا ہے تو آپ ﷺ اپنے اونٹ کو کونسا درخت چرائیں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ درخت جس کو کسی نے نہیں چرا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کنواری کو نکاح میں نہیں لائیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں حوروں کی مدح سرائی کے ذیل میں ارشاد ہوتا ہے ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اُنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ کہ ان سے پہلے نہ کوئی انسان ان کے نزدیک پھنکا نہ کوئی جن۔ تو گویا ان کا اچھوتا ہونا یہی ان کی سب سے بڑی تعریف ہے اور مدح۔

(۱۱۹) تنزیہہ نکاح العجائز والشیب ذات الوالد

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرنی شیخ من اهل المدينة عن زید بن ثابت انه جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له هل تزوجت قال لا قال تزوج تستعف مع عفتک ولا تزوجن خمساً قال ما هن قال لا تزوجن شہیرة ولا نہہرة ولا لہبرة ولا ہبدرة ولا لفوت قال زید یا رسول اللہ لا اعرف شیئاً مما قلت قال بلی اما الشہيرة فالزرقاء البدینة واما النہيرة فالطویلة المہزولة واما اللہيرة فالعجوز الدبيرة واما الہبدرة فالقصيرة الذمیمة واما اللفوت فذات الولد من غیرک قال الشیبانی ضحک ابو حنیفہ من هذا الحدیث طویلاً .

باب۔ بوڑھی۔ مطلقہ اور بچہ والی عورتوں سے نکاح کرنا!

حضرت زید بن ثابتؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے نکاح کیا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جیسی عقیف (پاک دامن) عورت ڈھونڈو اور پانچ (قسم کی) عورتوں سے نکاح نہ کرنا۔ حضرت زیدؓ نے پوچھا وہ کون سی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہ نکاح کرو شہرہ سے نہ نہرہ سے نہ لہرہ سے نہ ہبرہ سے۔ اور نہ لفوت سے اس پر حضرت زیدؓ بولے یا رسول اللہ ﷺ جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے ان میں سے ایک کے معنی بھی نہیں جانتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو اچھا شہرہ گر بہ چشم موٹی بدن کی۔ نہرہ لمبی بہت دہلی۔ لہرہ بوڑھی جذبات شہوانی سے خالی۔ ہبرہ بوٹی بد شکل اور لفوت وہ جو دوسرے خاوند سے بچلائے۔ شیبانی کہتے ہیں کہا امام ابو حنیفہؒ اس حدیث سے دیر تک ہنستے رہے۔

ف: یہ نئی تہذیبی ہے اور استجابی جس طرح کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کا امر استجابی ہے۔ کیونکہ خود آں حضرت ﷺ کی ازواج مطہرات میں سوائے حضرت عائشہؓ کے تمام ازواج ثیبہ تھیں۔ حضرت سودہؓ ”فربہ لبے قد والی تھیں اور حضرت خدیجہؓ ”بوڑھی تھیں۔ چالیس برس کی عمر میں آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آئیں اور ساٹھ برس سے زائد مدت تک بقید حیات رہیں اور آں حضرت ﷺ کے نکاح میں پھر حضرت خدیجہؓ اور ام سلمہؓ ہر دو اپنے پچھلے خاندانوں سے اولادیں لائی تھیں۔

(۱۲۰) باب الاجتناب عن نکاح العقیم

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن رجل شامی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتزوج فلانة فنهاہ عنها ثم اتاہ ایضا فنهاہ عنها ثم قال سوداء ولود احب الی من حسناء عاقر .

باب۔ بانجھ عورت سے نکاح کرنا

ایک رجل شامی سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک شخص آیا۔ اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں فلاں عورت سے نکاح کروں آپ ﷺ نے اس کو اس سے روکا۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا۔ آپ ﷺ نے پھر اس کو منع کیا پھر وہ آپ ﷺ کے پاس آیا آپ ﷺ نے پھر اس کو منع کیا۔ اور فرمایا کالی عورت بچے دینے والی مجھ کو زیادہ پسند ہے خوبصورت بانجھ سے۔

ف: کیونکہ آں حضرت ﷺ کو علم تھا کہ جس عورت کے بارے میں استفسار کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ جمیلہ اور خوبصورت ہے مگر اس میں بانجھ ہونے کا عیب بھی ہے۔ اس لئے آں حضرت ﷺ نے نکاح کرنے سے منع فرمایا اور تیسری بار آں جناب ﷺ نے اس حکم امتناعی کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ میں کالی بچہ جننے والی عورت کو حسین بانجھ عورت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اور یہ ترجیح اس فلسفہ پر مبنی ہے کہ نکاح کی مقصد اصلی درحقیقت بقائے نسل ہے۔ نہ محض شہوت رانی اور اس مقصد کے حصول کے لئے بچہ جننے کی صفت سب سے پہلے درکار ہے نہ حسن و جمالی اگر صرف قضائے خواہش نفسانی مد نظر ہوتی تو حسن و جمالی کو ترجیح دی جاتی ہے۔

(۱۲۱) باب شؤم المرأة

ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ قال تذاکر الشؤم ثلاث یوم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الشؤم فی الدار والفرس وامرأة فشؤم الداران تكون ضیقة لها جیران سوء وشؤم الفرس ان تكون جموحا وشؤم المرأة ان تكون عاقرا زاد الحسن بن سفیان مینۃ الخلق عاقرا وفی روایۃ ان یکن الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس فاما الدار فشؤمها ضیقها واما المرأة فشؤمها سوء خلقها وعقر رحمها واما شؤم الفرس فان تكون جموحا .

باب - عورت کا منحوس ہونا

حضرت ابن بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حضور میں نحوست کا ذکر چھڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نحوست گھر میں اور گھوڑے میں اور عورت میں ہے۔ گھر کی نحوست یہ ہے کہ تنگ ہو اور پڑوسی بُرے ہوں۔ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ سرکش ہو اور عورت کی نحوست یہ ہے کہ بانجھ ہو۔ حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں اس میں زیادتی کی اور کہا کہ بدخلق ہو اور بانجھ۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو گھر عورت اور گھوڑے میں ہے۔ گھر کی نحوست اسکی تنگی ہے عورت کی نحوست اس کی بدخلقی اور بانجھ پن ہے۔ گھوڑے کی نحوست اس کا سرکش اور منہ زور ہونا ہے۔

ف: حدیث ذیل کی ہر دو روایات مختلف کتب صحاح میں وارد ہیں اور ان میں نحوست کا مسئلہ قابل تشریح اور محتاج بیان ہے کیونکہ اس کے بارہ میں روایات مختلف الفاظ سے وارد ہیں اور علماء کی آراء بھی آپس میں مختلف بعض روایات میں صاف وارد ہے کہ نحوست گھر گھوڑے عورت ہر سہ اشیاء میں ہے جس طرح امام صاحب کی پہلی روایت میں ہے اور بعض میں تعلیق و شرط کے ساتھ جس طرح دوسری روایت میں ہے۔ اس کی تشریح میں علماء مختلف الرائے ہیں۔ بعض کے نزدیک ان الفاظ سے نحوست کا ثبوت ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں مگر ان تین میں اور بعض کے نزدیک اس سے نحوست کا ثبوت نہیں گویا ان کے نزدیک فرض تقدیر کی صورت ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی لیکن چونکہ اس کا وجود نہیں تو ان میں بھی نہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ کہا گیا ﴿لو کان شیء سابق القدر﴾

لسبقۃ العین ﴿ کہ اگر کوئی شے قضا و قدر سے سبقت کرتی تو نظر بد اس سے سبقت کرتی۔ حضرت ابن عربی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہا اگر اللہ تعالیٰ شوم کو کسی چیز میں پیدا کرتا تو ان اشیاء میں پیدا کرتا۔ ماذری نے اس کی یوں تشریح کی ہے کہ اگر شوم حق ہوتی تو یہ اشیاء اور اشیاء کے لحاظ سے اس کی زیادہ حقدار تھیں کہ ان میں نفس کو شوم ہونے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس ذو معنی روایت کی تشریح وہ روایت کرتی ہے جس میں صاف طور سے نحوست کا ثبوت ہے۔ مثلاً یہاں روایت اول میں یا مسلم میں ﴿ انما الشوم فی الثلاثة ﴾ کے الفاظ سے۔ یا نجدی میں کتاب النکاح میں ابن عمرؓ سے ﴿ الشوم فی الدار والمرأة والفرس ﴾ کے الفاظ سے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہیکہ شوم (نحوست) سے کیا مراد ہے اس کے حقیقی اور ظاہری معنی کہ یہ ہر سدا مبارک ہیں اور ہلاکی و تباہی کا باعث۔ یا یہ کہ یہ تینوں چیزیں تکلیف و پریشانی اور عاقبت میں نتیجہ بد کا سبب بنتی ہیں۔ پہلے خیال کی روایت مالک سے ہے چنانچہ ابوداؤد "ابن قاسم" سے روایت کرتے ہیں اور وہ مالک سے کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں کہا کتنے گھراپے ہیں کہ لوگ اس میں آباد ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے آجے وہ بھی ہلاک ہو گئے پھر کہا کہ ہمارے نزدیک اس کی یہ ہی تفسیر ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست قضا و قدر سے پیدا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اس کے خلاف ہو۔ جو اصحاب دوسرے خیال کے حامی ہیں وہ اپنے سامنے مختلف روایات رکھتے ہیں جن سے شوم کی تفسیر ملتی ہے۔ اس تفسیر میں بھی روایات مختلف اللفظ ہیں۔ حدیث ذیل میں شوم کی جو تفسیر ہے وہ سامنے ہے بعض سے یوں نقل ہے کہ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ اس پر جہاد نہ کیا جائے۔ اور عورت کی نحوست یہ کہ اس کا مہر بہت بھاری ہو۔ طبرانی میں حضرت اسماء کی حدیث میں یوں ہے ﴿ ان من شقاء الیمراء فی الدنیا سوء الدار والمرأة والدبة ﴾ کہ انسان کی بد بختی دنیا میں گھر، عورت اور سواری کا برا ہونا ہے۔ اس سے شوم کی مزید وضاحت ہوئی۔ امام احمد "حضرت سعد بن وقاص" سے مرفوع روایت لائے ہیں ﴿ من سعادة ابن ادم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن شقاء ابن ادم ثلثة المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء ﴾ کہ انسان کی نیک بختی تین چیزوں سے ظاہر ہے پار ساعورت۔ آسائش کا گھر اور آرام دہ سواری۔ اور اس کی بد بختی تین چیزوں سے ہے بری عورت، برا مکان اور بری سواری۔ گویا انسان کی خوش حالی اور بد حالی کا راز ان ہی اشیاء کی اچھائی برائی میں مضمر ہے۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہیں تو اس کا نصیب کھلا زندگی خوشگوار ہوئی اور زندگی کے دن پر لطف کئے ورنہ قسمت پھوٹی، بُرے دن سامنے آئے

تکلیفوں کا میدان سامنے کھلا۔ عورت سے زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ خوش نصیبی کا مدار اس پر کیوں نہ ہو گھر میں ہر وقت کاربہنا بسنا۔ اگر اس میں تنگی وغیرہ کے باعث تکلیف ہو تو زندگی تلخ ہے اور ہر وقت کا سوہان روح۔ سواری سے ہر وقت کام لینا ہوا اگر وہ منہ زور ہے تو یہ سواری نہیں ہے بلکہ مصیبت کی نشانی ہے اور جی کا خجال۔ غرض ان تمام تفاسیر کی رو سے شوم کا اطلاق اسی شے پر ہوا جس کو انسان ناپسند کرے۔ وہ اس کی طبیعت کے ناموافق ہو اور آگے چل کر اس کے لئے خلیان کا سبب بنے۔ ارشاد ساری میں شیخ تقی الدین السبکی کا یہ کلام نقل ہے کہ ان اشیاء کے ساتھ نحوست یوں مخصوص فرمائی کہ ان کی طرف سے عداوت و فتنہ کا احتمال ہے نہ یہ جیسا کہ بعض سمجھ گئے ہیں کہ ان میں کچھ تاثیر ہے۔ یا ان کو قضا و قدر میں دخل ہے کوئی عالم اس کا قائل نہیں بلکہ ایسا قول محض جہالت ہے کیونکہ شریعت نے ایسے شخص کو جو پختہ سے پانی برسنے کا قائل ہو کا فریضہ دیا ہے تو جو برائی کی نسبت عورت کی طرف کرے۔ وہ بھی اسی زمرہ میں شمار ہوا۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ قضا و قدر سے موافق ہو جاتا ہے اور یوں آدمی کو اس سے نفرت ہو جاتی یہ تو انسان اس کو چھوڑ دے۔ نہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ برائی اس سے سرزد ہوئی ہے۔“

(۱۲۲) باب استیذان بکمر و ثوب

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباسؓ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لفاطمہؓ ان علیا یدکرک۔

باب۔ کنواری اور بیوہ عورت سے نکاح کی اجازت لینا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ علی تمہارا ذکر کرتے ہیں (یعنی تمہارے لئے پیغام منگنی بھیجتے ہیں)

ف: یہ مرضی طلب کرنے اور اذن اجازت حاصل کرنے کا نہایت مہذب طریقہ ہے۔ جو پیغام منگنی کے وقت ضروری امر ہے۔ صاف اور کھلے الفاظ میں استفسار کرنے سے حجاب مانع ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن شیبان عن یحییٰ عن المہاجر عن ابی ہریرۃؓ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یزوج احدی بناتہ یقول ان فلانا یدکر فلانة ثم یزوجها۔

وفی رواۃ عن ابی ہریرۃؓ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زوج

احدی بناتہ اتی خدرھا فیقول انفلانا یذکر فلانة ثم یزوجھا .

وفی روایة قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیہ ابنۃ من

بناتہ اتی خدرھا فقال ان فلانا یذکر فلانة ثم ذهب فانکح .

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب ارادہ فرماتے کہ اپنی کسی صاحبزادی کا (کسی سے) نکاح کریں تو فرماتے کہ فلاں شخص (اس کا نام لے کر) فلاں کا (یعنی اپنی صاحبزادی کا) ذکر کرتا ہے۔ پھر (صاحبزادی کی طرف سے اس پر سکوت پانے کے بعد) ان کا نکاح اس شخص سے کر دیتے۔

ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یوں روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنی کسی صاحبزادی کو کسی کے نکاح میں دنیا چاہتے تو ان کے پردہ کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص فلاں کا (یعنی اپنی صاحبزادی کا نام لیتے) ذکر کرتا ہے پھر ان کا نکاح ان صاحب سے پڑھا دیا کرتے۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب آپؐ کی کسی صاحبزادی کا پیغام منگنی آپ کے پاس آتا۔ تو آپ ان کے پردہ کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ فلاں شخص فلاں کا ذکر کرتا ہے پھر (غائبانہ) اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھا دیا کرتے۔

ف: گویا اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کے سلسلہ میں آں جناب ﷺ کا یہی طریقہ اور طرز عمل رہا۔

ابو حنیفۃ عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ ان عائشۃ زوجۃ

یتیمۃ کانت عندها و جہزھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنده .

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ عائشہؓ نے نکاح کیا ایک یتیم بچی کا جو آپ کے پاس تھی تو رسول کریم ﷺ نے اس کو اپنے پاس سے جہیز دیا۔

ف: آں جناب ﷺ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے تیرہ کا جہیز خود نفس مہیا فرمادیا۔

باب استیمار البکرو استیذان الثیب

ابو حنیفۃ عن شیان بن عبد الرحمن عن یحییٰ بن ابی کثیر عن المہاجر بن

عکرمۃ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح

البکر حتی تستأمر و رضاها سکو تہا ولا تنکح الخلیل حتی تستأذن .

وفی روایۃ لا تزوج البکر حتی تستأمر ور ضاها سکوئتها ولا تنکح الثیب حتی تستأذن .

وفی روایۃ لا تنکح البکر حتی تستأمر و اذا سکت فہو اذ نہا ولا تنکح الثیب حتی تستأذن .

باب۔ کنواری لڑکی کی رضا مندی معلوم کرنا اور بیوہ سے اجازت لینا

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ باکرہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضا مندی نہ لے لی جائے اور اس کی خاموشی ہی اس کی رضا مندی ہے۔ اور نہ نکاح کیا جائے بیوہ کا جب تک اس سے اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔

ایک روایت میں ہے نہ نکاح کیا جائے باکرہ کا تا وقتیکہ اس کی مرضی حاصل نہ کر لی جائے اور اس کا سکوت ہی اس کی مرضی ہے اور نہ نکاح کیا جائے بیوہ کا تا آنکہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نہ نکاح کیا جائے باکرہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے اور جب وہ چپ ہوگئی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اور نہ نکاح کیا جائے بیوہ کا جب تک اس سے اجازت نہ حاصل کر لی جائے۔

ف: صحاح ستہ میں یہ حدیث وارد ہے۔ اس سلسلہ میں ایک نکتہ پر ائمہ کا زبردست اختلاف ہے جس کا شرح بیان اور مناسب تشریح متصل حدیث میں آرہی ہے۔

(۱۲۴) باب عدم جواز النکاح بغير رضا المرأة

ابو حنیفہ عن عبد العزیز عن مجاہد عن ابن عباسؓ انامراة تونی عنها زوجها ثم جاء عم ولدھا فخطبھا فابی الاب ان یزوجھا وزوجھا من الآخر فأتت المرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک له فبعث الی ابیھا فحضر فقال ماتقول هذه قال صدقت ولكنی زوجها ممن هو خیر منه ففرق بینھما وزوجھا عم ولدھا .

وفی روایۃ عن ابن عباسؓ ان اسماء خطبھا عم ولدھا ورجل اخر الی ابیھا فزوجھا من الرجل فأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتکت ذلک الیہ ففرقھا من الرجل وزوجھا عم ولدھا .

وفی روایۃ ان امرأۃ توفی عنها زوجها فخطبها عم ولدھا فزوجھا ابوھا بغير رضاھا من رجل اخر فالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ازوجتها بغير رضاھا قال زوجتها ممن هو خیر منه ففرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینھا وبين زوجها وزوجھا من عم ولدھا.

وفی روایۃ ان امرأۃ توفی عنها زوجها ولھا من ولد فخطبھا عم ولدھا الی ابیھا فقالت زوجنیہ فابی وزوجھا من غیرہ بغير رضی منها فالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ فسأله عن ذلک . فقال لعم زوجها من هو خیر من عم ولدھا ففرق بینھما وزوجھا من عم ولدھا.

باب۔ عورت کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں!

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا۔ اس کے دیور نے اس کے لئے پیغام بھیجا مگر (عورت کا) باپ اس سے نکاح کرنے پر راضی نہ ہوا۔ (چنانچہ) اس نے اس کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیا۔ تو عورت نبی ﷺ کی خدمت میں آئی اور آپ ﷺ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس کے باپ کو بلوایا۔ وہ آیا۔ اس سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ سچ کہتی ہے۔ مگر میں نے اس کا نکاح ایسے سے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے شوہر ویوی میں تفریق کرا دی۔ اور اس کا نکاح اس کے دیور سے (جس سے نکاح پر وہ راضی تھی) کرا دیا۔

ایک روایت میں ابن عباسؓ سے یوں روایت ہے کہ اسماء کو مانگا اس کے دیور نے اور ایک دوسرے شخص نے اس کے باپ سے اس کے باپ نے (دیور کے علاوہ) دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ وہ نبی ﷺ کے پاس آئی اور آپ ﷺ سے اس بات کی شکایت کی۔ لہذا آپ ﷺ نے اس شخص سے چمڑا کر اس کے دیور سے اس کا نکاح کر دیا۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا۔ تو اس کے دیور نے اس کے ساتھ نکاح کی پیغام بھیجا۔ اور باپ نے عورت کی مرضی کے بغیر دوسرے شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ لہذا وہ عورت نبی ﷺ کے پاس آئی اور آپ ﷺ سے قصہ بیان کیا آپ

ﷺ نے اس کے باپ کو طلب فرمایا۔ اور اس سے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا (اپنی لڑکی) نکاح اس کی بغیر رضا مندی کے کر دیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو اس کے دیور سے بہتر ہے پس نبی ﷺ نے شوہر اور زوجہ کے درمیان تفریق کر دی اور اس کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا۔

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ایک عورت کا خاوند مر چکا تھا۔ اور اس سے اس کا ایک لڑکا تھا۔ تو دیور نے اس کے باپ کے پاس اس کے لئے پیام منگنی بھیجا۔ اس عورت نے اپنے باپ سے کہا میرا نکاح اس سے کر دو اس کے باپ نے اس سے انکار کیا اور اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دیا۔ وہ نبی ﷺ کے پاس آئی۔ اور آپ ﷺ کو پورا قصہ کہہ سنایا۔ آپ ﷺ نے اس کے باپ سے واقعہ کی تصدیق فرمائی۔ اس نے کہا جی بے شک میں نے اس کا نکاح اس کے دیور سے بہتر آدمی کے ساتھ کر دیا ہے لہذا آں جناب ﷺ نے شوہر و بیوی میں تفریق کر دی اور اس عورت کا نکاح اس کے دیور سے کر دیا۔

ف: حدیث ذیل کے ماتحت ایک امر اختلافی محتاج تشریح ہے۔ وہ یہ کہ اگر عورت بالغہ عاقلہ ہو تو اس کا اپنا خود نکاح کر لینا جائز ہے یا نہیں۔ امام شافعیؒ ”عدم جواز کے قائل ہیں اور امام ابوحنیفہؒ جواز کے۔ مگر ان کے نزدیک ولی کو غیر کفو میں دخل دینے کا حق حاصل ہے۔ ہر سہائمہ قرآن سے بھی دلیل لاتے ہیں اور حدیث نبوی ﷺ سے بھی اور عقل و درایت سے بھی اس کا حق ثابت کرتے ہیں۔ قرآن سے اس طرح کہ اولیاء کو حکم ہوا ﴿فَلَا تَعْصِلُوْهُنَّ اِنْ يَتَّخِذْنَ اٰزْوَاجَهُنَّ﴾ کہ عورتوں کو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، معلوم ہوا کہ ولیوں کو نکاح کرانے کا حق کلی حاصل ہے جب ہی تو ان کو حکم ہوا کہ وہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ ورنہ اگر وہ مختار نہ ہوتے تو ان کو منع کرنے کے کیا معنی تھے۔ قرآن کے علاوہ متعدد احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں ان میں سے دو حدیثیں ممتاز ہیں۔ ایک ابوموسیٰ کی مرفوع حدیث جس کو ترمذی وغیرہ بایں الفاظ لائے ہیں ﴿لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلٰی﴾ کہ بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں۔ دوسری حضرت عائشہؓ کی مرفوع حدیث جس کو ابوداؤد و نسائی، ابن ماجہ، ترمذی لائے ہیں اس کا مضمون ہے کہ جس عورت نے بغیر اجازت ولی اپنا نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے تین مرتبہ آنحضرت ﷺ نے اس لفظ کو دہرایا عقل و درایت کی رو سے یوں کہ نکاح کئی مقاصد کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً یہ کہ نسل باقی رہے پھلے پھولے، خانگی نظام قائم ہو اور صلاحیت پذیر ہو۔ غرض طمانیت کدہ ہے نہ وحشت کدہ۔ اور عورت

چونکہ ناقص العقل ٹھہری اور عاقبت اندیشی اور دور اندیشی سے عام طور پر عاجز۔ اس لئے انتخاب زوج کا بار اس پر ڈالنا کہ وہ ایسے شوہر کو چنے جس سے یہ مقاصد حاصل ہوں قرین قیاس نہیں۔ یہ ہے ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی بہترین ترجمانی۔

امام ابو حنیفہؒ کے مذہب پر بھی قرآن حدیث و قیاس سے حجت لائی جاتی ہے۔ قرآن سے اس طرح کہ فرمایا ﴿حتی تنکح زوجاً غیرہ﴾ کہ اس میں نکاح کی نسبت صاف کلمۃ الفاظ میں عورت کی طرف ہوئی۔ گویا وہ مختار ہے جب ہی تو فعل نکاح کی فاعل ٹھہرائی گئی۔ یا فرمایا ﴿وان ینکحن ازواجہن﴾ کہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے۔ یا ارشاد ہوا ﴿فلا جناح علیہن فیما فعلن فی انفسہن﴾ کہ ان پر کوئی گناہ نہیں اس امر میں جو وہ اپنے بارہ میں کریں کہ ان سب آیات میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف ہوئی جو اس بارہ میں ان کے اختیار کی ترجمانی کرتی ہے۔ روایت کے ذیل میں حدیث ذیل ہی ایک حجت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نکاح رد کر دیا۔ اور تفریق کرادی۔ ملا علی قاری اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ابن قطان نے کہا ہے کہ ابن عباسؓ کی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ عورت خضاء بنت خدام تھیں جس کی حدیث بخاریؒ لائے ہیں کہ اس کا نکاح آنحضرت ﷺ نے رد فرمایا۔ کیونکہ وہ (خضاء) ثیبہ تھی اور یہ باکرہ۔ بلکہ بعض نے خضاء کو بھی باکرہ بتایا ہے۔ چنانچہ نسائی سے اسی کا پتہ چلتا ہے پھر ممکن ہے بخاری کی حدیث اپنی جگہ صحیح ہو۔ اور واقعہ متعدد ہو۔ چنانچہ دارقطنی ابن عباسؓ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے باکرہ اور ثیبہ کا نکاح رد فرمایا۔ غرض ان روایات سے پتہ چلا کہ عورت عاقلہ بالغہ کے ہاتھ میں نکاح کی زمام اختیار ہے۔ دوسری قوی دلیل مذہب احناف پر ابن عباسؓ کی مرفوع حدیث ہے جس کی روایت مسلم وغیرہ میں بایں الفاظ وارد ہے ﴿الا یم احق بنفسہا من ولیہا والیکو تستاذن فی نفسہا﴾ کہ بے شوہر والی عورت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس میں ایم کا لفظ از روئے لغت ہر اس عورت پر حقیقتاً دلالت کرتا ہے جس کا خاوند نہ ہو چاہے وہ باکرہ ہو یا ثیبہ خواہ وہ مطلقہ ہو یا رائہ بیوہ۔ جب اس کے حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں تو بکر کے مقابلہ میں اس کے معنی مجازی ثیبہ کیوں مراد لیں۔ جیسا کہ شافعیہ کہتے ہیں۔ گویا ولی کو نکاح پر جانے اور نکاح باندھنے کا جو حق حاصل ہے۔ اس میں یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ بلکہ حقیقت کے ساتھ اور اس سے بھی پختہ اور ناقابل رد دلیل خود آنحضرت ﷺ کے عمل کی ہے کہ بوقت نکاح ام سلمہؓ جب حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا کہ حضور میرا کوئی ولی نہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ حاضر یا غائب تمہارا کوئی ایسا

ولی نہیں جو اس امر کو ناپسند کرے۔ یہ کہہ کر عمر بن ابی سلمہؓ کو حکم دیا جو باتفاق چھوٹے تھے اور ولایت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ نکاح پڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم کی۔ اگر دلی کی موجودگی انعقاد نکاح کے لئے لابدی ہوتی تو ام سلمہ کا نکاح کیسے صحیح ہوتا لہذا ان معقول دلائل کے ماتحت مذہب حنفی ہی قابل ترجیح ہے۔ اب مذہب مخالف کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن میں انکو سراسر دھوکہ لگا ہے کیونکہ وہاں اولیاء کو حکم نہیں کہ ان کی خیالات کی ساری کڑیاں بیٹھتی چلی جائیں۔ بلکہ خاندان کو حکم ہے۔ کلام خود بتاتا ہے کہ اس سے پہلے فرمایا ﴿واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن﴾ لہذا یہاں اولیاء مراد لینا نص قرآنی کے خلاف ہے۔ احادیث کے سلسلہ میں یوں سمجھئے کہ ہر دو احادیث باعتبار سند و سند و سند ہیں اور محل کلام۔ حدیث عائشہؓ کے ضعف کی طرف خود ترمذی نے زہری کے حوالہ سے اشارہ کیا ہے اس میں سلیمان بن موسیٰ ہیں جن کو بخاریؒ نے ضعیف بتایا ہے نسائی نے کہا کہ اس کی حدیث میں سقم ہے۔ اسی طرح حدیث ابی موسیٰؓ میں اہل علم نے کلام کیا ہے بخلاف ان احادیث کے جو مذہب حنفی کے ثبوت میں پیش ہوئیں کہ یہ صحیح ہیں۔ اب رہا ان کی قیاس آرائی کا جواب تو وہ یہ ہے کہ تصرفات و معاملات میں اختیار کا مدار بلوغ پر ہے کیونکہ بلوغ کے بعد ان اپنے تمام مصالح و مفاد کو نجوئی سمجھ سکتا ہے۔ البتہ غیر کفو میں نکاح کرنے کی صورت میں عورت کی ناواقفیت اور سوندہ پیر کا شبہ ہوتا ہے اس لئے اس میں ولی کو دخل اندازی کا حق دیا گیا۔

(۱۲۵) باب امتناع الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها

ابو حنیفہ عن عطیة العوفی عن ابی سعید الخدریؓ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزوج المرأة علی عمتها وخالتها۔

باب۔ عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا!

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ پر نکاح نہ کیا جائے۔

ف: اس حکم امتناعی کا راز یہ اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ شریعت اسلام میں قطع رحمی سے سخت ممانعت وارد ہے اور اس پر شدید ترین دھمکیاں آئی ہیں اور اگر کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ پر نکاح میں لایا جائے تو گویا ان کے رشتہ قربت و یگانگت کو ہمیشہ ہمیش کے لئے کاٹ دیا گیا اور ایک دائمی دشمنی کا بیج بودیا کیونکہ ستونوں میں آپس میں حسد بغض و رشک و غیرہ فطری چیزیں ہیں جو رشتہ ناتہ کی جز کاٹ دیتی ہیں چنانچہ طبری کی روایت میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی زائد ہیں جو اس

حکم کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ﴿فانکم اذا فعلتم ذاک فقد قطعتم ارحامکم﴾ یعنی اس لئے کہ جب تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اپنے رحم کے رشتہ کو کاٹ دیا۔
 دادا اور پردادا کی بہنیں اور نانی اور پر نانی کی بہنیں بھی اسی حکم میں شامل ہیں علماء نے اس کے لئے یہ ضابطہ نکالا ہے کہ ہر دو ایسی عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا حرام یہ کہ اگر ان میں سے کسی کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان میں آپس میں نکاح حرام ہو۔ رضاعی رشتہ سے پھو مھیاں اور خالائیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔

ابو حنیفہ عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى .

حضرت جابر بن عبد اللہ اور ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک عورت سے اس کی پھوپھی اور خالہ پر نکاح نہ کیا جائے اور نہ نکاح کیا جائے بڑی عمر والی سے چھوٹی عمر والی پر اور نہ چھوٹی عمر والی سے بڑی عمر والی پر۔

ف: یہ حدیث صحابہؓ و تابعینؓ اور تبع تابعینؓ میں شہرت کی حد تک پہنچ چکی ہے طویل القدر اور عظیم الشان صحابہؓ سے بطریق صحیح مروی ہے۔ لہذا اس سے کتاب پر زیادتی جائز ہے۔ گویا آیت ﴿واحل لكم ما وراء ذلكم﴾ کے عموم میں اس سے تخصیص کی جاسکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آیت کا عموم بہر حال مشرک، مجوسیہ وغیرہ سے مخصوص ہے تو ظنی ہوا لہذا یہ اگر خبر واحد ہوتی تو بھی اس سے تخصیص کی جاسکتی تھی۔ نہ جب کہ یہ حدیث مشہور ہو۔

(۱۲۶) باب حرمة الممتعة

ابو حنیفہ عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الممتعة

باب - متعہ کی حرمت

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا متعہ سے۔

ف: متعہ کے یہ معنی ہیں کہ خاص مدت کے لئے کسی قدر معاوضہ پر کسی عورت سے نکاح کیا جائے متعہ اس کو یوں کہا گیا کہ اس میں محض تمتع اور وقتی نفع اندوزی کی غرض کا فرما ہوتی ہے اور نکاح کے دوسرے اغراض مثلاً تولد و تناسل یا خانگی نظام کی درستی وغیرہ مد نظر نہیں ہوتے جو ایک

مردہ نکاح حلال میں ہوتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن المتعة .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن متعہ سے۔
ف: حضرت علیؓ کی حدیث میں بھی ایسا ہی وارد ہے جس کی روایت اصحاب صحاح ستہ ماسوا ابوداؤد لائے ہیں اس میں گدھوں کے گوشت کی حرمت بھی ساتھ ساتھ ثابت ہے۔

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن متعة النساء .

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے متعہ نساء سے منع فرمایا۔
ف: متعہ کے بارہ میں کہ وہ کب حلال ہوا اور کب حرام روایات مختلف وارد ہیں۔ اس کی مختصر تحقیق پیوستہ سے پیوستہ حدیث میں آ رہی ہے۔

ابو حنیفہ عن الزہری عن رجل من ال سبرة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن متعة النساء یوم فتح مکة وفى رواية عام الفتح .

آل سبرہ کے ایک شخص سے (جو غالباً ربیع بن سبرہ ہیں جیسا کہ ابوداؤد کی روایت سے پتہ چلتا ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا متعہ نساء سے فتح مکہ کے دن۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے سال۔

ف: متعہ نساء کہہ کر متعہ حج سے تمیز پیدا کی ہے کیونکہ اس پر بھی لفظ متعہ کا اطلاق ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن یونس بن عبد اللہ عن ابیہ عن ربیع بن سبرة الجہنی عن ابیہ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء یوم فتح مکة وفى رواية نہی عن المتعة عام الحج

وفى رواية نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعة النساء یوم الفتح .
 حضرت سبرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا متعہ نساء سے فتح مکہ کے دن۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے منع فرمایا متعہ (نساء) سے حج کے سال۔

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا متعہ نساء سے فتح مکہ کے دن۔
ف: مسئلہ متعہ میں تحقیق حسب ذیل ہے۔ بعض غزوات میں لوگوں نے آں حضرت ﷺ

سے خفی ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کو متعہ کی اجازت دی۔ پھر آگے چل کر متعہ سے ہمیشہ ہمیش کے لئے ممانعت فرمادی۔ اور اب امت مسلمہ کا اسی پر اتفاق ہے محض فرقہ شیعہ کو اس میں اختلاف ہے اور وہ اس کو اب بھی جائز جانتے ہیں صحابہ میں کچھ عرصہ اس مسئلہ میں اختلاف رہا مگر اکثریت حرمت ہی کی قائل رہی پھر حضرت عمرؓ کی خلافت میں سہکا اس کی حرمت پر اجماع ہو گیا۔ اس کے بعد کسی اہل سنت و جماعت کو اس میں مجال گفتگو نہ رہی۔ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں اس کی حرمت دھلت کے بارہ میں روایات وارد ہیں بعض کے نزدیک یہ دو سے زائد مرتبہ حلال و حرام ہوا۔ مگر تحقیق یہ یہی ہے کہ صرف دو ہی مرتبہ حلال ہوا۔ اور دو ہی مرتبہ حرام ہوا۔ اور پھر جب آخری مرتبہ یہ حرام ہوا تو ہمیشہ ہمیش کے لئے یعنی یوم خیبر سے پہلے یہ حلال تھا۔ اور یوم خیبر میں یہ حرام ہوا۔ فتح مکہ کے دن یہ حلال ہوا اور تین دن کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لئے یہ حرام ہو گیا۔ اور حجۃ الوداع میں یہ کبھی ثابت شدہ حرمت پر محض تاکید تھی۔ اور اس کا ایک عام قطعی اعلان نہ یہ کہ اس کو اس روز حرام ٹھہرایا گیا صحابہؓ میں حضرت ابن عباسؓ اور جابرؓ یا چند اور حضرات کو اس میں کچھ دن اختلاف رہا۔ مگر حضرت ابن عباسؓ نے اپنے خیال سے رجوع فرمالیا۔ چنانچہ ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ متعہ آغاز اسلام میں شروع تھا۔ ایک شخص اجنبی شہر میں آتا جہاں اس کی کوئی شناسائی نہ ہوتی تو وہ وہاں کسی عورت سے کچھ مدت کے لئے نکاح کر لیتا یعنی جب تک قیام کا ارادہ ہوتا۔ وہ اس کے سامان کی حفاظت کرتی اور اس کی چیزیں ٹھیک کرتی۔ یہاں تک کہ آیت ﴿الاعلیٰ ازواجہم او مملکت ایمانہم﴾ اتری۔ پھر ابن عباسؓ نے فرمایا۔ تو اب آیت مذکورہ عورتوں کے علاوہ ہر فرج حرام ہے۔ اور جابر بن زید ابو اشعثؓ نے روایت کی ہے کہ ابن عباسؓ دنیا سے نہیں گئے۔ مگر یہ کہ انہوں نے دو چیزوں سے رجوع فرمالیا۔ ایک صرف دوسرے متعہ سے حضرت جابرؓ کا واقعہ یہ ہے کہ ابن عبد البر نے بیان کیا ہے کہ جابرؓ نے کہا کہ حضرت عمرؓ کی نصف خلافت تک ہم متعہ کرتے رہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو منع فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہؓ کو حرمت کی حدیث نہ پہنچنے پر اب بھی کچھ شک باقی رہا ہوگا مگر حضرت عمرؓ کے اعلان عام کے بعد کسی کو اس کی حرمت میں شک نہ رہا۔ یہ نہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں اس کو اپنی رائے سے حرام کیا۔

اب آئیے روایت کے میدان میں احادیث صحیح جو تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں اس کی حرمت ہی پر دال ہیں اور اس کے نسخ کو ثابت کرتی ہیں۔ مثلاً احادیث ذیل جو مختلف صحابہؓ سے مختلف طرق

سے مروی ہیں یا سیرۃ بن معبد الجعفیؒ کی حدیث جو مسلم اور دیگر سنن میں بایں الفاظ وارد ہے ﴿نہی عن المتعة وقال لانها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة﴾ کہ آپ نے متعہ سے منع فرمایا اور فرمایا کہ خبردار یہ آج کے دن سے قیامت تک حرام ہے یہ گویا فتح مکہ کے دن کی آخری حرمت ہے یا حضرت علیؓ کی حدیث جو ترمذی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا متعہ نساء سے اور گدھوں کے گوشت سے خیبر کے زمانہ میں۔ لہذا ثابت ہوا کہ متعہ کی حرمت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ خاص مجبوریوں اور خصوصی اعذار کی بناء پر حلال کیا گیا تھا۔ کہ ادھر مجاہدین اسلام کے تجرد کا عالم اور اس کے فطری تقاضے اور ادھر سفر کی بے سروسامانی اور جہاد کی بیش از بیش مشغولیتیں کہ ان الجحشوں میں سوائے اس رعایت و مہلت کے اور کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان حالات کے ماتحت وقتی اجازت مرحمت فرمائی یہ نہیں کہ اب بھی اپنے وطنوں میں رہتے بستے اس حکم کو باقی جان کر جذبات شہوانی کے پورا کرنے کا ایک ناجائز راستہ کھولا جائے۔ اور شریعت کی آڑ میں زنا کاری کو آزادی دی جائے۔ چنانچہ حازمی نے بحینہ اسی بات کو ظاہر کیا ہے کہ نبی ﷺ نے صحابہؓ کو کبھی اپنے گھروں، وطنوں میں رہتے بستے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ خاص ضرورت کے ماتحت ایسی اجازت دی تھی پھر وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیشہ ہمیش کے لئے ختم ہو گئی اور اب سوائے فرقہ شیعہ کے کسی کو متعہ کی حرمت میں شک نہیں ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام غزوۃ خیبر عن لحوم الحمیر الاہلیۃ وعن متعۃ النساء۔
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا غزوہ خیبر کے سال شہری گدھوں کے گوشت سے اور حیدۃ النساء سے۔

ف: اس مسئلہ کی مناسب وضاحت بیشتر حدیث میں گذری۔

(۱۲۷) باب العزل

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ والا سود ان عبد اللہ بن مسعود سئل عن العزل قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان شیتا اخذ اللہ میثاقہ استودع صخرۃ لخرج۔

باب۔ عزل کا بیان

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے عزل کے بارہ میں پوچھا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ

ﷺ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے ظہور کا عہد کیا جو پتھر میں چھپی چھپائی ہے۔ تو البتہ وہ نکل کر رہے گی (تو گویا عزل سے کوئی فائدہ نہیں)۔

ف: امام احمد حضرت انسؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں اس مضمون سے کہ آپ نے فرمایا کہا اگر تو اس پانی کو جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے کسی چٹان پر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا۔ عزل اس کو کہتے ہیں کہ عورت سے صحبت کے وقت جب انزال قریب ہو تو آلہ تناسل کو شرمگاہ سے نکال کر مٹی کو باہر خارج کیا جائے۔

مسئلہ عزل میں حنفیہ و مالکیہ اور شافعیہ کے مابین اختلاف ہے۔ حنفیہ و مالکیہ آزاد عورت سے عزل بغیر اس کی اجازت کے مکروہ جانتے ہیں اور منکوحہ چھو کر مٹی میں بغیر اس کے آقا کی اجازت کے اور اپنی چھو کر مٹی میں بغیر کراہت کے عزل جائز خیال کرتے ہیں شافعیہ بغیر کسی کراہت کے سب میں بلا امتیاز جائز قرار دیتے ہیں مگر یہ کہ اولاد سے بچنے کی غرض سے ہو تو اس وقت یہ ان کے نزدیک مکرمہ ہے۔ شافعیہ کی دلیل حضرت جابر کی حدیث ہے جو بخاری میں مروی ہے بایں الفاظ ﴿کنسانعزل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم﴾ کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں عزل کیا کرتے تھے۔ یاد دوسرے طریق سے عطا سے روایت ہے اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں بایں الفاظ ﴿کنسانعزل واقربان یزول﴾ کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا حنفیہ و مالکیہ کئی احادیث سے حجت لاتے ہیں مثلاً ابن ابی شیبہ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے اس طرح روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا ﴿نستامر الحرة ونعزل عن الامة﴾ کہ آزاد عورت سے اجازت چاہی جاتی ہے اور چھو کر مٹی سے عزل کیا جاتا ہے عبد الرزاق اور بیہقی ابن عباسؓ سے روایت لائے ہیں ﴿انہ نہی عن عزل الحرة الا باذنها﴾ کہ انہوں نے آزاد عورت سے بغیر اس کی اجازت کے عزل سے منع کیا بیہقی ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی چھو کر مٹی سے عزل کیا کرتے تھے۔ اور آزاد سے اجازت چاہتے تھے۔ ابن ماجہ حضرت عمرؓ سے روایت نقل کرتے ہیں ﴿نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعزل عن الحرة الا باذنها﴾ کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ آزاد عورت سے بغیر اس کی اجازت کے عزل کیا جائے۔ مذہب حنفیہ کی بناء اس وجہ عقلی پر ہے کہ جماع دراصل عورت کا حق ہے اور بظاہر جماع وہ ہی مانا جاتا ہے جس میں عزل نہ ہو۔ لہذا اگر اس کے خلاف یعنی عزل کی صورت مطلوب ہو۔ تو صاحب حق یعنی عورت سے اجازت طلب کرنی ضرورت ہے۔ اب مسلم میں حدیث مذکورہ

میں جو مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عزل وادخی ہے۔ یعنی یہ ایک چھوٹی قسم کا زندہ درگور کرنا ہے تو یہ عزل حرہ کے بارہ میں ہے کہ جماع کا زیادہ تر اطلاق اسی پر ہے۔

(۱۲۸) باب اتیان النساء بای جهة کان

حماد عن ابی حنیفة عن ابی الہیثم عن یوسف ابن ماہک عن حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة اتتها فقالت ان زوجی یأتینی معجبة ومستقبلة فکرمته فبلغ ذلك الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا بأس اذا کان فی صمام واحد .

باب۔ عورتوں کے پاس ہر طرف سے آنا

حضرت حفصہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ ایک عورت نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میرا خاوند میرے پاس آتا ہے (مجھ سے وطی کرتا ہے) پہلو سے اور سامنے سے اور میں اس کو برا سمجھتی ہوں۔ یہ بات آں حضرت ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں اگر ایک سوراخ میں ہے۔

ف: یہ گویا عورت سے ہر جہت سے وطی کرنے کی کھلی اجازت ہے اور صاف اعلان جب کہ موضع وطی فرج ہونہ در۔ طبرانی میں حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں اقامت پذیر ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ عورتوں سے ان کی پشت کی جانب سے ان کی فرجوں میں وطی کریں۔ وہ اس پر راضی نہیں ہوئیں (مذہبی قباحت کے خوف سے) اور ام سلمہؓ کے پاس آ کر مسئلہ کو حل کرنا چاہا۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے استفسار کیا تو آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿نسائکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شنتم﴾ کہ تمہاری عورتیں تمہاری بھیتیں ہیں پس جدھر سے چاہو اپنی بھیت کے پاس آؤ بخاری میں ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جو اپنی عورت سے اس کی پشت کی جانب سے وطی کرے تو اس کا بچہ ڈھیر پیدا ہوتا ہے اس پر یہ آیت ﴿نسائکم حرث لکم﴾ اترتی۔

(۱۲۹) باب حرمة وطی المرأة فی دبرها

حماد عن ابیہ عن حمید الاعرج عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیان النساء نحوالمحاش حرام .

باب۔ عورتوں سے دبر میں وطی کرنا

حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ دبر کی جانب سے عورتوں سے وطی کرنا حرام ہے (یعنی دبر میں)

ف: عورت کی دبر میں وطی کرنا اس حدیث سے حرام ثابت ہوا۔ روایت کے لحاظ سے اس مسئلہ کی جو تحقیق ہے وہ متصل حدیث میں آرہی ہے۔ روایت و عقل کی رو سے بھی یہ فعل نہایت مکروہ و ناپسندیدہ ہے کہ ہر مزاج سلیم اور طبع مستقیم اس سے خود بخود گھن کھاتی ہے اور اس کو ایک کریہہ بد مزہ کام جانتی ہے۔ ابن قیمؒ نے اس کے نقصانات پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ ہم ان میں سے چند ایک بیان کرتے ہیں کہ اس فعل کی عقلی قباحت و برائی ظاہر ہو۔ اول تو یہ غلاظت و گندگی کے خارج ہونے کا خاص مقام ہے۔ وطی کی لذت و لطف اندوزی کو اس غلاظت و گندگی کی بد مزگی سے کیا علاقہ۔ اور کیا واسطہ بلکہ ایسے موقع پر تو انسان نفاذت و پاکیزگی کا متلاشی ہوتا ہے قطع نظر حکم شریعت کے ہر پاکیزہ طبع انسان اس سے فطرتاً متنفر ہے یہی وجہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے نزدیکی حرام ہوئی۔ کیونکہ گندگی کے اخراج کے دوران میں اس کو کون پسند کرے گا۔ دوسرے وطی کرنا عورت کا ایک حق ہے مرد پر جو واجب الادا ہے اور وہ حق اس شکل میں تباہ ہوتا ہے تیسرے قدرت کی طرف سے یہ مقام اس فعل کے لئے نہیں بناتو گویا اس فعل کا ارتکاب قدرت کی غرض تخلیق سے عدول ہے اور اس سے خلاف ورزی کرنا۔ چوتھے اطباء کا فیصلہ ہیکہ مرد کے لئے یہ شکل وطی کی نہایت مضرت ہے کیونکہ فرج میں ایک جاذبیت کا مادہ ہے جو مادہ منی کو ذکر سے پورا جذب کر لیتی ہے۔ اور اس کو اس مادہ سے خالی کر دیتی ہے جو طبیعت کے لئے راحت ووقت کا سبب بنتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ دبر میں یہ خاصیت نہیں اس میں اخراج کی طاقت ہے جذب کی نہیں۔ لہذا منی کا کچھ حصہ مرد کی منی کے راستہ میں رہ جاتا ہے جو کئی بیماریوں کا باعث ہوتا ہے۔ اور طبیعت میں بھی گرانی کا باعث بنتا ہے۔ پانچویں اس صورت میں رگوں پر خلاف فطری زور پڑتا ہے۔ جو رگوں کے لئے مضرت ہے اور اسی طرح دیگر معائب ہیں جن کا پتہ مبسوط کتب سے چل سکتا ہے لہذا انہیں نقائص کے پیش نظر شریعت نے سخت امتناعی احکام سے اس فعل بد کا انسداد کیا۔

ابو حنیفہ عن معن قال وجدت بخط ابی اعرافہ عن عبد اللہ بن مسعود قال نہینا ان ناتی النساء فی مباهنہن .

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ہم کو منع کیا گیا کہ ہم عورتوں کے پاس آئیں (ان سے جماع کریں) ان کی دبر میں۔

ف: دربر میں وطی کرنا از روئے روایات صحیحہ حرام ہے اور اس پر شریعت میں شدید تہدید اور سنگین دھمکیاں وارد ہیں۔ کہیں اس کو چھوٹی قسم کی لواطت کہا ہے چنانچہ احمد و طحاوی و عمرو شعیب کے واسطے سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ سے ایسے شخص کے بارہ میں پوچھا گیا جو عورت کی دربر میں وطی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی قسم کا اغلام ہے احمد ابو داؤد اور نسائی وغیرہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ ﴿مملعون من اتى امرأة في دبرها﴾ کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورت کی دربر میں وطی کرے۔ ترمذی احمد حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص حیض والی عورت کے پاس آیا۔ یا اس نے عورت کی دربر میں وطی کیا یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو وہ اس چیز سے منکر ہو گیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی اور صحاح میں یہ بھی ہے ﴿لا ينظر الله يوم القيامة الى رجل اتى امرأة في دبرها﴾ کہ اللہ قیامت کے روز ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے اپنی عورت کی دربر میں وطی کی ہوگی۔ انہیں احادیث کے پیش نظر تقریباً تمام صحابہؓ اس کی حرمت کے قائل تھے صحابہ میں حضرت ابن عمرؓ کا خلاف منقول ہے۔ چنانچہ بخاری میں آیت ﴿فاستوا حرككم﴾ کی تفسیر میں ابن عمرؓ کی یہ تفسیر مروی ہے ﴿استواہا فی دبرھا﴾ طبرانی میں بھی اسی کی تصریح ہے۔ ائمہ میں امام مالکؒ کا مذہب بھی یہی مشہور ہے کہ وہ اس کو جائز جانتے تھے چنانچہ بخاری سے تاریخ میں اور حاکم سے مثنیٰ میں اور ایسے ہی امام صاحبؒ سے آیت نساء کم حرث کم کی تفسیر میں ابن عمرؓ کا یہ قول مروی ہے ﴿قبلا و دبراً فی الممانی وحدہ لا غیر﴾ یعنی آگے پیچھے جہاں سے چاہو مگر اسی طرف آنے کی جگہ میں نہ کسی اور میں معلوم ہوا کہ ان کا صحیح مذہب یہی تھا کہ دربر میں وطی حرام ہے اور امام مالکؒ کے بارہ میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حرمت ہی کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ چنانچہ خطیب نے اسرائیل بن روح کے طریق سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مالک سے اس کے بارہ میں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حرث (کھیتی) کاشت کی جگہ ہی تو ہے۔ لہذا فرج سے آگے نہ بڑھو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا اباعبداللہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں (یعنی وطی فی الدبر) تو آپ نے دوسرے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے پچھلے شاگردوں نے ان کا مذہب حرمت ہی قرار دیا۔ اسی لئے ابن قیمؒ نے نہایت وثوق سے کہا ہے کہ وطی فی الدبر کی حلت کا کوئی بھی قائل نہیں۔ اور جس نے سلف سے اس کی روایت کی ہے اس کو دھوکہ لگا ہے۔

اسی ذیل میں یہ امر بھی قابل اشارہ ہے کہ عورت کو اپنے مرد کا ستر اور مرد کو اپنی عورت کا ستر دیکھنا روا ہے یا نہیں۔ تو تحقیق اس میں یہ ہی ہے کہ یہ جائز ہے حرام نہیں۔ کیونکہ ابن سعد طبقات میں اور طبرانی کبیر میں سعد بن مسعودؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ﴿ان اللہ تعالیٰ جعلہا لک لباسا وجعلک لہا لباسا۔ و اہلی یرون عورتی و اناری ذلک منہم﴾ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری عورت کو تیرے لئے لباس بنایا اور تجھ کو اس کے لئے اور میرے اہل میرے ستر کو دیکھتے ہیں اور میں ان کے ستر کو۔ اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے ﴿ہن لباس لکم وانتم لباس لہن﴾ کہ عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس۔ اسی طرح سنن اربعہ میں بہز بن حکیم کے واسطہ سے روایت ہے کہ معاویہ بن حیدہ سے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ﴿احفظ عورتک الامن زوجتک او مملکت یمینک﴾ کہ اپنے ستر کی حفاظت کر دیکھنے سے مگر اپنی عورت یا مملوکہ چھو کر سے۔ البتہ صحاح میں حضرت عائشہؓ سے انکار ثابت ہے کہ انہوں نے آں حضرت ﷺ کا ستر نہیں دیکھا اس لئے بوقت جماع عورت کی فرج دیکھنے کو آداب جماع کے خلاف لکھا ہے۔ ابن عدی ابن عباسؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی عورت یا چھو کر سے جماع کرے تو اس کی فرج کو نہ دیکھے۔ کیونکہ یہ عمل بیانی کو کھوتا ہے۔ بہر حال شریعت سے اس امر کی اجازت مطلقاً ثابت ہے اور نص قرآنی سے بھی اسی اجازت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر ادب وہ ہی ہے جو ذکر ہوا۔

حماد عن ابیہ عن ابی المنہال عن ابی القعقاع الخشنی عن ابن مسعود انه قال حرام ان تؤتی النساء فی المحاش .

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حرام ہے یہ بات کہ عورتوں کے پاس آیا جائے (ان سے جماع کیا جائے) ان کی دہریں۔

ف: اس مسئلہ کی مناسب وضاحت لکھی جا چکی۔

(۱۳۰) باب النسب لصاحب الفراش

ابو حنیفہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن الاسود عن عمر بن

الخطاب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر .

باب۔ نسب کا تعلق صاحب فراش کے ساتھ

حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ بچہ صاحب فراش کا ہے

اور زانی کے لئے پتھر ہے۔

ف: فراش منکوحہ بیوی ہوئی یا مملوکہ چھو کر۔ ان کو فراش اس لئے کہا کہ وطی کے لئے ان کو لٹایا جاتا ہے۔ اور یہاں فراش سے مراد یہ ہر دو نہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے بلکہ صاحب فراش یعنی خاوند یا مالک اور یہ جو فرمایا کہ زانی کے لئے پتھر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لئے سنگساری ہے جس پر ظاہری الفاظ دال ہیں کیونکہ خالی سنگساری نسب سے محروم نہیں کرتی۔ بلکہ پتھر سے مراد ناکامی اور محرومی ہے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ ناکامی کو پتھر اور دھول سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلکہ خود ہماری اردو زبان کا بھی محاورہ ہے کہ اس کے نصیب میں خاک و دھول ہے۔ یا بھائے یعنی اس کے نصیب میں سر اسرنا کامی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نسب کے سارے حصے مثلاً ورثہ وغیرہ خاوند اور مالک ہی کو ملیں گے۔ زانی ان سے محروم ہوگا۔

یہاں امام ابوحنیفہؒ اور امام مالک و شافعیؒ کے درمیان خفیف سا اختلاف بھی ہے وہ یہ کہ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس ثبوت نسب میں امکان وطی کی شرط نہیں۔ صرف نکاح ہو جانا ثبوت نسب کے لئے کافی ہے نکاح کے چھ ماہ بعد جو بچہ ہوگا۔ وہ اسی شوہر کا ہوگا۔ اور نسب کے سارے حقوق کا یہ ہی حقدار مانا جائے گا۔ نہ زانی خواہ اس بیچ میں وطی کا امکان ہو یا نہ ہو۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کہتے ہیں کہ عقد کے بعد وطی کا امکان بھی شرط ہے ورنہ اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا عقل و قیاس و قرینہ امام صاحب کے خیال کو حق ثابت کرتا ہے کیونکہ عقد چونکہ وطی پر دلالت کرتا ہے اور اس کا داعی ہے اس لئے وہ گویا وطی کا قائم مقام ٹھہرا جو حکم وطی کا ہے وہ ہی اس کا مثلاً سفر مشقت کا سبب ہے اور اس پر دال تو گویا وہ احکامات شرعیہ میں مشقت کا قائم مقام سمجھا گیا اور اس کا نائب خواہ اس میں مشقت ہو یا نہ ہو اسی طرح یہاں دوسرے حدیث کے الفاظ مطلق ہیں اس میں امکان وطی کی قید کہاں اور قید لگانے کی دلیل بھی کیا۔ تیسرے شریعت میں اس کی مثال ایک نہیں کئی ایک ہیں۔ مثلاً ایک منکوحہ عورت جس کا خاوند عرصہ سے سفر میں ہے اور اس بیچ میں کئی مرتبہ اس کو حیض آچکا ہے جس سے معلوم ہے کہ اس کا رحم نطفہ سے خالی ہے مگر پھر بھی اگر یہ خاوند طلاق دے گا تو وہ عدت کرے گی حالانکہ عدت رحم کی جانچ کے لئے کرائی جاتی ہے کہ اسکے رحم میں نطفہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی صورت میں عدت نہیں ہونی چاہئے تھی۔ مگر شریعت نے عدت لازم قرار دی کیونکہ محض نکاح وطی کے قائم مقام ہے۔

کتاب الاستبراء

(۱۳۱) باب الاستبراء

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توطأ الحبالی حتی یضعن ما فی بطونہن .

رحم کی صفائی کے احکام

باب۔ رحم کی صفائی معلوم کرنا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ منع کیا رسول اللہ ﷺ نے کہ حاملہ عورتوں سے وطی کجائے جب تک کہ وہ جن نہ لیں۔ اپنے پیٹوں کے بچے۔

ف: ان حاملہ عورتوں سے مراد قید کی ہوئی چھوکر یاں ہیں۔ کیونکہ امام صاحبؒ سے دوسرے طریق سے روایت ہے جس میں حبالی کے ساتھ من السمی کی قید بھی ہے۔ یعنی قید کی ہوئی حاملہ عورتوں کے لئے یہ حکم ہے۔ امام احمد و ابو داؤد و ابوسعید خدریؓ سے حدیث لائے ہیں او طاس کے قید یوں کے بارہ میں کہ نہ وطی کی جائے حاملہ سے جب تک وضع حمل نہ ہو لے اور نہ غیر حاملہ سے جب تک اس کو ایک حیض نہ آجائے گویا یہ رحم کی صفائی کا حکم یا تو اس حاملہ کو شامل ہے جس کو خریداجائے یا وہ جس کا حمل زنا سے ہو یا وہ عورت جس کا نکاح ان کے حربی خاوندوں سے بوجہ اسلام یا ہجرت ٹوٹ چکا ہو۔ اور ہماری ملک میں آپسکی ہوں۔ یہ حکم اپنی منکوہہ حاملہ کو شامل نہیں نہ اس زنا کی حاملہ کو جس کا شوہر خود زانی ہو۔ اور اس نے اس سے قبل نکاح زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہوگئی ہو۔ نہ ہی یہ حکم اس عورت کو شامل ہے جو مہاجرہ مسلمہ ہو اور حاملہ بھی ہو۔ کہ اس سے نکاح ہی جائز نہیں تو وطی کیا جائز ہوگی۔ کیونکہ اس کی عدت وضع حمل سے ہے اور قبل انقضائے عدت نکاح کیسے جائز ہوگا۔

کتاب الرضاع

(۱۳۲) باب مساواة الرضاع والنسب فی التحريم

ابو حنیفہ عن الحکم عن القاسم عن شریح عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب قلیله و کثیره .

دودھ پلانے کے احکام

باب۔ دودھ کے رشتہ سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جو نسب کے رشتہ سے

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے دودھ کے رشتہ سے وہی حرمت ثابت

ہوتی ہے جو نسب کے رشتہ سے خواہ دودھ کم پیا جائے یا زیادہ۔

ف: یہ حدیث رضاع کے ایک اختلافی مسئلہ میں احناف کے مسلک کی ایک قوی دلیل ہے۔ اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بچہ کا ایک مرتبہ بھی دودھ پی لینا اور اس کے پیٹ میں اتر جانا حرمت کے لئے کافی ہے یہی مذهب ہے حضرت علیؓ ابن مسعودؓ ابن عمرؓ ابن عباسؓ حسن بصریؓ وسعید بن مسیبؓ طاووسؓ عطاء مکیؓ زہریؓ قتادہ وغیرہم کا۔ ابن المنذر نے کہا کہ اکثر فقہاء اسی پر متفق الرائے ہیں امام شافعیؒ کے نزدیک ایک یا دو یا پانچ مرتبہ سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ مذهب شافعیہ پر حدیث عائشہؓ سے دلیل لائی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ﴿ لا تحرم المصاة ولا المصتان ﴾ کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ چوس لینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہؓ سے اس قول کی بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں دس دفعہ چوسنے کا حکم تھا۔ تو اس میں پانچ دفعہ کا منسوخ ہوا اور پانچ دفعہ کا باقی رہا۔ جو آخر وفات آں حضرت ﷺ تک باقی رہا حنفیہ کے مذهب پر قرآن بھی حجت ہے اور احادیث صحیحہ بھی قرآن میں یوں آیا ہے ﴿ واماہا تسکم اللہمی ارضعکم ﴾ کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے (یعنی وہ بھی حرام ہیں) اس میں مطلق دودھ پلانے کو حرمت کا سبب ٹھہرایا ہے اس میں ایک یا دو مرتبہ چوسنے کی قید کہاں اور خبر واحد یا قول واحد سے قید کس طرح لگائی جاسکتی ہے۔ احادیث میں حدیث ذیل بھی قوی دلیل ہیکہ اب اس میں حرمت کے لئے کسی زیادتی کے سوال کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ امام محمدؒ موطا میں سعید بن مسیبؓ عروہ بن زبیرؓ اور ابن عباسؓ سے آثار بھی لائے ہیں جو ایک مرتبہ بھی دودھ چوس لینے کو حرمت کا سبب قرار دیتے ہیں او عقل بھی اس کی متقاضی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی دودھ چوس لیا تو گویا اس نے دودھ پی لیا۔ ابوبکر رازی نے کہا ہے کہ دودھ تھوڑا ہو یا بہت حرمت کو ثابت کرتا ہے جس طرح تھوڑا یا بہت کھا لینا افطار روزہ کا باعث ہے اور حدیث عائشہؓ جس سے شافعیہ دلیل لاتے ہیں مضطرب ہے۔ لہذا مذهب حنفیہ ہی موافق قرآن ہے اور احادیث نبویہ ﷺ وآثار صحابہ و عقل و روایت کے عین مطابق ہے۔

ابو حنیفہ عن الحكم عن عمارک ابن مالک عن عروہ بن الزبیر عن عائشة قالت جاء الفلح بن ابی القعیس لیسناذن علی عائشة فاحتجبت منه فقال تحتجین منی وانا عمک فقالت فکیف ذلک قال ارضعتک امرأۃ اخی بلبن اخی قالت فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدبت

رہے کہ میں نے یہ سب کچھ مسخری کے طور پر کیا تھا۔ میری نظر ان الفاظ کے معانی یا ان کے نتائج پر ہرگز نہ تھی شریعت میں اس کا یہ عذر مسموع نہ ہوگا عقود و تصرفات کا یہ ہی حکم ہے مثلاً بیع ہبہ وغیرہ ان میں مذکورہ بالا ہر سہ اشیاء کو اس لئے بیان کے ساتھ مخصوص فرمایا کہ ان کی اہمیت و دیگر تصرفات سے زائد ہے۔

(۱۳۴) باب العدة

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودة
حين طلقها اعتدی .

باب۔ عدت کا بیان

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے جب حضرت سودہؓ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو فرمایا عدت کرو۔

ف: یہ امر مختلف فیہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سودہؓ کو طلاق دے دی تھی اور پھر حضرت سودہؓ کے التماس سے آپ نے رجعت فرمائی۔ یا طلاق دی نہیں تھی بلکہ محض ارادہ فرمایا تھا کہ حضرت سودہؓ نے التجا کی۔ کہ آپ کے نکاح میں رہیں تو آں جناب ﷺ نے طلاق کا ارادہ ترک فرمایا آخری شق صحیح تر ہے کیونکہ کتب صحاح و سنن میں ﴿لما اراده طلاقها و هبت يومها لعائشة﴾ کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے طلاق کا ارادہ ہی فرمایا تھا کہ حضرت سودہؓ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہؓ کو بخش دیا۔

مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ روایات اس پر دال ہیں کہ حضرت سودہؓ طلاق سے خوف زدہ ہوئیں تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو بخش دی طبرانی میں بھی ﴿اراد ان یفسار قہا﴾ کے الفاظ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ہنوز مفارقت کا ارادہ ہی فرمایا تھا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ آنجناب ﷺ نے طلاق نہیں دی تھیں۔ بلکہ حضرت سودہؓ نے اس سے قبل ہی اپنی باری حضرت عائشہؓ کو دے دی۔ اور ارادہ طلاق کو ترک کر دیا۔ یہ یہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری نے حدیث میں طلبہا کے معنی ارادہ طلاق کے کئے ہیں اور ہم نے بھی ترجمہ حدیث میں اسی خیال کو پیش نظر رکھا ہے۔ دوسرے رخ میں بیہقی عروہؒ سے مرسل حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سودہؓ کو طلاق دی۔ پھر جب آپ ﷺ نماز کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت سودہؓ نے آپ کا دامن پکڑ کر عرض کیا کہ مجھ کو مردوں کی حاجت نہیں۔ یعنی فطری تقاضوں سے خالی

ہوں۔ مگر میرا ارمان ہے کہ حشر میں آپ کی ازواج میں اٹھوں۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے رجعت فرمائی۔ ابن سعد بھی اسی کے ہم معنی الفاظ سے حدیث لائے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پھر حضرت سودہؓ نے اپنی باری کا دن اور رات حضرت عائشہؓ کو بخش دی۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدى .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت سودہؓ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو کہا کہ عدت میں بیٹھو۔

ف: اس حدیث سے اس مسئلہ کا بھی ثبوت ملا کہ موطوۃ مطلقہ کے لئے عدت لازمی ہے۔ نہ غیر موطوۃ کے لئے جس کو حضرت عز اسلمہ نے بھی ان الفاظ سے ظاہر فرمایا ہے ﴿فلما لم عليهن من عدة﴾ باقی خصوصی واقعہ کی وضاحت و تشریح حدیث بالا میں گذری۔

(۱۳۹) باب اطلاق فی الحيض

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن رجل عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فعيب ذلك عليه فراجعها فلما طهرت من حیضها طلقها واحتسب بالتطليقة التي كان اوقع عليها وهي حائض .

باب حیض کی حالت میں طلاق دینا

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی عورت (آمنہ بنت غفار) کو طلاق دی جب کہ وہ حائضہ تھیں۔ اس بنا پر ان پر عیب و الزام لگایا گیا تو انہوں نے رجوع کر لیا پھر جب وہ (ان کی بیوی) حیض سے پاک ہو گئیں تو دوبارہ ان کو طلاق دی اور یہ طلاق بسابقہ طلاق کے ساتھ شمار میں لائی گئی جو وہ ان کو بحالت حیض دے چکے تھے۔

ف: حدیث ذیل سے اس امر کی وضاحت ہوئی کہ حیض کے وقت کی دی ہوئی طلاق لغو نہیں گئی۔ بلکہ شمار میں آئی۔ اور طلاق مانی گئی۔ اس میں ظاہر یہ خارجی اور رافضی اختلاف کرتے ہیں۔ روایت سے بھی دلیل لاتے ہیں اور قیاس سے بھی کام لیتے ہیں روایت کے سلسلہ میں ابی الزہرہؒ کی روایت کو جو وہ ابن عمرؓ سے کرتے ہیں اور جو ابو داؤد میں نقل ہے پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس میں ﴿لعمریہ﴾ کے الفاظ زائد ہیں گویا اس کو کچھ نہیں جانا۔ اور اس طلاق کو شمار میں نہیں لیا اور قیاس آرائی یہ کرتے ہیں کہ حیض کے وقت کی طلاق حرام و ناجائز ہے اور جب حرام و ناجائز ہوئی تو

کیوں مانی جائے گی۔ اور شاہد میں کس طرح آئے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ابی الزبیر میں ﴿لسم یروہا شینا﴾ کے کلمے کے غیر محفوظ ہونے پر تمام ناقدین حدیث و حافظین روایات کا اتفاق ہے کیونکہ ابن عمرؓ کے دوسرے شاگردوں سے جو ابی الزبیر سے کہیں زیادہ ثقہ ہیں اور قابل اعتبار یہ ہرگز نقل نہیں بلکہ اس کے خلاف نقل ہے مثلاً حدیث ذیل ہی میں۔ پھر یہ کس قدر موٹی بات ہے کہ تمام روایات میں حتیٰ کہ ابی الزبیر کی روایت میں رجوع کرنے کا حکم ہے۔ اور رجعت طلاق کے بعد ہوتی ہے۔ اگر طلاق واقعہ نہیں ہوئی تو رجوع کرنا کیسا۔ یا ممکن ہے ﴿لسم یروہا شینا﴾ کے یہ معنی ہوں کہ اس طلاق کو ٹھیک عمل اور ایک مناسب فعل نہیں جانا تا یہ کہ یہ طلاق ہی نہیں ہوئی۔ دوسرے ان کی قیاس آرائی بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ کیا ضرور ہے کہ جو چیز حرام و ناجائز ہو وہ صحیح بھی نہ ہو اور اس پر حکام مرتب نہ ہوں۔ مثلاً غصب کی ہوئی زمین پر نماز ناجائز ہے۔ مگر پھر بھی صحیح ہے۔

(۱۳۶) باب حرمة اللعب بالطلاق

ابو حنیفہ عنابی اسحق عن ابی بردہ عن ابنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال قوم یلعنوں بحدود اللہ یقولون قد طلقنک قلت اجعتک۔
باب۔ طلاق دیئے میں دل لگی کرنا!

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے کہا۔ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی حدود کے ساتھ کھیلتے ہیں (ابھی) کہتے ہیں۔ میں نے تجھ کو طلاق دی (پھر) کہتے ہیں میں نے رجوع کر لیا۔

ف: لوگ عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ طلاق دیئے اور عدت میں رجوع کر لیتے۔ پھر طلاق دیجے رجوع کر لیتے۔ اور یوں بے چاری عورتوں پر عرصہ حیات کو تنگ کر رکھا تھا۔ لہذا شریعت نے اس سلسلہ میں اتنا ہی احکام صادر فرمائے کہیں ﴿الطلاق مرقان﴾ کا اصول قائم کر کے اس قبیح حرکت سے روکا کہیں ﴿لا تتخذوا بیات اللہ تہزوا﴾ سے اس عمل بد کی مذمت فرمائی کہ اللہ کی آیات کے ساتھ ٹھکانہ کرو۔ کہیں یوں فرمایا ﴿تلك حدود الله﴾ کہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں ﴿فلا تتعدوها﴾ تو انہی آگے نہ بڑھو نہ حدیث ذیل بھی اسی سلسلہ احکام کی ایک کڑی ہے۔

(۱۳۷) باب عدم وقوع الطلاق المعتوه

ابو حنیفہ عن منصور عن الشعبي عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجوز للمعتوه طلاق ولا بیع ولا شراء۔

باب۔ مجنون کی طلاق

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ مجنون کی نہ طلاق جائز ہے (یعنی نافذ ہوتی ہے) بخیرید و خست۔

ف: نسائی اور ابن ماجہ اسی سلسلہ میں حضرت عائشہؓ سے اس مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا۔ تمہیں سے قلم اٹھالیا گیا یعنی احکام شرعیہ کی ذمہ داری سے بری ہو گئے ایک سونے والا جب تک وہ جاگے دوسرا بچہ جب تک وہ بڑا ہو۔ تیسرا مجنون تا آنکہ وہ لفاقہ پائے اور باہوش ہو۔ حضرت علیؓ سے بھی اس مضمون کی حدیث نقل ہے جس کو ترمذی لائے ہیں۔ لہذا ان ہی احادیث کے ماتحت مجنون کی طلاق غیر نافذ ہے البتہ اس کی بیع و شرا موقوف رہتی ہے اور وصیت اور مجبور کی طلاق احناف کے نزدیک واقع ہوتی ہے اس میں حدیث مرفوعہ عن امی الخطاء والنسیان وما استکبر حولہ علیہ کے خارج نہیں۔ کیونکہ اول تو وہ ضعیف ہے۔ چنانچہ ابن حجرؒ نے بلوغ الہرام میں اس پر تصریح کی ہے پھر ممکن ہے یہ مراد ہو کہ اخروی ذمہ داری اٹھالی گئی یہ نہیں کہ فعل منع اپنے احکام کے لغو ثابت ہو مثلاً اگر جماع پر مجبور کیا گیا تو گو آخرت کی ذمہ داری سے چھٹ جائے گا مگر غسل اس پر واجب ہوگا اس کا حج و روزہ فاسد ہوگا۔ اور اسی طرح کی مثالیں شریعت میں بہت مل سکتی ہیں۔

(۱۳۸) باب عدم الطلاق بمجرد التخییر

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ خیرہ نارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناہ فلم یعد ذلک طلاقا

باب۔ عورت کو محض اختیار دیدینے سے طلاق نہیں ہوتی

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو اختیار دیا (طلاق کہنے کا) تو ہم نے آپؐ کو اختیار کر لیا (گو یا طلاق نہ لی) تو یہ صورت طلاق میں شمار نہیں ہوئی۔

ف: اس حدیث سے یہ بات منکشف ہوئی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق لینے کا اختیار دے اور وہ اپنے نفس کو طلاق دے تو طلاق ہوئی ورنہ اگر وہ بجائے طلاق لینے کے شوہر کو پسند کر لے تو کچھ بھی نہیں۔ شوہر کی طرف سے محض ایسا اختیار مل جانا طلاق کے حکم میں نہیں۔

(۱۳۹) باب خیبار العتق

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ انہا اعتقت بريرة

ولہا زوج مولی لالی ابی احمد فخیر ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فاختارت نفسها فرق بينهما وكان زوجها حرا .

باب۔ منکوحہ باندی کو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ رہنا پسند کرے
یا علیحدگی اختیار کر لے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ (چھوکری) کو آزاد کیا جس کا خاوند آل
ابی احمد کا آزاد کردہ غلام تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس (بریرہ) کو اختیار دیا (کہ وہ اپنے
شوہر کے نکاح میں رہے یا اس سے علیحدگی اختیار کر لے) چنانچہ اس نے علیحدگی چاہی تو آپ
ﷺ نے انکے درمیان تفریق کرادی۔ حالانکہ اس کا شوہر آزاد تھا۔

ف: حدیث ذیل ایک اختلافی امر میں شافعیہ اور مالکیہ کے خلاف حجت ہے۔ صورت
اختلاف کی یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک چھوکری کو مذکورہ اختیار حق حاصل ہے۔ خواہ اس کا
شوہر آزاد ہو یا غلام امام شافعیؒ و مالکؒ کے نزدیک یہ اختیار محض اس وقت ہے کہ باندی کا خاوند غلام
ہو۔ یہاں یہ سوال ہے کہ بریرہؓ کا شوہر غلام تھا یا آزاد حدیث ذیل چونکہ آزادی پر دل ہے اس لئے
یہ ان کے خلاف حجت ہے۔ دراصل ابن عباسؓ سے تو یہ ہی مروی ہے کہ یہ آزاد تھا۔ اور حضرت
عائشہؓ سے دو طریق سے اس کی روایت ہے ایک اسود کے واسطے سے دوسری عروۃ القاسم کے واسطے
سے اسود کی روایت اس کے آزاد ہونے کو ہی ثابت کرتی ہے اور عروہ سے بھی دو روایات ہیں ایک
سے اس کا آزاد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری سے اس میں شک کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا ان حالات میں
اس کی آزادی کا وثوق ہوا اور یہ خفیف سا شک جو عروہ کی ایک روایت ظاہر کرتی ہے وہ کالعدم ثابت
ہوا۔

باب طلاق الامۃ

ابو حنیفۃ عن عطیۃ عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طلق الامۃ انتان وعدها حیضتان .

باب۔ باندی کی طلاق

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طلاق باندی کی دو ہیں اور
اس کی عدت دو حیض۔

ف: یہ حدیث دو امور اختلافیہ میں شافعیہ و مالکیہ کے خلاف خفیفہ کے لئے قوی حجت ہے اور

مسکت ذیل اول یہ کہ تعداد طلاق کا بار و مدار عورتوں پر ہے یا مردوں پر دوسرے یہ کہ عدت حیض سے ہے یا طہر سے حنفیہ ہر دو امور میں پہلی شق کے قائل ہیں اور شافعیہ مالکیہ دوسری شق کے یعنی امر طلاق میں اگر شوہر مثلاً غلام ہو اور عورت آزاد تو حنفیہ کے نزدیک وہ عورت تین طلاقیں میں اس پر حرام ہوگی اور شافعیہ کے نزدیک دو ہی میں اسی طرح اگر شوہر آزاد ہو اور عورت چھوڑی تو اس کے برخلاف حنفیہ کے نزدیک دو ہی طلاقیں میں وہ عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی اور شافعیہ و مالکیہ کے نزدیک تین میں امر طلاق میں شافعیہ کی حجت ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ﴿اطلاق بالرجال والعدة بالنساء﴾ کہ طلاق مردوں کے لحاظ سے ہے اور عدت عورتوں کے لحاظ سے احتلاف کی زبردست حجت یہ ہی ذیل کی مرفوع حدیث ہے جو صاف الفاظ میں بتاتی ہے کہ طلاق کی تعداد میں عورتوں کا اعتبار ہے نہ مردوں کا۔ اب ذرا ہر دو فریق کے استدلالی پہلو کی پچھل و مقبولیت کا اندازہ لگائیے اور انصاف کیجئے کہ از روئے روایات کس کا خیال پختہ ہے ان کی حدیث کسی صحیح یا حسن طریق و سند سے مرفوع مروی نہیں بلکہ مقوف ہے۔ حافظ ابوالفرج ابن جوزیؒ کے قول کے مطابق یہ ابن عباسؓ پر مقوف ہے بعض کے نزدیک یہ زید بن ثابتؓ کا قول ہے حنفیہ کے پاس حدیث ذیل مرفوع موجود ہے جس کو ابو داؤد ترمذی واریؒ ابن ماجہ ابن جریر کے طریق سے لائے ہیں اور وہ مظاہر ابن اسلمؒ سے روایت کرتے ہیں وہ عاصم سے وہ عائشہ سے لہذا محض صحابیؓ کے قول کے مقابلہ میں حدیث صحیح مرفوع ہی قابل ترجیح ہے اگر کہیں احتلاف کے پاس قولی صحابیؓ ہوتا اور ان کے پاس مرفوع حدیث تو اس قدر زور باندھتے کہ مخالف بے حقیقت نظر آتا۔ مگر اس موقع پر ان لوگوں نے اپنا پرانا حربہ استعمال کیا اور روایت کی سند پر طول طویل کلام کیا۔ ابو داؤد نے کہا کہ یہ حدیث مجہول ہے۔ ترمذی ایک طرف سے بولے کہ علم میں مظاہر سے یہی حدیث معروف ہے۔ ذہبی نے میزان میں کہا کہ ابی عاصم اللہلیؒ یحییٰ بن معین ابی حاتم الرازی اور بخاری نے اس کو ضعیف بتایا ہے مگر ساتھ ساتھ کہا کہ ابن حبان نے اس کو وثیق کی ہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ابن حبان کی توثیق تو خود ذہبی نے نقل کی ہے اور حاکم ابن عباسؓ سے یہ حدیث لائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے مگر شیعین نہیں لائے پھر حدیث عائشہؓ نقل کر کے کہتے ہیں کہ مظاہر ابن اسلمؒ بصرہ کے ایک شیخ ہیں ہمارے سابقہ مشائخ میں سے کسی نے بھی ان پر جرح نہیں کی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی نے مظاہر کو وضاع کذاب نہیں کہا نہ حفظ و ضبط یا ان کی عدالت میں کوئی خامی نکالی۔ جہالت کا سوال جو ابو داؤد نے اٹھایا ہے اور جس کی طرف کلام ترمذی بھی مشیر ہے تو یہ سوال یوں دور ہوتا ہے کہ

جہالت ماویٰ یہ ہے کہ ایک سے زائد اس سے کوئی روایت کرنے والا نہ ہو۔ یہاں ایسا نہیں مظاہر ہے ابن جریجؒ۔ ثوری ابو عاصم نے روایتیں کی ہیں۔ ابن عدی اس کے واسطے سے ابو ہریرہؓ سے روایت لائے ہیں آنحضرت ﷺ ہر رات آل عمران کی آخری دس آیات پڑھا کرتے تھے تو اب مظاہر میں جہالت کب رہی اور یوں بلا وجہ مذہب کو کمزور دکھانے کے لئے مبہم جرح مسوع نہیں ہوتی پھر بعض صورت میں شافعیہ کا مذہب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ یحییٰ بن ابان نے خود امام شافعیؒ کو ایک پر لطف پیرایہ میں ایسا قائل کیا کہ ان سے کوئی جواب بن نہ آیا عیسیٰ نے ان سے پوچھا کہ اگر شوہر آزاد ہو اور اس کی عورت باندی مدخول بہا اور شوہر طلاق سنت دینی چاہے تو کیا کرے؟ امام موصوف نے فرمایا کہ طہر میں طلاق دے پھر حیض سے پاک ہو کر دوسرے طہر میں اور کہنا ہی چاہتے تھے کہ حیض سے پاک ہو کر پھر تیسرے طہر میں کہ عیسیٰ نے کہا کہ بس حضرت رک جائیے اب طلاق کسی کہ عدت تو ختم ہوئی کیونکہ عدت تو ان کے نزدیک بھی عورت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ امام محمدؒ یہاں آیت قرآنی سے ایک لطیف استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں ﴿فَطُلِقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ ہے کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لئے گویا طلاق عدت کی رو سے دو مثلاً اگر شوہر غلام ہے اور اس کی بیوی آزاد تو بلحاظ اجماع اس کی عدت تین قروہیں تو لامحالہ اس کی طلاق بھی بلحاظ عدت دو ہی ہوں گی۔ یہ ساری مسئلہ طلاق پر بحث تھی۔ اب لیجئے عدت کا مسئلہ تو اس میں شافعی و مالکیہ حضرت عائشہؓ زید بن ثابتؓ اور ابن عمرؓ کا قول پیش کرتے ہیں مگر درحقیقت بعد تحقیق ان کے پاس حضرت عائشہؓ کا ہی قول رہ جاتا ہے کیونکہ زید بن ثابتؓ اور ابن عمرؓ سے طحاوی کے نزدیک اس کے خلاف دو روایت ثابت ہے۔ ادھر احناف کی طرف خلفائے اربعہ ابی ابن کعب معاذ بن جبل ابی الدرداء عمارہ بن صامت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ ہیں پھر طاؤس عطاء بن المسیب سعید بن جبیر۔ مجاہد حسن بصری ثوری اور زاعم وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں اور امام احمدؒ نے بھی اسی طرف رجوع کر لیا مذہب احناف پر قرآن وحدیث شاہد ہیں اور عقل ودراایت بھی قرآن اس طرح کہ فرمایا ﴿وَالسَّالِحِیْنَ یَسْتَسْنِ مِنْ الْمَحِیْضِ﴾ کہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں اس سے صاف اشارہ فرمایا کہ قروہ سے مراد حیض ہے۔ پھر عدت کے لئے ثلاثہ قروہ کا لفظ استعمال فرمایا گویا جمع کی شکل میں یعنی کم از کم مکمل تین طہر اور جمع کی یہ صورت ممکن نہیں جب کہ طلاق طہر میں دی جائے جیسا کہ وہ سنت ہے کیونکہ باقی کے دو طہروں میں عدت ختم ہوگی تو پہلا طہر تو ناقص ہی رہا پورا طہر کب شمار ہوا۔ اور حقیقت میں دو طہر مکمل شمار میں آئے۔ اور قروہ سے حیض مراد لینے کی صورت میں یہ خلش نہیں کہ اس صورت میں مکمل

تین جنس ہو سکتے ہیں یا حادث میں حادث ذیل زیر دست تحت ہے اور چونکہ براہ راست رحم کا صحیح علم
جنس ہی سے ہوتا ہے اس لئے عقل و عبادت کا بھی تقاضہ نہیں ہے کہ عدت جنس کے ساتھ ہی شمار کی
جائے۔ (۱۲۱) بابہ النفقة والمکسکی المستوتة

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود قال قال عیمر بن الخطاب لا تلج
الکتاب من یلو سعة نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول امرأة لا تدیری صلحت ظہیر
کل بیت المطلق لک لہا المکسکی والنفقة۔ باب۔ تین طلاق دی ہوئی عورت کے لئے مکان اور نفقہ کا ثبوت۔
حضرت عمر بن الخطابؓ نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آپؐ کی کتاب کو اور کس نے نبی
ﷺ کی سنت کو ایسا محدث کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کچھ کہتی ہیں یہ مفسد تین
طلاق دی ہوئی عورت کے لئے جائے رہائش بھی ہے اور خرچ بھی۔

ف۔ عورت نے مراد قاطعہ بنت قیس بن خالد القہری سے جو ضخاک کی بہن ہیں اور عتار
عورتوں میں سے تھیں یہ حدیث اس بحث کو سامنے لاتی ہے کہ تین طلاق دی ہوئی عورت کے لئے
مسکینی اور نفقہ ہے یا نہیں امام ابو حنیفہؒ "مسکینی" اور نفقہ ہر دو اس کے لئے مانتے ہیں امام احمد
اس کے لئے نہ سمجھتے ہیں نہ نفقہ یا مسکینی "وہا لک" اس کے لئے "مسکینی" مانتے ہیں نہ
نفقہ نہ مسکینی کی دلیل حدیث قاطعہ ہے جو کتب صحاح میں نقل ہے اور جس کی روایت مسند طحاوی
کے لئے نہ ہے نہ نفقہ نہ مسکینی ہیں مجھے کو میرے خاندان طلاق دی تو میں نے نبی ﷺ سے
پوچھا آپ ﷺ نے میرے لئے مسکینی اور نفقہ ہر دو جو میں نہیں فرماتے رہا فیذو مالکیم اس کے لئے
مسکینی تو اس آیت قرآنی کیا تحت مانتے ہیں کہ فرمایا "مسکینوہن من حیث مسکینکم" کہ
جہاں تم رہو ان کو بھی رکھو۔ اور حدیث قاطعہ مذکور کے پیش نظر اس کے لئے نفقہ کے قائل نہیں ہیں۔
خ۔ اب حنیفہ کے ثبوت پر اول قرآن کی صریح آیات دلائل ہیں کہ دوبارہ "مسکینی" فرمایا ہو اور
تغیر جوہن من ہونہن کے کہ ان کو الیہ کے گھر میں حصہ نہ لالو یا ہر شادی ہوا "مسکینوہن من
حیث مسکینکم" کہ جہاں تم رہو ان کو بھی رکھو۔ اور اسلئے نفقہ نہ شمار ہوا "ولیس مطلقات صحاح
بالسبع معروف کے کہ طلاق دی ہوئی عورت کے لئے نفقہ دینا ہے اسی طرح یا فرمایا "ولیس مطلق
ذو سبعة من سبعة" کہ کشائش دے کر چاہئے کہ اپنی کشائش سے خرچ کرے یا کہا ہو و علی

المولود له رزقهن وکسوتهن ﴿ اور اس پر جس کی اولاد ہے ان کا کھانا اور کپڑا ہے۔ روایت کے میدان میں مذہب حنفیہ کی زبردست دلیل اور قوی حجت حضرت عمرؓ کی حدیث ذیل ہے جو دیگر کتب صحاح میں بھی مذکور ہے اور جس میں آپ سخت پیرایہ میں حدیث فاطمہؓ کی تردید کرتے ہیں کہ ایک وہ عورت جس کی پائی اور جھونکا کچھ علم نہیں ہم اس کے قول سے فرمان خداوندی اور سنت نبوی ﷺ کو کس طرح چھوڑ دیں۔ حقیقت میں حضرت عمرؓ کی شان عظمت و وجاہت علمی کو دیکھ کر حدیث فاطمہ کو کمزور ثابت کرنے کے لئے یہی حدیث عمرؓ کافی ہے اور بس حضرت عمرؓ کے الفاظ رفع حدیث کے مرادف ہیں کہ گویا وہ اس حدیث کو مرفوع روایت کرتے ہیں کیونکہ اصول حدیث میں یہ طے شدہ بات ہے کہ صحابیؓ کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اس حدیث کا عین رفع ہے۔ پھر ان سے ابراہیم واسطہ سے یہ مرفوع بھی ثابت ہے طحاوی اور دارقطنی سے یہ زیادتی بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آں حضرت ﷺ کو یہ کہتے سنا کہ مطلقہ ثلاثہ کے لئے ﴿سکنی﴾ اور نفقہ ہے اسی طرح ابن مسعودؓ اسامہؓ اور عائشہؓ سے بھی حدیث فاطمہ کی تردید ثابت ہے۔ حضرت عائشہؓ سے خود مسلم میں نہایت صاف الفاظ میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ ایسے الفاظ نقل کرتی ہے۔ بخاری میں یوں ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کیا فاطمہ خدا سے نہیں ڈرتی کہ ایسی بات کہتی ہے۔ حضرت عائشہؓ کے حجر علی کو ایک طرف سامنے رکھئے دوسری طرف ان کی سخت تردیدی کو۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اس عورت نے لوگوں کو فتنہ میں ڈال دیا۔ یہ وہ تابعی ہیں جو عائشہؓ کے معاصر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف صحابہؓ کا اتفاق پایا مسلم میں ہے کہ مردان نے کہا کہ ہم اس عورت کے کہنے سے اس مضبوط بات کو نہیں چھوڑ سکتے جس پر ہم نے لوگوں کو پایا ہے۔ لوگ کون صحابہؓ تو یہ اجماع صحابہؓ نہیں تو کیا ہے۔ دوسری روایات بھی دال ہیں کہ مطلقہ کے لئے سکنی و نفقہ ہے طبرانی میں ابراہیم کے واسطہ سے ابن مسعود و عمرؓ سے روایت ہے کہ ہر دو اصحاب نے مطلقہ ثلاثہ کے لئے سکنی و نفقہ تسلیم کیا دارقطنی میں حضرت جابرؓ سے ایسی ہی روایت ہے۔ مسلم و ابوداؤد میں جتہ الوداع کے سلسلہ میں حضرت جابرؓ سے طویل حدیث ہے جس میں ہے ﴿وان لهن علیکم نفقتهن وکسوتهن﴾ کہ انکے لئے تم پر خرچ ہے اور کپڑا۔ تو گویا حدیث فاطمہ سے اور روایات صحیحہ بھی متعارض ہوئیں پھر حدیث فاطمہ میں سخت اضطراب ہے جو اس کو کمزور بناتا ہے کیونکہ اضطراب حدیث کے ضعف پر سب سے بڑی نشانی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے شوہر نے اس کو غائبانہ طلاق دی تھی۔ بعض کے نزدیک وہ طلاق دے کر سفر کو گیا تھا

ایک قول ہے کہ وہ خود آنحضرت ﷺ سے پوچھنے گئی تھی۔ دوسرا قول ہے کہ چند لوگ گئے تھے۔ ایک خیال ہے کہ اس کا شوہر ابو عمرو بن حفص تھا۔ دوسرا خیال ہے کہ اس کا خاوند ابو حفص بن مغیرہ تھا۔ علاوہ ازیں اگر تھوڑی دیر کے لئے اس کو صحیح تسلیم کر لیں تو ماننا پڑے گا کہ آنحضرت ﷺ کا یہ حکم کسی خاص عذر کی بنا پر تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زبان دراز تھی اس لئے اس کو جائے رہائش سے محروم کیا گیا کیونکہ اس کا یہ عیب شارع کے نزدیک اس کے نکالنے سے زیادہ سنگین تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی بد خلقی کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ نفقہ کے بارہ میں یہ ہے کہ اس کا شوہر غائب تھا۔ اس نے شوہر کے متعلقین سے نفقہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم پر تیرا کوئی نفقہ نہیں۔ یہ ہی فیصلہ آنحضرت ﷺ نے صادر فرمایا کہ چونکہ اس کے شوہر نے کوئی مال نہیں چھوڑا اس لئے اس کا نفقہ دسکنی اس کے شوہر کے متعلقین پر واجب نہیں۔ فاطمہ نے اس خصوصی حال پر غور نہیں کیا اور اس نے بے سوچے سمجھے عمومی ہدایہ میں روایت کی کہ نبی ﷺ نے مطلقہ کے لئے نفقہ دے سکتی ہیں۔ رکھا۔ لوگ اسی مطلق انکار پر چل پڑے۔ لہذا اس بحث کے اختتام پر ماننا پڑے گا کہ حدیث فاطمہ بغیر ان تاویلات کے قابل قبول نہیں قرآن پکار پکار کر اس کی تردید کر رہا ہے۔ کبار صحابہؓ اس کو بے بنیاد ثابت کر رہے ہیں۔ روایات صحاح کے معارض ہیں۔ اضطراب اس میں موجود ہے۔ کمزوری وضعف کے ثبوت میں اور کیا چاہئے اسی بنا پر ان مذاہب کی پیشگی استحکام کا خود بخود اندازہ لگائیے جو اپنے مذاہب کی بناء فاطمہ کی حدیث پر رکھتے ہیں۔ کہ ایسے مذاہب کہاں تک قابل اعتناء ہیں۔ اسی لئے ہم ان کی تردید چھوڑتے ہیں۔ اب کون ظالم یہ کہہ سکتا ہے کہ خنی صحیح حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے مذاہب کی بناء محض قیاس پر ہے نعوذ باللہ ایسا کہنا انصاف کا سراسر خون کرنا ہے اور حق پر ہزدہ ڈالنا۔ بلکہ اپنی جہالت کا خود اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے کیا یہاں مثلاً خنی فاطمہ کی حدیث کو مان لیں اور اپنے مذاہب کی بنیاد پر ہمیں خنی واقعی ایسی احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں اور نامنفیوں کی نظروں میں مجرم ٹھہرتے ہیں۔ ﴿فاعتبروا یا اولی الابصار﴾۔

(۱۴۲) باب عدة المتوفی عنها زوجها

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود ان سبعة بنت الحارث الاسلامیة سات عنہا زوجها وہی حامل فمکثت خمساً وعشرين لیلة ثم وضعت فصرہا ابو السنابل بن بعلک فقال تشوفت تریدین الباء کلا واللہ انہ البعد الاجلین فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ فقال

کذب اذا حضر فاذنبی .

باب - اس عورت کی عدت جس کا خاوند مر گیا ہو

اسودہ سے روایت ہے کہ سبیحہ اسلمیہ عارث کی بیٹی کا خاوند مر گیا۔ جب کہ وہ حاملہ تھی۔ پس پچیس روز گزرنے پر زچگی ہوئی اتفاق سے ابوالسائب بن جہلک اس کے پاس آیا اور (اس کو دیکھ کر) کہا تو نبی سنو بیٹی ہے کیا تیرا نکاح کا ارادہ ہے ہرگز نہیں قسم اللہ کی تیری عدت لمبی مدت سے ہے (یعنی اگر حاملہ کا خاوند مر جائے اور چار مہینہ دس دن سے پہلے وضع حمل ہو تو اس کی عدت چار مہینہ دس دن ہوگی۔ اور اگر یہ مدت گزر جائے اور وضع حمل نہ ہو تو عدت وضع حمل ہوگی) سبیحہ یہ سن کر نبی ﷺ کے پاس آئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اس نے غلط کہا۔ جب وہ آئے تو مجھ کو خبر کرنا (تاکہ اس کو صحیح بات کو فہمائش کروں)

ف: یہ ائمہ اربعہ کا اتفاقی مسئلہ ہے اور سلف و خلف اس پر متفق الرائے ہیں کہ جس حاملہ عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت وضع حمل ہے اس میں خلاف صرف حضرت علیؑ سے ایک منقطع طریق سے مروی ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے صحیح طریق سے لیکن آپ نے اپنے خیال سے رجوع فرمایا۔ جیسا کہ عبد البر نے اس پر تصریح کی ہے البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ عورت نفاس ختم ہونے سے پہلے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں مسلم و نسائی کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جمہور علماء پہلی شق کے قائل ہیں۔ البتہ شوہر کو چاہئے کہ خون نفاس کے رکنے سے پہلے قربت نہ کرے۔

(۱۴۳) باب نسخ عدة الوفاة فی البقرة

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عقیمة عن عبد اللہ قال من شاء باہلته ان سورة النساء القصری نزلت بعد الطولی
وفی رواية عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
نسخت سورة النساء القصری کل عدد اولات احوال اجلهن ان یضعن
جملهن .

باب - عدت وفات کا حکم سورۃ بقرہ اور سورۃ طلاق میں
حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ جو چاہے میں اس سے ماہلہ کرتا ہوں کہ چھوٹی سورۃ نساء (سورۃ طلاق) لمبی سورۃ (سورۃ بقرہ) کے بعد اتاری ہے۔
ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے یوں روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ

چھوٹی سہوہ ساء کے حاملہ کی سب عدتوں کو منسوخ کر دیا (یعنی) حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جنم لے۔

نفی مسئلہ کی مزید وضاحت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت وارد ہے ﴿وَالَّذِينَ يَتوفون منكم ويتركون ازواجاً يتربصن بانفسن عن اربعة اشهر وعشرا﴾ کہ تم میں جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو (بیویاں) روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار ماہ دس دن تک۔ اس آیت کے عموم کے ماتحت ہر اس عورت کے عدت چار ماہ دس دن کی قرار پاتی ہے جس کا خاوند مر جائے خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ پھر سورہ طلاق میں یوں وارد ہے ﴿واولات الاحمال اھلھن ان یضعن حملھن﴾ کہ حمل والیوں کی مدت (عدت) یہ ہے کہ وہ اپنے بچہ کو جنم لیں۔ تو اس آیت کی رو سے عدت حاملہ کی خواہ اس کا خاوند مر ہو وضع حمل سے ثابت ہوتی ہے چاہے کم سے کم مدت میں وضع حمل ہوا ہو۔ لہذا حضرت علیؑ سے ہر وہ آیات کو جمع کرنے کیلئے احتیاط کی صورت مروی ہے یعنی البعد الاجلین پر عمل کرنا چاہئے کہ اگر وضع حمل چار ماہ دس دن کے بعد ہو تو وضع حمل سے عدت شتم ہوگی اور اگر پہلے تو چار ماہ دس دن کے بعد شافعی بھی اس میں گڑ بڑاتے ہیں کہ آیت بقرہ کو حدیث سبعیت سے مخصوص مائیں یا منسوخ کیا گیا؟ مگر احناف کے نزدیک سبعیہ کی حدیث سے یہ آیت بقرہ نہ مخصوص ہو سکتی ہے نہ منسوخ کیونکہ خبر واحدہ آیت کے لئے نہ قصص بن سکتی ہے اور نہ تابع البتہ سورہ طلاق کی آیت ﴿واولات الاحمال﴾ کے سے آیت بقرہ کا نسخ مانتے ہیں کیونکہ حدیث ذیل عبداللہ بن مسعود اس پر صراحۃً دال ہے اور ثابت کرتی ہے کہ سورہ طلاق کی آیت نزول میں متاخر ہے تو اس کی نسخ نہ ہوگی۔ گویا تاریخ کا پتہ خبر واحدہ سے چلتا ہے مگر آیت بقرہ کا نسخ آیت طلاق سے ہے نہ خبر واحدہ سے مجہم۔ طبرانی میں حضرت ابی سے روایت بھی کہ انہوں نے اس حضرت علیؑ سے دریافت کیا کہ (اولات الاحمال) کی آیت تین طلاقوں والی عورت کے لئے ہے یا اس کے لئے جس کا شوہر مر چکا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہر دو کے لئے خلاصہ یہ کہ حاملہ کی مدت آیت طلاق سے وضع حمل تک مبین ہوگئی چاہے شوہر کی وفات کے ایک ساعت بعد ہی وضع حمل ہوا ہو۔ موطا امام مالکؒ میں حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل ہے کہ اگر حاملہ عورت نے بچہ ایسے وقت جنا کہ اس کے شوہر کی لاش ابھی ٹھنڈی پر ہے وہ دفن نہیں ہوئی۔ تب بھی اس کی مدت شتم ہوگئی۔

(۱۲۲) باب فی المرأة تو فی عتھا زوجھا ولم یفرض لھا صداق ولم ید

خل بها

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعودؓ فی المرأة تو فی عنها زوجها ولم یفرض لها صداقا ولم یکن دخل بها صدقة نسائها ولها المیراث وعليها العدة فقال معقل بن سنان الاشجعی اشهد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قضی فی بروع بنت واشق مثل ما قضیت .

باب۔ ایسی عورت کہ جس کا شوہر مر گیا ہو لیکن نہ اس کا مہر مقرر ہوا اور نہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ وطی کی ہو۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اس عورت کے لئے جس کا خاوند مر گیا ہو اور نہ اس کا مہر مقرر ہوا ہو۔ نہ اس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ہو مہر مثل ہے۔ اور اس کے لئے میراث ہے اور اس پر عدت و فوات بھی واجب ہے اس پر معقل بن سنان اشجعی بولے میں ہیں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے واشق کی بیٹی بروع کے بارہ میں تمہارے فیصلہ کے مانند فیصلہ صادر فرمایا۔

ف: حضرت علیؓ سے اس مسئلہ میں خلاف منقول ہے کہ وہ ایسی عورت کے لئے مہر نہیں مانتے۔ کیونکہ اس کے ساتھ خلوت صحیح نہیں ہوئی۔ مگر ان کا یہ مذہب بروایت صحیح منقول نہیں۔ ادھر عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث صحیح طرق سے مروی ہے۔ ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ پھر معقل حضرت عبد اللہ کی رائے پر حدیث مرفوعہ سے شہادت پیش کرتے ہیں۔ بلکہ اشجع کے بہت سے لوگ بھی یہی شہادت دیتے ہیں جن میں جراح اور ابوسنان بھی ہیں چنانچہ ابوداؤد کی روایت سے جو بطریق قتادہ مروی ہے صاف آشکارا ہے۔ لہذا حضرت عبد اللہؓ نے جب یہ شہادت سنی تو بہت ہی خوش ہوئے کہ آپ کی رائے آنحضرت ﷺ کے فیصلہ سے مل گئی تو اب اس کی صحت میں کوئی شبہ ہی باقی نہ رہا۔ حضرت شافعیؒ سے اس بارہ میں دو روایات نقل ہیں ایک حضرت علیؓ کی موافقت میں دوسری حضرت عبد اللہ کی پیروی میں بلکہ یوں منقول ہے کہ مصر میں حضرت شافعیؒ نے حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ کی موافقت میں اپنی رائے ظاہر کی۔

(۱۴۵) باب فی الایلاء بالکلام

حَمَادٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ فِي الْمَوْلَى قَبْلَهُ الْجَمَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَدْلٌ فَقَبْلَهُ بِاللِّسَانِ .

باب۔ ایلاء سے رجوع کرنا

علقہ سے روایت ہے کہ مولیٰ (ایلاء کرنے والے) کا رجوع جماع کرنا ہے۔ مگر یہ کہ اس کو کوئی عذر ہو (جو اس کو جماع سے باز رکھے۔ مثلاً یہ کہ مرد یا عورت کو بیماری لاحق ہو یا عورت کا مقام مرد کو معلوم نہ ہو۔ یا ان کے درمیان چار ماہ کی مسافت ہو یا مرد عنین یا مقطوع الذکر ہو یا عورت کسی اور دیگر جسمانی نقصان کی وجہ سے ناقابل جماع ہو وغیرہ وغیرہ) تو ایسی صورت میں اس کا رجوع زبان سے ہے۔

ف: ایلاء کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھالے کہ میں اپنی بیوی کے پاس چار ماہ یا اس سے زائد مدت تک نہیں جاؤں گا تو یہ مولیٰ ہوا۔ اور اس کا یہ فعل ایلاء ہے۔ اس کے بارہ میں قرآن کی یہ آیت وارد ہے ﴿لِّلْمُذْنِبِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمُ الْاِيَةَ﴾ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے اس مدت میں وطی کر لی تو یہ حائث ہوا اور اس پر کفارہ یحیٰن واجب ہوا۔ اور ایلاء جاتا رہا۔ اور اگر مدت مبینہ میں وہ بیوی کے پاس نہیں گیا یہاں تک کہ مدت گزر گئی تو اب اس میں شافعیہ مالکیہ حنبلیہ اور حنفیہ کے مابین اختلاف ہے مذکور الصدر مذہب کی رو سے مدت گزر جانے پر اس کو حاکم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور مجبور کیا جائے گا کہ یا وہ طلاق دے یا رجوع کر لے۔ گویا مدت گزر جانے پر بھی مولیٰ کو ان کے نزدیک رجوع کا حق ہے حنفیہ کے نزدیک مدت گزر جانے پر خود بخود ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی اور پھر اس کو رجوع کا کوئی حق نہ رہے گا مدت کے دوران میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ نہ بعد میں جمہور صحابہؓ کا وہی مسلک ہے جو حنفیہ کا ہے جن میں سے عمرؓ عثمانؓ علیؓ ابن عمرؓ ابن مسعودؓ ابن عباسؓ زید بن ثابتؓ وغیرہ حضرات ہیں اکابر تابعین مثلاً عطاءؓ عکرمہؓ سعید بن مسیبؓ ابی بکر بن عبد الرحمنؓ مکحولؓ ابن الحنفیہؓ حنفیؓ نخعیؓ مسروقؓ وغیرہ بزرگ بھی احناف کے ساتھ متفق القول والرائے ہیں یہ بات بے بنیاد دوبے اصل ہے کہ جمہور صحابہؓ حنفیہ کے خلاف ہیں۔ اور روایات صحیحہ ان کی تردید میں۔ بلکہ صحیح تر روایات احناف کے مذہب کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ عبد الرزاق روایت لائے ہیں کہ عثمان و زید بن ثابت ایلاء میں کہا کرتے تھے کہ جب چار ماہ گزر جائیں تو ایک طلاق ہے اور عورت اپنے نفس کی زیادہ مختار ہے اور وہ مطلقہ سی عدت کرے پھر قیادہ کے واسطے سے حضرت علیؓ وابن مسعودؓ ابن عباسؓ سے روایت لائے ہیں جس کے الفاظ یہ ہی ہیں۔ علاوہ ازیں ابن ابی شیبہؓ ابن عباسؓ وابن عمرؓ سے روایت لائے ہیں کہ مدت گزر جانے پر ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ ان روایات کے رجال شیخین کے رجال ہیں۔ یا ان کی شرط پر اسی طرح قرآن کی آیت بھی اپنے الفاظ سے مذہب حنفیہ کی تائید کرتی ہے جس کو علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں خوب

واضح فرمایا ہے۔

(۱۴۶) باب الخلع

حماد عن ابیہ عن ایوب السخیتی ان امراة ثابت بن قیس اتت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لانا ولا ثابت فقال اتخلفین منہ بعد یقنہ فقالت نعم وازید قال اما الزیادة فلا۔

باب خلع کا حکم

حضرت ایوب سختیانی سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی عورت نے آنکر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ نہ میں ثابت کے پاس رہ سکتی ہوں نہ ثابت میرے ساتھ بسر کر سکتے ہیں (گویا ہم میں بناء نہیں ہو سکتا) آپ نے فرمایا کہ کیا تو خلع کرتی ہے ثابت سے اس کا باطنچہ واپس لے کر اس نے کہا ہاں اور زائد دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں زائد نہیں۔

اس حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خلع میں مہر پر زیادتی مناسب نہیں احناف اسی خیال کے پیرو ہیں عطاء سے منقول ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مرنخلع کی ہوئی عورت سے اس مہر سے زیادہ نہ لے جو وہ دے چکا ہے۔ عبد الرزاق حضرت علیؓ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں لا تأخذ منها فوق ما أعطیھا کہ کوئپے دینے ہوئے مہر سے زائد عورت سے کچھ نہ لے۔ طاہر اس سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔

(۱۴۷) کتاب النفقات

ابو حنیفۃ عن حماد عن سعد بن جبیر عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بایات احدکم مغموما مغموما من سبب العیال کان الفضل عند اللہ تعالیٰ من الف ضربة بالسيف فی سبیل اللہ۔

نفقة کے احکام

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب تم میں سے کوئی رات گزارے اہل و عیال کے سبب (کہ ان کے لئے کسب حلال کہاں سے اور کیسے لایا جائے) غمزدہ اور رنجیدہ رہ کر تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستہ میں تمہارے ہزار ضرروں سے افضل و بہتر ہے۔

ف: اس سلسلہ میں اور بہت احادیث صحیح وارد ہیں کہ مسلمان کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا موجب ثواب ہے اور باعث اجر بخاری میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے اہل پر کچھ صرف کرے اور محض خدا کی خوشنودی مد نظر ہو تو یہ خرچ اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ تو جو بھی خرچ کرے اور اس میں محض اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو تو وہ تیرے لئے باعث اجر ہے۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی عورت کے منہ میں دیتا ہے۔ متصل روایت بھی اسی مضمون کو ظاہر کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابیہ عن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لن تنفق نفقة ترید بها وجه اللہ الا اجرت علیہا حتی النکمة ترفعہا الی فی امراتک .

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تو نہیں خرچ کرے گا۔ کوئی خرچ بھی جس سے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی کا خواہاں ہو مگر کہ تجھ کو اس پر اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تو اپنی عورت کے منہ میں دیتا ہے۔

ف: یہ اللہ رب العزت کی بندہ پروری ہے اور بندہ کو ازلی اور نیت کی ہر جگہ کار فرمائی کہ جو امور ہمارے حلقہ نفس کا ذریعہ ہیں اور فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے اسباب نیت کی درستی سے ان میں بھی ثواب و اجر مضمر ہے اور پوشیدہ مثلاً اہل و عیال کی پرورش اور انکی خاطر کسب معاش میں ہر دو کد ہمارے فطری جذبات کے ماتحت ہے اور اس میں ہمارے نفس کے لئے سرمایہ مسرت ہے لہذا اگر یہ ہی جفا کشی اور دوڑ و دوپ اس غرض کے پیش نظر ہو کہ ان حقوق سے سبکدوشی حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ نے سر پرست مرد کیمذاں کے اہل و عیال کے رکھے ہیں تو اسی میں اس کے لئے اجر و ثواب بھی ہے۔ مذاں نیت بدل جانے سے دنیا و آخرت ہر دو کے مزے وہ لوٹتا ہے۔ دل کو بھی وہ خوش کرتا ہے اور اللہ کو بھی راضی۔ دنیا بھی بنتی ہے۔ اور آخرت بھی۔

کتاب التذبیہ

(۱۳۸) باب بیع المذہب

ابو حنیفہ عن عطاء عن جابر ابن عبد اللہ ان عبد کان لا ابراہیم بن نعیم النحام فدبرہ ثم احتاج الی ثمنہ فباعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثمان مائۃ درہم . و فی رواية ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باع المذہب .

مدبر غلام کے احکام

باب۔ مدبر کو فروخت کرنا

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ابراہیم بن نعیم النخام (القرشی) کا ایک (یعقوب نامی قبیل) غلام تھا جس کو انہوں نے مدبر کر دیا پھر اس کی قیمت کی ان کی ضرورت ہوئی تو نبی ﷺ نے آٹھ سو درہم میں (ان کی طرف سے) اس کو بیچ دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے بیچا مدبر غلام کو۔

ف: مدبر وہ غلام ہے جس کا آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ اگر میں مر جاؤں تو تو آزاد ہے حدیث ذیل کے تحت ایک اختلافی مسئلہ قابل تفرع ہے اور محتاج بیان بنائے اختلاف یہ ہے کہ مدبر غلام کی بیع جائز ہے یا نہیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک مدبر کی بیع جائز ہے ان کی دلیل حضرت جابر کی حدیث ہے جو صحیحین میں بدیں معنوں مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام کو مدبر کیا اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور مال نہ تھا۔ اس کی خبر آنحضرت ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو کون مجھ سے خریدتا ہے۔ نعیم بن عبد اللہ نے اس کو آٹھ سو درہم میں خرید لیا۔ اور آپ نے اس کی قیمت نعیم کو دے دی۔ نسائی میں تفصیل ہے کہ وہ شخص قرصدار تھا اور محتاجاً اپنے اس غلام کو بیچا اور فرمایا کہ اس کی رقم سے قرض چھڑا دے پھر یہ حدیث ذیل بھی بظاہر اسی خیال کی تائید کرتی ہے امام صاحبؒ کے نزدیک مدبر کی بیع جائز نہیں ان کی حجت ابن عمرؓ کی مرفوع حدیث ہے جو دارقطنی ان الفاظ سے لائے ہیں ﴿المعذب لا یباع ولا یوهب وهو حر من ثلث للمال﴾ کہ مدبر غلام نہ بیچا جائے نہ ہبہ کیا جائے اور وہ ثلث مال سے آزاد ہے۔ اس کی رفع کی صحت میں بعض کلام کرتے ہیں۔ بہر حال موقوف تو بلا شک صحیح ہے۔ دارقطنی نے بھی اس کو موقوف صحیح مانا ہے۔ تو گویا یہ قول صحابیؒ ہو اور صحابیؒ کا قول ایسے امر میں جس میں قیاس کو کوئی دخل نہ ہو مرفوع کے مرتبہ میں مانا گیا ہے لہذا یہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہو گا رہا حدیث جابرؓ کا سوال تو وہ اس حدیث موقوف کے معارض نہیں کیونکہ حضرت جابرؓ کی حدیث ایک خاص واقعہ کو بیان کرتی ہے جو حدیث ابن عمرؓ کے عموم کو نہیں توڑتی۔ ہاں تعارض جب ہوتا کہ ان الفاظ کی کوئی حدیث وارد ہوتی۔ ﴿یباع المدبر﴾ کہ مدبر غلام بیچا جائے پھر وہ حدیث جو حضرت ابی جعفر سے دارقطنی اور بیہقی لائے ہیں۔ دارقطنی عبد الملک بن ابی سلیمان کے واسطے سے اور بیہقی حکم کے واسطے سے حدیث جابر کی اس فعلی حدیث کی ترجمانی کرتی ہے اور اس تعارض ظاہر کو بیک قلم رفع کر دیتی ہے کہ اس میں یوں ہے

﴿ لا باس ببيع خلعمة المذنب ﴾ کہ بر غلام کی خدمت کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ابن قطان نے اس کو وصلاً اور ارسالاً ہر دو طریق سے صحیح بتایا ہے۔ گویا اس حدیث کی روشنی میں حدیث جامرہ کی یہ تاویل کی جائے گی کہ یہ بیع خدمت مدبر کی تھی جو جائز ہے نہ مدبر کی بیع مدبر بدستور معبود آقا کے مرنے پر آزاد ہوگا۔

(۱۴۹) باب الولاء

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة انها ارادت ان تشتري بريرة لعتقها فقالت موليها لا تبعها الا ان نشترط الولاء لنا و ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن اعتق .

باب۔ ولاء کا مستحق

اسود سے روایت ہے کہ عائشہؓ نے بریرہؓ کو خریدنا چاہا کہ اس کو آزاد کر دیں۔ تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم نہیں بیچیں گے اس کو مگر اس شرط سے کہ اس کا حق دلاہم کو ملے۔ حضرت عائشہؓ نے اس کا ذکر آں حضرت ﷺ سے کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ دلاء کا حق اس کو حاصل ہے جو اس کو آزاد کرے۔

ف: آزاد شدہ غلام کے مرنے پر اگر اس کے ذوی الفروض و عصبات میں سے کوئی نہ ہو تو حق وراثت آزاد کرنے والے آقا کو پہنچے گا اور اسی حق کو حق دلاء کہتے ہیں یہ اس لئے کہ شریعت نے آزاد کرنے والے کو بھی حصہ مانتا ہے۔ مگر کبھی حصہ سے کمتر درجہ میں۔

(۱۵۰) باب النہی عن بیع الولاء و ہبتہ

ابو حنیفہ عن عطاء بن ینسار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہی عن بیع الولاء و ہبتہ .

باب۔ ولاء کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی ممانعت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے حق دلاء کی بیع و ہبہ سے منع فرمایا۔

ف: حکم سابق کے ماتحت جب ولاء آزاد کرنے والے کے لئے متعین ہو گیا۔ تو اس کی بیع یا اس کا ہبہ کس طرح جائز ہو اور یہ اپنے حق کو کیونکر خصل کرے نہ وہ بدلہ لے کر ایسا کر سکتا ہے نہ بلا عوض۔ اس پر سلف و خلف سب کا اتفاق ہے۔ نویؒ نے شرح مسلم میں بیان کیا کہ جو لوگ اس مسئلہ میں اختلاف کے قائل ہیں اور اس کا جائز قرار دیتے ہیں ان کو غالباً یہ ممانعت کی حدیث نہیں پہونچی۔

کتاب الایمان

(۱۵۱) النهی عن یمین الفاجرة

ابو حنیفہ عن ناصح بن عبد اللہ ویقال ابن عجلان یحییٰ بن یعلیٰ واسحق بن السلولی و ابو عبد اللہ محمد بن علی بن نفیل عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمة عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس مما یعصی اللہ تعالیٰ به شیء ہوا عجل عقابا من البغی وما من شیء اطیع اللہ تعالیٰ به اسرع ثوابا من الصلۃ والیمین الفاجرة تدع الدیار بلاقع . وفی روایة لیس شیء اعجل ثوابا من صلۃ الرحم و لیس شیء اعجل عقوبۃ من البغی وقطیعة الرحم والیمین الفاجرة تدع الدیار بلاقع . وفی روایة مامن عمل اطیع اللہ تعالیٰ فیہ باعجل ثوابا من صلۃ الرحم وما من عمل عصی اللہ تعالیٰ به باعجل عقوبۃ من البغی والیمین الفاجرة قدع الدیار بلاقع . وفی روایة مامن عقوبۃ مما بعصی اللہ تعالیٰ فیہ باعجل من البغی .

قسموں کے احکام

باب - جموعی قسم کی ممانعت

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بغاوت سے زیادہ جلد تر عقاب و عذاب کی مستحق بنادے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعار یوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو صلہ رحمی سے تیز تر سزاوار ثواب و اجر ٹھہر ادے ۔ اور جموعی قسم شہروں کو اجاڑ کر ڈالتی ہے ۔

اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی چیز صلہ رحمی سے جلد تر ثواب کی مستحق نہیں کرتی ۔ اور کوئی چیز بغاوت و قطع رحمی سے تیز تر سزاوار عقاب نہیں ٹھہراتی اور جموعی قسم شہروں کو ویران کر دیتی ہے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے صلہ رحمی سے بڑھ کر جلد مستحق ثواب بنانے والا نہیں ۔ اور کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیا جائے بغاوت

سے بڑھ کر جلد سزاوار عذاب بنانے والا نہیں اور جھوٹی قسم شہروں کو اجازت دیتی ہے۔
اور ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نہیں ہے کوئی نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کی شان میں کی
جائے بغاوت سے جلد تر عذاب کا سبب بننے والی ہے۔

ف: یہ قسم غموس کا اثر ہے جو گذشتہ بات پر قصد اکھاکی جاتی ہے اس کو غموس اس لئے کہا گیا کہ
یہ گویا قسم کھانے والے کو دنیا میں گناہ میں اور آخرت میں آتش دوزخ میں ڈبو دیتی ہے۔ امام ابو حنیفہ
مالک۔ احمد اور اسی پر قرآن ربانی اور سنت نبوی ﷺ شاہد ہیں۔ شافعیؒ اس میں کوئی کفارہ نہیں ابن مسعودؓ کا مسلک بھی یہی
ہے۔ اور اسی پر قرآن ربانی اور سنت نبوی ﷺ شاہد ہیں۔ شافعیؒ اس میں کفارہ مانتے ہیں مگر ان
کی جہت کا پتہ نہیں کہ وہ کس حدیث سے احتجاج کرتے ہیں۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جھوٹی بات کہنا امام حق کے ساتھ بغاوت اور قطع رحمی کرنا
یہ سب گناہ کبیرہ ہیں بغاوت کے بارہ میں سخت وعید اور شدید محکمات احادیث میں وارد ہیں جو تواتر
کی حد تک پہنچ چکی ہیں طبرانی کبیر میں بخاری تاریخ میں ابی بکرہ سے مرفوع حدیث اس مضمون کی
لائے ہیں کہ بغاوت اور والدین کی نافرمانی دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندہ کو جلد از جلد دنیا
میں پکڑ لیتا ہے۔ احمدؒ اپنی مسند میں بخاریؒ ادب المفرد میں ابن حبان اور حاکم اپنی صحیح میں ابی
بکرہ سے مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا
نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندہ کو دنیا میں جلد از جلد پکڑے علاوہ اس عذاب کے جو اس کے لئے
آخرت میں متعین ہے۔ بہر حال کتاب و سنت سے اس کا گناہ عظیم ہونا ثابت ہے اور علمائے امت کا
اس پر اتفاق ہے البتہ محض صدر اول کی بغاوت میں علماء مختلف القول ہیں۔ مثلاً جنگ صفین میں بعض
اس طرف گئے کہ یہ بغاوت نہ تھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہی قول احتیاط سے قریب تر اور
موافق ادب ہے۔ اکثر کا خیال ہے کہ یہ بغاوت تھی۔ مگر چونکہ وہ بزرگ جو معروف بہ پیکار تھے اہل
اجتہاد تھے اس لئے وہ اپنے اجتہاد پر بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ گناہ گار ہوں عند اللہ ماجور ہوں گے
جیسا کہ اجتہاد کا حکم ہے ایک فریق اس طرف بھی گیا ہے کہ گویا درحقیقت بغاوت تھی مگر ان بزرگوں کو
یہ احادیث اس وقت تک عدم شہرت کی بنا پر نہ پہنچ سکی تھیں تو وہ معذور تھے۔ مگر یہ قول قابل پذیرائی
نہیں کہ ایسی مشہور متواتر احادیث کیسے ان بزرگوں پر پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات
نہیں۔ اسی لئے اکثر نے اس کو بغاوت مانا ہے مگر یہ اجتہادی امر ہے جو موجب اجر و ثواب ہے۔ نہ
سبب گناہ چہ جائے کہ نعوذ باللہ گناہ کبیرہ ہو۔ پھر ایسے خیال کا کیسے خطور ہو جب کہ خود حضرت علیؓ

سے ابن عدی اپنی کامل میں مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ ڈرو بغاوت سے کیونکہ بغاوت کے علاوہ کسی چیز کی سزا تیز تر پہنچنے والی نہیں۔ رہا جنگ جمل کا واقعہ تو وہ نہ قصد و عمد سے وقوع پذیر ہوا۔ نہ اس میں انکار خلافت تھا کہ وہ بغاوت میں شمار ہوتا۔ تو وہ کل اختلاف نہیں بن سکتا پھر جب کہ خود حضرت عائشہؓ سے ترمذی وابن ماجہ اس مضمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ وہ بھلائی جو ثواب کو تیز تر لے جائے خیر رسائی اور صلہ رحمی ہے اور وہ بدی جو سزا کو جلد تر پہنچائے بغاوت اور قطع رحمی ہے۔

(۱۵۲) باب نذر معصية وفيه الكفارة وعدم الوفاء

ابو حنیفہ عن محمد بن الزبیر عن الحسن بن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. ولا نذر في غضب.

باب۔ ناجائز کام کی نذر کو پورا نہ کر کے کفارہ دے دینا
حضرت عمرانؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے منت مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے (یعنی کسی جائز و نیک کام کو انجام دے) تو اس کو چاہئے کہ اطاعت کرے (اس مباح فعل کو عمل میں لائے) اور جو منت مانے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے (یعنی کسی ناجائز اور گناہ کے کام کی نذر دے) تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ (یعنی نذر کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب نہ کرے) اور نہیں نذر ہے غصہ میں۔

ف: حدیث ذیل میں آخری جملہ کی ترجمانی یا تویہ ہے کہ بحالت غصہ نذر کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ جوش غضب میں انسان شعور سے باہر ہوتا ہے اور اس کے افعال اعتبار سے خارج اور اس کیفیت غضبی میں اس کا فعل اضطراری ہوتا ہے نہ اختیاری کہ اس پر حکم شرعی مرتب ہو۔ یا یہ کہ ایسے امر میں نذر نہیں جو موجب غضب خدا ہوا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پہلی صورت گویا حضرت علیؓ کے مذہب کی ترجمانی ہے اور قسم لغوی۔ ایک شکل کہ آپ کا یہ قول منقول ہے **لا تسلفوهو اليمين في الغضب** کہ بحالت غضب قسم نہ کھانا قسم لغو ہے طواؤس بھی اسی خیال کے پیرو ہیں۔

ابو حنیفہ عن محمد بن الزبیر الحنظلی عن الحسن بن عمران بن حصین قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته كفارة يمين.

حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات میں محنت کا پورا کرنا نہیں ہے اور اس کا کفارہ وہ ہی ہے جو قسم کا ہے۔

ف: اس حدیث میں کفارہ کا مسئلہ ائمہ کرامؓ کے مابین ایک نقطہ اختلافی ہے۔ امام شافعیؒ "وما لک" کے نزدیک نذر معصیت میں کوئی کفارہ نہیں کیونکہ نذر معصیت لغو و عبث ٹھہری۔ تو اب اس میں کفارہ کا کیا کام اور احادیث کے باب میں یہ ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں جن میں کفارہ کا ذکر نہیں اور یا محض یہ الفاظ ہیں کہ ﴿لا ولاء لنذر فی معصیۃ﴾ کہ گناہ کی بات میں نذر کا پورا کرنا نہیں یا ﴿لا نذر فی معصیۃ اللہ﴾ کہ معصیت اللہ میں نذر کا پورا کرنا نہیں۔

امام ابو حنیفہ و امام احمد و اتلحی کا مسلک ہے کہ نذر معصیت میں کفارہ یحییٰ ہے۔ روایت کے میدان میں ان کی حجت ایک تو حضرت عمران کی حدیث ذیل ہے جو صاف الفاظ میں گویا ہے کہ اس میں کفارہ یحییٰ ہے پھر مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر سے مرفوع روایت ہے ﴿کفارة النذر کفارة الیمین﴾ کہ نذر کا کفارہ یحییٰ کا سا کفارہ ہے۔ اگر کسی کو حضرت عمران کی حدیث کو صحیح ماننے میں کچھ کلام ہو تو مسلم کی حدیث میں کون کلام کر سکتا ہے مزید براں ترمذی وغیرہ میں حضرت عائشہؓ سے بھی مرفوع حدیث ہے اور یہی ہی الفاظ مروی ہیں کہ نذر کا کفارہ یحییٰ کا سا کفارہ ہے نوویؒ نے شرح مسلم میں قائلین کفارہ کی تردید میں بڑے شد و د سے کہا ہے ﴿اما حدیث کفارة کفارة الیمین فضعیف باتفاق المحدثین کفارہ کفارة الیمین﴾ کی حدیث باتفاق محدثین ضعیف ہے۔ حافظہ سے نہ رہا گیا آخر کہا کہ اس حدیث کو طحاوی اور ابن اسکن نے صحیح کہا ہے۔ تو اب اس کے ضعف پر اتفاق کب رہا۔ پھر قیاس بھی اسی مذہب کی تائید کرتا ہے کیونکہ یحییٰ لو از م نذر سے ہے بدیں صورت کہ نذر نام ہے ایجاب مباح کا یعنی ایک مباح چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینے کا اور یہ مستلزم ہے تحریم حلال کو جو یحییٰ یحییٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی یمین کی ترجمانی فرماتے ہوئے فرمایا ﴿لم تحرم ما احل اللہ لک﴾ کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے۔ لہذا بطحاظ روایت و روایت مذہب حنفیہ ہی حق ہے اور قابل قبول و تسلیم۔

(۱۵۳) باب یمین اللغو

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت سمعت فی قول اللہ عزوجل لا یؤخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ہو قول الرجل لا واللہ و بلی واللہ۔

باب۔ یحییٰ لغوی کا حکم

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ ﴿لَا يُوَاحِدُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغَوِي﴾
ایمان لکم﴾ کہ اللہ تمہاری لغویوں کے بارہ میں تم سے مؤاخذہ نہ کرے گا کی تفسیر میں سنا
ہے کہ اس سے مراد انسان کا یہ قول ہے (کہ مثلاً) ﴿لَا وَاللَّهِ وَبَلَى﴾ یعنی نہیں قسم اللہ
کی۔ اور ہاں قسم اللہ کی۔

ف: یہ حدیث دراصل قسم لغوی کی ترجمانی کرتی ہے اس موقع پر قسم کے انواع کی وضاحت
ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ اس کے احکام تفصیل کے ساتھ سامنے آجائیں قسم کی تین قسمیں ہیں
ایک یحییٰ غموس ہے وہ یہ کہ گذشتہ بات پر قصد اجموئی قسم کھائی جائے اس پر انسان گناہ گار ہوتا ہے
اور شریعت میں اس پر بڑی وعیدیں وارد ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم کھائی
اللہ اس کو آتش دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور اسی کا یہ مہلک اثر ہے کہ یہ آبادی کو اجازت دیتی
ہے۔ جیسا کہ مابقی حدیث میں بیان ہوا۔ اس کا تدارک توبہ واستغفار ہے۔ اس میں حنفیہ کے
نزدیک کفارہ نہیں شافعیہ کے نزدیک کفارہ ہے۔ چنانچہ عبارت بالا میں گذر چکا۔ دوسری منعقدہ وہ
یہ کسی بات پر انسان قسم کھائے کہ وہ مستقبل میں اس کو کرے گا۔ یا نہیں کریگا۔ اس میں حادث ہونے
پر کفارہ ہے اور انسان قابل گرفت کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿وَلَكُمْ يَوْمَ الْاِمْتِحَانِ﴾ تیسری لغویوں کی تفسیر میں صحابہ بھی اور بعد کے لوگ بھی مختلف القول ہیں۔ امام شافعیؒ
کے نزدیک وہ یہ ہے کہ انسان نے کسی گذشتہ بات پر قسم کھائی اور دل میں یہ سمجھتا رہا کہ میں نے صحیح قسم
کھائی ہے۔ مگر بعد میں معلوم ہوا کہ واقعہ کچھ اور تھا اور میں نے جھوٹی قسم کھائی۔ گو یا اس کو غلط فہمی ہوئی
قسم بہر حال اس نے اپنے علم کے لحاظ سے صحیح کھائی۔ مثلاً ایک شخص کو یقین ہے کہ میں نے فلاں بات
کہی ہے اور اس نے اس کے کہنے پر قسم بھی کھالی۔ بعد میں سوچا تو حقیقت سامنے آئی کہ میں نے توبہ
بات کبھی نہیں کہی تھی۔ یا اس صورت کا الٹا کیا۔ یا مثلاً دور سے ایک آدمی دیکھا اور کہا کہ قسم اللہ کی یہ
زید ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ زید نہیں تھا بلکہ عمرو تھا۔ اس میں کوئی کفارہ نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ
مجاہد حسن نخعی قنابہ کھول وغیرہ لغوی کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ کے نزدیک لغو وہ قسم ہے جو
غصہ میں کہی جائے۔ سعید بن جبیر کے نزدیک وہ قسم ہے جو معصیت میں کھائی جائے یہ مسئلہ کی ایک
عمومی وضاحت تھی۔ اب حدیث ذیل کے بارہ میں یہ امر قابل حل ہے کہ یہ حدیث بظاہر مذہب
شافعیہ کی ترجمانی کرتی ہے یہ مذہب حنفیہ کی۔ امام محمدؒ نے اپنی موطا میں اس الجھن کو حدیث کی تاویل

کر کے دور کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان یہ الفاظ منہ سے نکالے اور اس کو گمان ہو کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں۔ پھر بعد میں واقعہ اس کے خلاف ثابت ہو اور اس کا گمان غلط نکلے۔ کیونکہ حنفیہ کے نزدیک قصد کو یقین لغو میں دخل ہے شافعیہ کے نزدیک نہیں۔ پھر یہ بھی کہ یہ امام صاحب سے ضعیف طریق سے مروی ہے بہر حال امام صاحب کا مشہور مذہب اپنی جگہ صحیح مانا جائے گا۔

حماد عن ابیہ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشۃ فی قول اللہ عزوجل لا یؤخذکم اللہ باللغو فی ایمان کم قالت ہو قول الرجل لا واللہ وبلی واللہ مما یصل بہ کلامہ مما لا یعتقد علیہ قلبہ حدیثا .

حضرت عائشہؓ اللہ عزوجل کے قول ﴿لا یؤخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم﴾ کی تفسیر میں فرمائی ہیں یہ مثلاً آدمی کا کہنا لا واللہ وبلی واللہ اس کا ایسا کلام جس میں اس کا دل کسی بات پر (قسم) کا قصد نہ کرے گویا نکیہ کلام کے طور پر اور ایک عادت کی بنا پر جس میں سوچ بچار کو چنداں دخل نہ ہو۔

ف: مسئلہ کی رو سے اور معنی حدیث کے اعتبار سے حدیث کی وضاحت و تشریح گزر چکی۔

(۱۵۴) باب الاستثناء فی الیمین یبطلھا

ابو حنیفۃ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین واستثنیٰ فلہ ثیابہ .

باب۔ قسم میں جملہ استثناء لا تا اس کو باطل کر دیتا ہے

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قسم کھائی کسی بات پر اور استثناء کیا اس میں تو اس کے لئے اس کی استثناء ہے (یعنی استثناء معتبر ہوئی اور قسم منعقد نہ ہوئی)۔

ف: استثناء سے مراد جملہ انشاء اللہ کا ادا کرنا ہے۔ اگر یہ قسم کے متصل ہی بولا گیا تو قسم کو لغو کر دے گا۔ ابو داؤد۔ نسائی اور حاکم ابن عمرؓ سے بطریق صحیح اس طرح روایت لائے ہیں ﴿من حلف علی یمین فقال انشاء اللہ فقد استثنیٰ﴾ یعنی جس نے قسم کھائی کسی چیز پر اور کہا انشاء اللہ تو اس کا استثناء صحیح مانا گیا اور یقین منعقد نہ ہوئی۔

حماد عن ابیہ عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابن مسعود قال من حلف علی یمین وقال انشاء اللہ فقد استثنیٰ .

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جس نے قسم کھائی کسی چیز پر اور کہا ﴿انشاء اللہ﴾ تو اس کی استثناء صحیح ہوئی۔ (یعنی قسم واجب نہ ہوئی)۔
ف: گویا استثناء کا صحیح مانا جانا قسم کے لغو ہونے کے مترادف ہے۔

کتاب الحدود

(۱۵۵) باب حرمة الخمر والقمار وغيرهما

ابو حنیفہ عن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کرہ لکم الخمر والمیسر والمزمار والکوبة .

حدود یعنی شرعی سزاؤں کے احکام

باب۔ شراب اور دوسری چیزوں کی حرمت

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر شراب جوئے، آلہ طرب اور طبلہ کو۔

ف: حدیث میں لفظ کسبۃ کی تفسیر بعض نے زود و شرج سے کی ہے اور بعض نے چھوٹے طبل اور بربط سے بہر حال یہ سب چیزیں ممنوع ہیں جو یہاں مراد لی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح حرامان آلات کو شامل ہے جو گانے بجانے کے کام میں آتے ہیں مثلاً عود و مظبورہ وغیرہ۔ شراب و آلات طرب و غنا کی حرمت پر بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں مسلم میں حضرت بریدہ سے اس طرح روایت ہے کہ جس نے زرد شیر سے کھلیا اس نے گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگا۔ امام احمد حضرت ابو امامہ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو عالم والوں کے لئے موجب رحمت اور سبب ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں دنیا سے آلات طرب و عیش، بت پرستی اور جاہلیت کو مٹاؤں اور یہ کہ میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو بندہ بھی شراب کا ایک گھونٹ لے گا میں اس کو اسی مقدار میں پیپ پلاؤں گا۔ اور جو میرے ذر سے اس کو چھوڑ دے گا تو میں اس کو حیاض قدس سے سیراب کروں گا۔ فقہاء کرام نے اس پر طویل بحثیں کی ہیں کہ جو گانا آلات طرب سے بھی خالی ہو اور دیگر حرام چیزوں سے بھی پاک ہو مثلاً عورت یا مرد کی آواز کو اس میں کوئی دخل نہ ہو اور کسی مسلم کی بھویا دین و مذہب کی توحید سے وہ بری ہو تو ایسا گانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور اکثر اس کی کراہت کے شراب و جوئے کی

حرمت اور ان کی برائی پر کئی آیات قرآنیہ وارد ہیں مثلاً ﴿مستلونک الخمر والمیسر﴾ آخر آیت تک یا ﴿انما الخمر والمیسر والالصاب والالزلام﴾۔

(۱۵۶) باب حد الشرب وحد السرقة

ابو حنیفہ عن یحیی عن ابن مسعود قال اتاه رجل باہن اخ له نشوان قد ذهب عقله فامر به فجس حتی اذا صحا وافاق عن السكر دعا بالسوط فقطع ثمرته ثم رقه ودعا جلا ذال فقال احلده علی جلده وارفع بذك فی حلدک ولا تدأضبعیک۔ قال وانشأ عبد الله لعد حتی اکمل ثمانین جلده علی سبیلہ فقال الشیخ یا ابا عبد الرحمن واللہ انه لابن احمی ومالی ولد غیرہ فقال شر العم والی الیتیم انت کنت واللہ ما احسنت ادبه صغیرا ولا سترته کبیرا۔ قال ثم انشأ یحدثنا فقال ان اول حد اقیم فی الاسلام لسارق الی به الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قامت علیہ البیة قال انطلقوا به فاقطعوه فلما انطلق به نظر الی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانما سف علیہ واللہ الرماد فقال بعض جلسائہ یا رسول اللہ لکان هذا قد اشتد علیک فقال وما یمنعنی ان یشتد علی ان تكونوا اعوان الشیاطین علی اخیکم قالو فلولا خلعت سبیلہ قال افلا کان هذا قبل ان تأتونی به فان الامام اذا انتهى الیہ حد فلیس ینبغی له ان یعطلہ قال ثم تلا ولیعفوا ولیصفحوا۔

وفی روایة عن ابن مسعودؓ ان رجلا اتی باہن باخ له سکران فقال نمر وہ ومیرزہ واستیکھوہ فوجد وامنه ریح شراب فامر بحبسہ فلما صحاد عاہ ودعا بسوط فامر به فقطعت ثمرته وذكر الحدیث۔

وفی روایة عن ابن مسعودؓ قال ان اول حد اقیم فی الاسلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بسارق فامر به فقطعت یدہ فلما انطلق به نظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانما یسف فی وجهہ الرماد فقال یا رسول اللہ کانہ شق علیک فقال الایشق علی ان تكونوا اعوانا للشیطان علی اخیکم قالو فلا ندعه قال افلا کان هذا قبل ان یؤتی به وان الامام اذا رفع الیہ الحد فلیس ینبغی له ان یدعه حتی یمضیہ ثم تلا ولیعفوا ولیصفحوا۔ الایة۔

باب۔ شراب نوشی اور چوری کی سزا

یہی سزا روایت ہے کہ ابن مسعودؓ کے پاس ایک شخص اپنے بھتیجے کو لایا جو مست تھا اور اس کی عقل گم تھی۔ آپ کے حکم سے اس کو قید کیا گیا یہاں تک کہ جب اس کا نشہ اتر ا اور اس کو نشہ اور سرمستی سے افاقہ ہوا۔ تو حضرت ابن مسعودؓ نے کوڑا منگوایا اور اس کا پھندا کاٹ ڈالا پھر اس کو نرم کیا اور جلا دو بلایا۔ اس کو حکم کیا کہ اس کی جلد پر چابک مار (یعنی اس کو بچا کر کے کاڑھ مارتے وقت اپنا ہاتھ اٹھا مگر نہ اتنا کہ تیری بغلیں نظر آنے لگیں۔ یہی نے کہا کہ خود عبد اللہ (چابکوں کو گننے بیٹھے) یہاں تک کہ جب اسی کوڑے ہو گئے تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس بوڑھے نے (شراب خور کے بچانے) کہا اے اباعبدالرحمن قسم اللہ کی یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹوہرا بچا ہے کہ تو یتیم کا والی ہوا اور قسم اللہ کی نہ تو نے بچپن میں اس کو ادب دیا اور نہ بڑے پن میں اس کی عیب پوشی کی یہی نے کہا کہ پھر ابن مسعودؓ ہم سے حدیث بیان کرنے لگے اور کہا کہ اول حد جو اسلام میں لگائی گئی وہ ایک چور پر تھی جو نبی ﷺ کے پاس لایا گیا۔ جب اس پر گواہی گزر گئی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹو جب اس کو لے جانے لگے تو آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بعض حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ گویا یہ امر آپ پر سخت شاق گذر آیا آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر شاق کیوں نہ ہو کہ تم شیطان کے مدد گار بن جاؤ اپنے بھائی کے معاملہ میں لوگوں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا آپ نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا پہلے اس کے کہ تم اس کو میرے پاس لاتے۔ البتہ امام کے سامنے جب جرم قابل حد ثابت ہو جائے تو اس کے لئے روانہ نہیں کہ پھر اس کو چھوڑ دے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ یعنی تم کو چاہئے کہ معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ۔

اور ایک روایت میں ابن مسعودؓ سے یوں نقل ہے کہ ایک شخص اپنے مست بھتیجے کو لایا حضرت ابن مسعودؓ نے حکم دیا کہ اس کو ذرا حرکت دو اور جنبش میں لاؤ اور اس کی بوسہ لگو۔ تو اس سے شراب کی بو آتی ہوئی پائی آپ نے اس کو قید کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کا نشہ اتر ا تو آپ نے اس کو بلایا اور ایک چابک بھی منگوایا۔ پھر آپ کے حکم سے اس کا پھندا کاٹا گیا۔ باقی

حدیث مثل سابق ہے۔

اور ایک اور روایت میں ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ اول حد جو اسلام میں لگائی گئی یہ تھی کہ ایک چور نبی ﷺ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا جب اس کو لے کر چلے تو صحابہؓ کی نظر آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک پر پڑی گویا اس پر راہ پڑی ہے (یعنی چہرہ مبارک بالکل خفیہ تھا) کسی نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ حکم آپ پر شاق ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا مجھ پر یہ شاق نہ ہو کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار بن جاؤ۔ سب نے عرض کیا تو کیا اس کو ہم نہ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے کیا تم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ امام کے سامنے جب کوئی معاملہ سزاوار حد ثابت ہو جائے تو اس کو نہ چاہئے کہ اس کو چھوڑے تا وقتیکہ اس کو جاری نہ کر دے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی ﴿وَلْيَعْلَمُوا وَلِيَصْفَحُوا﴾ آخر آیت تک۔

ف: حدیث ذیل میں حضرت ابن مسعودؓ اور آنحضرت ﷺ کے عمل میں مختلف مسائل علمیہ اور فوائد دینیہ مضمر ہیں اور ہر دو عمل مفید ہدایات کا سرچشمہ ہیں۔ مثلاً ابن مسعودؓ کی حدیث سے یہ مسئلہ شرعی منکشف ہوا کہ حد بحالت سرمستی اور نشہ نہیں لگائی جاتی تا وقتیکہ وہ ہوش میں نہ آجائے گویا اس کو قید رکھ کر انتظار کیا جائے کہ اس کا نشہ پورا اتر جائے کیونکہ نشہ میں حد لگانے سے مجرم کو دردِ الم نہیں ہوگا۔ جب دردِ الم نہ ہوگا تو عبرت کیسے ہوگی اور مقصد حد یہی ہے کہ اس کو آئندہ کے لئے عبرت ہو۔ اور پھر ارتکابِ جرم سے باز رہے دوسرے یہ کہ نشہ کی اس مقدار و معیار کا بھی اس سے پتہ چلا جس پر پہنچ کر حد واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ مسکر اس حد کو پہنچے کہ اس میں عقل کم ہوگئی ہو اور پوری محفل تیز و شعور سے وہ عاری ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ مسکر کو حد کوڑے یا چابک سے لگائی جاتی ہے اور اس کا پھندنا کاٹ دیا جاتا ہے کہ وہ باریک ہو جائے اور درہ کی شکل میں آجائے نہ کھجور کی ٹہنی یا جوتوں سے کہ ابتدائے حرمت شراب میں اسی پر عمل تھا۔ یہ عمل بعد میں متروک ہوا اور حد کے لئے درہ کا استعمال رائج ہوا۔ اسی طرح ابتدائے حرمت میں چالیس ضربوں کا عمل تھا۔ بعد میں وہ بھی منسوخ ہوا۔ اور حضرت عمرؓ کی خلافت میں اسی ضربوں پر عمل قرار پایا۔ چوتھے یہ کہ حد کھلے بدن پر لگانا چاہئے نہ کپڑوں پر۔ پانچویں یہ کہ جلاد بوقت ضرب ہاتھ اوپر اٹھا کر مارے ہاتھ کو دبا کر نہ مارے کہ

اس میں ضرب بکلی گنتی ہے چھپے یہ کہ ہاتھ اس قدر بھی نہ اٹھائے کہ اس کی بظلیں نظر آنے لگیں کیونکہ اس صورت میں ضرب شدید ہو جائے گی۔ ساتویں یہ کہ دلی اور سر پرست پر چھوٹنے کی تربیت اور اس کی اخلاقی و دینی ذکھ بحال لازمی ہے اور اگر اس نے اپنا یہ فرض نہ پہچانا تو عند اللہ وہ قاتل ملامت و سزاوار سرزنش ٹھہرے گا۔ اور مستحق عقاب۔ آٹھویں یہ کہ اگر شرابی کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو تو حد لگانے کے لئے یہ ثبوت کافی و دوانی ہے نویں یہ کہ آنحضرت ﷺ کے عمل سے ہم کو پتہ چلا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عیب پوشی لازمی ہے۔ دسویں یہ کہ امام وقت کا مجرم کی سزا سے دکھ پانا اور درد محسوس کرنا امر مستحق ہے نہ حد کے جاری کرنے میں کوئی بے جا نرمی و رعایت۔ گیارہویں یہ کہ امام کی پوشی مجرم کو پیش کرنے سے پہلے لوگوں کو چاہئے کہ حتی الوسع درگزر امراض اور چشم پوشی سے کام لیں بارہویں یہ کہ معاملہ جب امام کی پوشی میں پیش ہو کر پایہ ثبوت کو پہنچ جائے اور برائت کی کوئی شکل باقی نہ رہے تو پھر امام کے لئے کسی طرح رو انہیں کہ درگزر سے کام لے اور حد کے جاری کرنے میں سستی کا پل اور ٹال مٹول دکھائے۔

(۱۵۷) باب فیما یقطع فیہ الید

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ قال کان یقطع الید علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عشرة دراہم .
وفی روایۃ انما کان القطع فی عشرة دراہم .
باب۔ کس قدر مال کی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟
حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں دس درہم کی مالیت کی چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا تھا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ہاتھ کا کتنا دس درہم کی مالیت کی چوری پر تھا۔

ف: ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ کم از کم کس قدر مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک کم از کم رطل دینار کی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خواہ وہ تین درہم کی قیمت کا ہو یا اس سے کم یا اس سے زائد۔ امام مالک و احمد کے نزدیک رطل دینار تین درہم کی مالیت پر۔ اس سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ان ائمہ کے پیش نظر یا تو ابن عمرؓ کی وہ حدیث ہے جو یحییٰ بن ابی القاسم لائے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع سارقاً فی معین قیمته فلا

ثلاثة دراهم کے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری پر جو تین درہم قیمت کی تھی۔ یا حضرت عائشہؓ کی وہ حدیث کہ جو صحیحین میں بایں الفاظ مروی ہے ﴿ لا یقطع بد السارق الا فی ربع دینار فصاعدا ﴾ کہ نہ کاٹا جائے چور کا ہاتھ مگر چوتھائی دینار یا اس زائد میں امام شافعیؒ کے نزدیک عہد نبوی ﷺ میں دینار بارہ درہم کا تھا۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کم از کم دس درہم کی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے کم میں نہیں۔ ان کے مذہب پر ایک دو نہیں متعدد صحیح احادیث میں مرفوع بھی اور موقوف بھی دیگر اصول شرعیہ بھی مذہب حنفیہ کی تائید کرتے ہیں۔ احادیث کے سلسلہ میں مثلاً حدیث ذیل ہی میں ثبوت ہے اور کملی حجت کہ دس درہم کی قیمتی چیز میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے ﴿ لا یقطع الید الا فی دینار او عشرة دراهم ﴾ کہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا مگر ایک دینار یا دس درہم میں پھر سب ائمہ کے نزدیک آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے کہ آپؐ نے بنی (ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا ہے۔ اختلاف محض اس میں ہے کہ بنی کی قیمت آں جناب ﷺ کے عہد میں کیا تھی۔ دس درہم سے کم کی قیمت ماننے والے حدیث ابن عمرؓ یا اس کے مثل حدیث پیش کرتے ہیں اور اس پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور حنفیہ کے سامنے وہ روایات ہیں جو کتب صحاح میں بطرق متعددہ وارد ہیں مثلاً ابن عباسؓ کی حدیث جو ابو داؤد میں بطریق عطا مروی ہے ﴿ قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید رجل فی معن قیمة دینار او عشرة دراهم ﴾ کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت ایک دینار یا دس درہم تھی۔ حاکم مستدرک میں اس حدیث کو لا کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث شرط مسلم کے مطابق صحیح ہے۔ طحاوی بھی اس کو لائے ہیں اور ابن عبد البر بھی تمہید میں اسکی روایت کرتے ہیں۔ غرض ایمن یہ حدیث بکثرت طرق صحیح ہے پھر حضرت ایمن سے عطاء اور مجاہد ہر دو کطریق سے نسائی میں روایتیں ہیں جن کے الفاظ یہ ہیں ﴿ لم یقطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم السارق الا فی ثمن المعن و ثمن المعن بموسد دینار ﴾ کہ نبی ﷺ نے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا مگر ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت انہوں ایک دینار تھی۔ ایمن کی حدیث میں یہ قسم نکالتے ہیں کہ ایمن کے بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہیں صحابی تھے یا تابعی صحابی ہونے کی صورت میں یہ جنگ حنین میں شہید ہوئے یا

آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد بھی بقید حیات رہے۔ اس وقت ہم اس کی مزید تفسیح نہیں کرنا چاہتے صرف اس قدر کہتے ہیں کہ اگر ان کو صحابی مانا جائے تو یہ حدیث مرفوع حدیث ثابت ہوئی اور اگر تابعی کہا جائے تو حدیث مرسل ٹھہری جو احناف و جمہور علماء کے نزدیک بلا شک قابل قبول ہے اور معتبر کیونکہ یہ ثقہ تو ضرور ہیں جیسا کہ ابو زرہ جیسے جلیل الشان امام اور ابن حبان وغیرہ نے اس پر تصریح کی ہے مزید براں حدیث ایمن کی تائید حضرت ابن عباسؓ کی حدیث سے ملتی ہے جو اس حدیث کی صحت پر چار چاند لگاتی ہے علاوہ ازیں ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ سے روایت لائے ہیں ﴿کان ثمن المجن عشرة دراهم﴾ کہ کڈھال کی قیمت دس درہم تھی۔ لہذا ان روایات کے پیش نظر ماننا پڑے گا کہ ربع دینار کی احادیث جو صحیحین میں وارد ہیں وہ منسوخ ہیں۔

اصول شرعیہ کی رو سے مذہب حنفیہ کی حقیقت کا انکشاف اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بہر حال حدود کا ہے اگر کوئی متعصب آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھی ان تمام روایات کی صحت میں کلام کرے تو کم از کم یہ روایات اس کے نزدیک بھی حد کے سلسلہ میں شک قوی یا ضعیف تو ضرور پیدا کر دیں گی۔ کہ کم سے کم نصاب سرقہ دس درہم ہے یا تین درہم یا ربع دینار اور آثار و اخبار سے یہ مسلمہ اصول ثابت ہے شہادت پیدا ہو جانے سے حدود ختم ہو جایا کرتی ہیں اور ان میں احتیاطی پہلو ملحوظ رہتا ہے۔ اور مسئلہ مذکورہ میں بھی شبہ پیدا ہو گیا اسلئے احتیاطی پہلو زیادتی یعنی دس درہم میں ہے نہ ربع دینار یا تین درہم میں۔ لہذا دس درہم ہی کا مذہب اقرب الی الحق والصواب ہے اور قرین قیاس قائلین ربع دینار بھی یہاں قیاس آرائی کرتے ہیں اور ایک عام اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کو دراصل یہاں کوئی دخل نہیں اس طرح کہ انکے مذہب کا زیادہ تر مدار ثمن مجن (ڈھال) ہے کہ اس کی قیمت آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں کیا تھی۔ تین درہم جیسا کہ ان کا مذہب ہے یا دس درہم جو احناف کا مسلک ہے کہتے ہیں کہ اختلاف کے وقت اقل تعداد پر عمل کرنا لازمی ہے جو یقینی ہوتا ہے اور اقل تعداد یہاں تین درہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں بے شک یہ اصول صحیح ہے مگر یہاں نہیں یہ اصول عام اس موقع پر تو آپ کو یاد رہا۔ مگر حدود کے بارہ میں کیوں فراموش کر دیا گیا۔ اگر حدود میں یہ اصول جاری کریں گے تو حدود کا ٹکجہ اور کس جائے کا مجرم کی خلاصی رہائی و نجات کے راستے مسدود ہو جائیں گے۔ جو حکم شرع کے بالکل برخلاف ہے چنانچہ متصل

حدیث میں اسکا بیان آ رہا ہے بلکہ حدود میں معاملہ برعکس ہے کہ اس میں درگزر معافی، چشم پوشی اور حتی الوح اعراض برتا جاتا ہے۔ حتی کہ شبہ کو حد کے ٹال دینے میں دخل ہے۔ تین سے لے کر دس درم تک شبہ ہی شبہ ہے اور درگزر و اعراض کی کار فرمائی دس درم پر حد یقینی اور اس کے بعد شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

(۱۵۸) باب درء الحدود

ابو حنیفہ عن مقسم عن ابن عباسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم ادروا الحدود بالشبهات

باب۔ شبہات کی وجہ سے حدود کو دفع کرنا

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ شبہات واقع ہو جانے پر حدود کو ٹال دو۔

ف: یہ حدیث مختلف الفاظ و عبارات سے کتب صحاح میں وارد ہے۔ بہر حال یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ شبہات سے حدود ٹل جایا کرتی ہیں۔ ابن ابی شیبہ ترمذی حاکم بیہقی حضرت علیؓ سے اس مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ حدود ٹالو مگر امام کے سامنے جرم ثابت ہو جانے کے بعد حد کو ٹال دینا امام کے لئے کسی صورت بھی جائز نہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اس طرح روایت ہے کہ سزاؤں کو ٹالو جہاں تک ٹالنے کا موقع مل سکے۔ اس مسئلہ کی قدرے تشریح پیشتر حدیث میں گذری۔

(۱۵۹) باب الرجم للزانی المحصن

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان ماعز ابن مالک اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الاخر قد زنی فاقم علیہ الحد فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم اتاه الثالثة فقال له مثل ذلك ثم اتاه الرابعة فقال ان الاخر قد زنی فاقم علیہ الحد فسالہ عنه اصحابہ هل تنكرون من عقلہ قالوا لا۔ قال انطلقوا به فارجموه قال فانطلق به فرجم بالحجارة فلما ابطأ علیہ القتل انصرف الی مکان كثير الحجارة فقام فیہ فاتاه المسلمون فرجموه بالحجارة حتی قتلوه فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلا خلیتم سبیله فاختلف

الناس فيه فقال قاتل هذا ما عز اهلك نفسه وقال قاتل انا ارجوان يكون توبة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تاب توبة لوتابها فنام من الناس لقبل منهم فلما بلغ ذلك قوما طمعوا فيه فسالوه ما يصنع بجسده . قال اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلوة عليه والدفن قال فانطلق به اصحابه فصلوا .

وفى رواية قال اتى ما عزين مالک رسول الله صلى الله عليه وسلم واقربا بالزنا فرد ه ثم عاد فاقرب بالزنا فرد ه ثم عاد فاقرب بالزنا فرد ه ثم عاد فاقرب بالزنا الرابعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تنكرون من عقله شيئا قالوا الا قال فامر به ان يرجم فى موضع قليل الحجارة قال فابطأ عليه الموت فانطلق يسع الى موضع كثير الحجارة واتبعه الناس فرجموه حتى قتلوه ثم ذكروا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا خليتم سبيله قال فاستاذن قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دفنه والصلوة عليه فاذن لهم فى ذلك قال وقال عليه السلام لقد تاب توبة لوتا بها فنام من الناس قبل منهم .

وفى رواية قال لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بما عزين مالک ان يرجم قام فى موضع قليل الحجارة فابطأ عليه القتل فذهب به مكانا كثير الحجارة واتبعه الناس حتى رجموه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا خليتم سبيله

وفى رواية لما هلك ما عزين مالک بالرجم اختلف الناس فيه . فقال قاتل ما عز اهلك نفسه وقال قاتل تاب . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب توبة لوتا بها صاحب مكس . لقبل منه اوتا بها فنام من الناس لقبل منهم .

وفى رواية جاء ما عزين مالک الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله انى زيت لما قم الحد على فاعر ص عنه النبي

صلی اللہ علیہ وسلم قال ففعل ذلك اربع مرات كل ذلك يرده النبي
صلی اللہ علیہ وسلم ويعرض عنه فقال في الرابعة انكرنم من عقل هذا
شيئا قالوا ما نعلم الا عاقلا وما نعلم الا خيرا قال فاذهبا به فارجموه قال
معهوا به في مكان قليل الحجارة فلما اصابته الحجارة جزع قال فخرج
يشتد حتى اتى الحرة فثبت لهم قال لرموه بجلا ميدا حتى سكت قال
فقالوا يا رسول الله ما عز حين اصابته الحجارة جزع فخرج يشتد فقال
النبي صلی اللہ علیہ وسلم لولا خلبعم سبيله قال فاختلف الناس في امره
فقال طائفة هلك ما عز واهلك نفسه وقالت طائفة بل تاب الى الله
توبة لوتابها فنام من الناس لقبل منهم قالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ
وسلم فما لصنع به قال اصنحوا به كما تصنعون بموتاكم من الغسل
والكفن والحنوط والصلوة عليه والدفن وقد روى الحديث بزيادات
مختلفة نحو ما تقدم.

باب - شادی شدہ زنا کار کو زجر کرنا!

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ ماعز بن مالک نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ اس
بھلائی سے دور افتادہ نے (میں نے) زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ اس پر حد قائم کیجئے
۔ آں جناب ﷺ نے اس کو رد فرمایا۔ پھر دوبارہ آیا اور اپنا سابق کلام دہرایا آپ ﷺ
نے پھر اس کو رد فرمایا۔ پھر تیسری بار آ کر اپنے اسی کلام (اقرار جرم زنا) کا اعادہ کیا
آں حضرت ﷺ نے اس کو پھر رد فرمایا۔ پھر چوتھی بار آ کر کہا کہ بھلائی سے دور افتادہ نے
زنا کیا ہے آپ اس پر حد قائم کیجئے۔ اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے اس کی حالت
دریافت فرمائی کہ یہ کہیں دیوانہ تو نہیں ہے سب نے کہا جی نہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا
کہ اس کو لے جا کر زجر کرو (کیونکہ وہ شادی شدہ تھا) بریدہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو لے گئے
اور پتھروں سے اس پر زجر کیا گیا۔ جب اس کے مرنے میں تاخیر ہوئی تو وہ اس مقام کو چھوڑ کر
زیادہ پتھریلی زمین میں جا کھڑا ہوا کہ دم جلد نکل جائے (مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا اور
پتھروں سے اس کو زجر کر کے مار ڈالا۔ یہ خبر نبی ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم

نے اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا جب وہ اپنی جگہ سے بھاگ نکلا۔ لوگ ماعز کے بارہ میں مختلف اقوال ہوئے کسی کہنے والے نے کہا کہ ماعز نے اپنی جان خود ہلاک کی بعض بولے ہم کو امید ہے کہ یہ اس کے لئے توبہ ہوگی۔ یہ باتیں آپ ﷺ کے مع مبارک تک پہنچیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ماعز نے جو توبہ کی ہے اگر لوگوں کی جماعتیں بھی یہ توبہ کریں تو قبول ہو۔ لوگوں تک جب آں جناب ﷺ کا یہ فرمان پہنچا تو ماعز کے حق میں امید ثواب رکھنے لگے پھر آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ اس کی لاش کے بارہ میں کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو اس کے ساتھ کرو۔ اس کا کفن دفن کرو اور اس کی نماز پڑھو۔ بریدہ کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس کو لے گئے اور اس کی نماز پڑھی۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ماعز بن مالک رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور زنا کا اقرار کیا۔ آپ ﷺ نے اس کو رد کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ آکر زنا کا اقرار کیا آپ نے پھر رد فرمادیا۔ پھر آکر اس نے زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے پھر رد فرمایا پھر لوٹ کر آیا اور چوتھی بار اقرار زنا کیا اس پر نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس کی عقل میں کوئی فتور ہے۔ لوگوں نے کہا جی نہیں۔ بریدہ کہتے ہیں کہ تب آپ نے حکم دیا کہ کم پتھریلی زمین میں وہ رجم کیا جائے کہتے ہیں کہ جب اس کے مرنے میں دیر لگی تو وہ زیادہ پتھریلی زمین کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو وہاں رجم کر کے مار ڈالا پھر اسی واقعہ کا ذکر لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں اس کا پیچھا چھوڑا؟ بریدہ کہتے ہیں کہ ان کی قوم نے آں حضرت ﷺ سے اس کے دفن اور نماز کے بارہ میں پوچھا۔ آپ ﷺ نے انکو اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر لوگوں کی جماعتیں وہ توبہ کرتیں تو قبولیت کو پہنچتی۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ بریدہ کہتے ہیں کہ جب نبی ﷺ نے ماعز بن مالک کے بارہ میں رجم کئے جانے کا حکم دیا۔ تو وہ کم پتھری زمین میں جا کھڑے ہوئے پھر جب ان کی موت میں تاخیر ہوئی تو وہ زیادہ پتھریلی زمین میں چلے گئے اور لوگ اس کے پیچھے ہوئے یہاں تک کہ اس کو رجم کر ڈالا۔ یہ قصہ آں حضرت ﷺ کے مع مبارک میں پہنچا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اس کا راستہ کیوں نہیں چھوڑا (یعنی اس کو جانے دیا ہوتا)۔

ایک روایت میں بایں الفاظ وارد ہے کہ ماعز جب رجم سے ہلاک ہوا تو لوگ اس کے بارہ میں مختلف القول ہوئے (کہ وہ اس فعل میں سزاوار مذمت تھا کہ خود اپنا عیب اپنی زبان سے کھولایا مستحق مدح) کسی کہنے والے نے کہا کہ ماعز نے بدیں صورت توبہ کی یہ باتیں رسول اللہ ﷺ تک پہنچیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی کہ اگر وہ توبہ کوئی چٹلی لینے والا کرے تو قبول ہو۔ یا لوگوں کی جماعتیں وہ توبہ کریں تو قبولیت کو پہنچے۔ ایک اور روایت میں وارد ہے کہ ماعز بن مالک رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے جب کہ آپ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے ذنا کیا ہے مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اس سے نبی ﷺ نے اعراض فرمایا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے چار مرتبہ ایسا ہی کیا (کہ آ کر اقرار ذنا کیا کرتے اور حد کے جاری کئے جانے کا تقاضا کرتے) نبی ﷺ ہر بار اس کو ٹوٹا دیتے۔ اور اس سے مدد پھیر لیتے چوتھی بار آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا تم اس کی عقل میں کوئی ثور پاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو اس کو ٹھنڈ ہی جانتے ہیں اور ابھی ہی کردار والا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور رجم کرو۔ بریدہ کہتے ہیں کہ اس کو کم پھریلی زمین میں لے گئے جب اس کو پھر لگا تو بہت گھبرایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ زیادہ پھریلی زمین کی طرف اور وہاں رجم کی انتظار میں جم گیا۔ لوگوں نے اس پر سلیس پھینک ماریں۔ یہاں تک کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا پھر لوگوں نے آں حضرت ﷺ سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ جب ماعز کے پھر لگا تو گھبرایا اور کل کھڑا ہوا آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں جانے دیا کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اس کے بارہ میں مختلف باتیں بتائیں ایک جماعت نے کہا کہ ماعز ہلاک ہوا۔ اور اس نے خود اپنے کو ہلاک کیا ایک گروہ بولا کہ اس نے اللہ کے حضور میں مقبول توبہ کی کہ اگر وہ توبہ لوگوں کی جماعتیں بھی کرتیں تو درجہ قبولیت کو پہنچتیں۔ اس کی قوم نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کی لاش کے ساتھ ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہو وہی اس کے ساتھ کرو مثلاً غسل کفن خوشبو نماز اور دفن وغیرہ اور یہ حدیث مختلف طرق سے حسب سابق مروی ہے۔

ف: اس حدیث کے ذیل میں چند نہایت اہم مسائل محتاج حیا ہیں۔ اول یہ کہ آیت

قرآنی ﴿الزانیة والزانی﴾ لہا جلد واکل واحد منهما مائة جلدہ ﴿کہ زانی مرد ہو یا عورت ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ﴾ محسن (شادی شدہ) اور غیر محسن (غیر شادی شدہ سب کے لئے حکم کرتی ہے کہ زنا کی سزا کوڑے مارنا ہے۔ دوسری آیت جس کی تلاوت باجماع امت شیوخ ہے مگر اس کا حکم باقی ہے ﴿الشیخ والشیعة اذانیا وفارجموها﴾ محسن مرد اور محسنہ عورت جب زنا کریں تو ان کو سنگسار کر دو پہلی آیت کے عموم کو باطل کرتی ہے اور محسن کے لئے رجم ثابت کرتی ہے گویا دوسری منسوخ شدہ آیت شادی شدہ کے لئے ہے اور پہلی آیت جس میں کوڑے کی سزا ہے وہ غیر شادی شدہ کے لئے ہے پھر احادیث متواترہ و مشہورہ آیت منسوخ کی زبردست تائید کرتی ہیں بلکہ حدیث رجم بوجہ تواتر و شہرت اس کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ آیت قطعی الدلالت پر زیادتی کر سکیں مثلاً حدیث ذیل ہی شہرت کی حد کو پہنچ چکی ہے اور یہ حدیث حضرات قتادہ بن صامت ابن عباس ابی ہریرہ ابی سعید بریدہ ابن الخصب الاسلمی۔ جابر بن عبد اللہ جیسے جلیل القدر و عظیم الشان صحابہؓ سے مروی ہے اور اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے کتب صحاح میں حضرت عمرؓ کا خطبہ نقل ہے کہا آپ قسم کھا کر کہتے کہ اگر لوگوں کے یہ کہنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ عمرؓ نے قرآن پر زیادتی کر دی تو البتہ میں اس آیت ﴿الشیخ والشیعة اذانیا﴾ الخ کو قرآن میں لکھ ڈالتا۔

دوسرے یہ مسئلہ بحث طلب ہے کہ زانی کا چار بار اقرار نہ کرنا کفر کا حد کے لگائے جانے کے لئے ضروری ہے یا ایک ہی مرتبہ اقرار کافی ہے اور حد کو اس پر واجب کرتا ہے امام مالک و شافعی ایک ہی مرتبہ اقرار کو حد لگانے کے لئے کافی جانتے ہیں اور زانی کی سزا ادا حد خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کی بنیاد دو احادیث پر رکھتے ہیں جن سے اقرار میں بظاہر کسی تعداد کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک عام یہ کی حدیث کہ وہ بھی ماعز بن مالک کی طرح آنحضرت ﷺ کے سامنے مقرر نہا ہوئی۔ اور حد جاری کئے جانے کی متقاضی اور ایک ہی مرتبہ اقرار پر اس کو آں جناب ﷺ کے حکم سے رجم کیا گیا دوسری وہ حدیث جہ حدیث عسیف کے نام سے مشہور ہے کہ اس میں کنوارے زانی پر آپ ﷺ نے سو کوڑوں اور سال کی جلا وطنی کی سزا جاری فرمائی۔ اور عورت کے لئے حضرت انس صحابیؓ کو گھبراہٹ میں سے اتھار دیا کہ وہ اقرار کرے تو اس کو رجم کر دو۔ چنانچہ اس میں آں حضرت ﷺ نے چار بار اقرار لینے کی شرط نہیں لگائی معذوم ہوا کہ چار بار اقرار کی ضرورت نہیں وہ نہ آپ ضرور مقرر فرماتے۔ امام ابو حنیفہؒ و امام احمدؒ اور اہل کوفہ تمام اس کے قائل ہیں کہ حد لگائے جانے کے

لئے زانی کا چار بار اقرار ضروری ہے۔ ان کی زبردست حجت ماعز بن مالک والی حدیث ذیل ہے جو کتب صحاح میں مختلف طرق اور مختلف عبارات سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ آں حضرت ﷺ نے مجرم سے چار بار اقرار لیا پھر حد جاری کئے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ کیا آں حضرت ﷺ کے لئے ممکن ہے کہ آپ جرم ثابت ہو جانے پر حد کے جاری کرنے میں تاخیر فرمائیں اور اس میں نعوذ باللہ ٹال مٹول درگزر اعراض و چشم پوشی سے کام لیں۔ وہ حد جو ثبوت جرم پر فوری صیغہ میں واجب ہوتی ہے اور اس کے اجراء میں تاخیر کی کسی طرح گنجائش نہیں۔ لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ ایک یا دو یا تین بار اقرار سے آں حضرت ﷺ کے نزدیک جرم ثابت نہیں ہوا تھا جب چوتھی بار اقرار سے جرم زنا ثابت ہوا تو آپ ﷺ نے فوراً اس پر سزائے رجم جاری فرمائی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس حدیث کی بعض روایات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آں جناب ﷺ نے ایک ہی مجلس میں یہ چار اقرار نہیں لئے بلکہ مختلف چار مجلسوں اور چار اوقات میں چنانچہ مسلم میں صاف مذکور ہے کہ ماعز کے اقرار کو آں جناب ﷺ نے رد فرمایا۔ پھر دوسرے دن آیا اور اقرار کیا آپ ﷺ نے اس کی قوم سے تصدیق فرمائی کہ یہ پاگل تو نہیں ہے قوم نے کہا کہ یہ تو اچھا بھلا ہے۔ پھر تیسری بار آیا اور ایسا ہی ہوا۔ پھر چوتھی بار جب آیا تو اس کو رجم کیا گیا احمد و اسحاق اپنی اپنی مسندوں میں اور ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں ابو بکر سے یہ ہی حدیث لائے ہیں جس میں ہر بار جاء کا لفظ ہے جس طرح حدیث ذیل میں آتی کا۔ تو جمعیت و اتیان بھی تعدد مجلس پر دال ہیں کہ وہ جا کر پھر آتا ابن لہمام نے اس پر تصریح کی ہے اسی لئے احناف اس کے قائل ہیں کہ چار بار اقرار بھی چار مجلسوں میں ہونا چاہئے۔ لہذا جب یہ حقیقت ہے تو کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ آں حضرت ﷺ مختلف چار مجلسوں تک اجرائے حد کو ٹالتے رہتے اور اس میں اس قدر ڈھیل دیتے اب رہا حدیث صلیف کا قصہ تو وہ ابتداء اسلام کا ہے جیسا کہ بیہقی نے لکھا ہے۔

تیسرے یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ حد مجرم کے لئے توبہ شمار ہوتی ہے اور اس کے لئے کفارہ گناہ بنتی ہے۔ اور مواخذہ اخروی سے اس کو سبکدوش کرتی ہے یا یہ کہ مواخذہ اخروی کا بار اس پر باقی رہتا ہے اور حد اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوتی۔ احناف ان میں سے دوسری شق کے حامی ہیں۔ ان کے نقطہ خیال کے ماتحت حد کا مقصد مجرم کو دھمکی دینا اور دوسروں کو عبرت دلانا ہے اور اس کے واسطے سے نظام عالم میں درستی و اصلاح پیدا کرنی ہے کہ حدود کے خوف سے بنی نوع انسان

ایک دوسرے کی ایذا رسانی۔ ایذا دہی جنگ عزت و ناموس سے دشمنی رہیں اور امن و امان و چین و مسرت کی زندگی بسر کریں مواخذہ اخروی اور عالم آخرت کی باز پرس اس کے ذمہ بدستور باقی رہے گی جس سے سبکدوشی اس کو بھی توبہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور اس خیال کی بنیاد نصوص قرآنیہ پر ہے جو صاف گویا ہیں کہ حدود گناہ کا کفارہ نہیں۔ مثلاً حمد و فی القذف (جس پر تہمت لگانے پر حد لگائی جائے) کے بارہ میں فرمایا ﴿اولشک هو الفاسقون الا اللذين تابوا﴾ کہ وہ فاسق ہیں مگر وہ جنہوں نے توبہ کی یا قطعاً طریق اور راہز نوں کے متعلق ارشاد ہوا ﴿اولشک لهم غزی فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم الا اللذين تابوا﴾ کہ ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب مگر وہ جنہوں نے توبہ کی کہ یہاں عذر توبہ پر رکھا ہے لہذا جب منشاء کلام الہی یہ ہوا۔ تو وہ حدیث قابل تاویل ہوگی جو حد کو توبہ کا مرادف قرار دیتی ہے اور اس کو کفارہ گناہ ٹھہراتی ہے تاکہ آیات قطعی الدلالت اپنے معنی پر برقرار رہیں مثلاً حدیث ذیل میں اس کا اشتباہ ہوتا ہے کہ حد زنا عین توبہ ہے تو ہم اس کو اس پر محمول کریں گے کہ بوقت سزا مجرم نے توبہ کی تھی۔ اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مجرم یہاں ایک پیکر شرمساری بنا ہوا ہے اور اقرار گناہ گاری کا ایک مجسمہ جس کے ہر رگ و پے سے توبہ آشکارا ہے کیا عجب ہے بلکہ بہت ممکن ہے کہ بوقت حد اس نے توبہ کی ہو جس توبہ کی تشریح آں جناب ﷺ نے نہایت پر اثر طریقہ سے فرمائی۔ چنانچہ مسلم کی حدیث سے اس مذہب کا پختہ ثبوت ملتا ہے جو وہ حضرت بریدہؓ سے لائے ہیں جس کا مضمون اس طرح ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آں حضرت ﷺ تشریف لائے۔ اور سلام کر کے بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ ما عزمین مالک کیلئے گناہ کی معافی چاہو۔ جب حد کے بعد استغفار کی گنجائش رہی تو حد معافی گناہ کا سبب کب بنی۔ اور عین توبہ کیسے ہوئی۔ پھر چوری کے بارہ میں ابوداؤد میں ہے کہ چور کے قطعید کے بعد آپ نے چور کو بلوایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ توبہ و استغفار کراس نے توبہ کی۔ پھر آپ نے بھی اس کی توبہ منظور ہونے کی دعا فرمائی۔ اسی طرح صحیحین میں طریق عائشہؓ سے مروی ہے کہ فاطمہؓ الخرمیہ نے جو چور تھی توبہ کی۔ اگر حد عین توبہ ہوتی تو پھر جدید توبہ کی کیا ضرورت تھی۔

(۱۶۰) باب قتل المسلم بالذمی قصاصاً

ابو حنیفہ عن ربیعہ عن ابن البیلمانی قال قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم

مسلمنا بمعاهد فقال انا احق من اوفى بدمته .

باب۔ ذمی کو قتل کرنے پر مسلمان سے قصاص لینا
ابن الہیثمانی سے روایت ہے کہ قتل کیا نبی ﷺ نے ایک مسلمان کو ایک محلہ (کافر ذمی
(کے قصاص میں اور فرمایا کہ اپنی ذمہ کو پورا کرنے والوں میں ذمہ داری کو پورا کرنے کا
زیادہ حقدار میں ہوں۔

ف: اہل ذمہ کی جانوں اور مالوں کی حفاظت و دیکھ بھال مسلمانوں پر اجتماعاً لازم ہے
۔ شریعت کا یہ ایک کلاما مسئلہ ہے۔ چنانچہ اسی مسئلہ کی رو سے ان کے مالوں کے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا
ہے ان کی عورتوں سے زنا کرنے والے پر حد زنا لگائی جاتی ہے ان پر جموٹی تہمت لگانے پر حد
تذیب لگائی جاتی ہے چنانچہ یہ قصاص بھی اسی سلسلہ مسائل کی ایک کڑی ہے اور یہ ہی مذہب
احناف کا ہے۔

کتاب الجہاد

(۱۶۱) باب حرمة خیالة القاعدین علی نساء المجاہدین

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم جعل الله تعالى حرمة نساء المجاہدین علی القاعدین كحرمة
امهاتهم وما من رجل من القاعدین یخون احدا من المجاہدین فی اہله الا
قيل له يوم القيمة اتخص بما ظنکم .

جہاد کے احکام

باب۔ مجاہدین کی عورتوں کی فضیلت

حضرت ابن بريدة سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین
کی عورتوں کی حرمت کو جہاد میں نہ جانے والوں پر مثل ان کی ماؤں کی حرمت کے قرار دیا
ہے اور جو بھی شخص جہاد میں نہ جائے اور کسی مجاہد کے اہل میں خیانت کرے تو بروز قیامت
مجاہد سے کہا جائے گا کہ اس سے تو اپنا قصاص لے لے۔ پھر اب کیا گمان ہے تمہارا۔

ف: یہ حدیث مجاہدین کے مرتبہ کو واضح و آشکارا کرتی ہے۔ اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
مجاہدین کی کس قدر پاسداری اور کتنا لحاظ منظور ہے کہ ان کی عورتوں کو احترام و عزت و حفاظت تک

و ناموس میں جہاد میں جانے والوں کے لئے ان کی ماؤں کے برابر ٹھہرایا۔ اور اگر کوئی خیانت کر بیٹھے تو آخرت میں مجاہد کو قصاص کا پورا اختیار دیا جائے گا تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجاہدین کس قدر درود و منزلت رکھتے ہیں۔

(۱۶۲) باب الوصیۃ للبعث بالمہمات

ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بربدۃ عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیشا اوسریۃ اوصی امیرہم فی خاصۃ نفسہ بتقوی اللہ واوصی فیمن معہ من المسلمین خیر ثم قال اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ فاقتلوا من کفر باللہ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا شیخا کبیرا فاذا لقیتم عدوکم فادعوہم الی الاسلام فان ابوا فادعوہم الی اعطاء الجزیۃ فان ابوا فقاتلوہم فاذا حصرتم اہل حصن فارادوکم ان تنزلوا علی حکم اللہ تعالی فلا تفعلوا فانکم لا تدرون ما حکم اللہ ولكن انزلوہم علی حکمکم ثم حکموا فیہ بما بدا لکم فان ارادوکم ان تعطوہم ذمۃ اللہ فاعطوہم ذممکم وذمم اہائکم فانکم ان تخفروا بدممکم اہون من ان تخفروا بذمۃ اللہ فی رقبتمکم .

وفی روایۃ فان ارادوکم ان تعطوہم ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تعطوہم ذمۃ اللہ ولا ذمۃ رسولہ ولكن اعطوہم ذممکم وذمم اہائکم فانکم ان تخفروا ذممکم وذمم اہائکم ایسر .

باب - لشکر کی روانگی کے وقت امیر لشکر کو تقویٰ کی وصیت کرنا

حضرت بربدہؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی بڑا لشکر یا کوئی چھوٹا دستہ بھیجتے تو اس کے امیر کو وصیت فرماتے خاص اس کے نفس کے بارہ میں اللہ سے ڈرنے کی اور اہل لشکر کے حق میں بھلائی و احسان کرنے کی۔ پھر فرماتے کہ اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے اور اس کی رضا و خوشنودی کی طلب کرتے ہوئے لڑائی لڑو۔ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے قتال کرو۔ مال غنیمت میں خیانت نہ کرو کسی مقتول کی ناک کان نہ کاٹو کسی بچہ یا بوڑھے کو قتل نہ کرو جب تم اپنے دشمن کے آمنے سامنے آؤ تو اس کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ انکار کریں تو

ان کو جزیہ دینے پر آمادہ کرو۔ اگر اس سے بھی انکار کریں تو پھر ان سے مقاتلہ کرو۔ جب تم کسی اہل قلعہ کا محاصرہ کرو اور وہ تم سے چاہیں کہ تم اتارو اللہ کے حکم پر تو ایسا نہ کرنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے لیکن اتارو تم ان کو اپنے حکم پر پھر جو تمہاری سمجھ میں آئے تم ان کے بارہ میں فیصلہ کرو۔ اور اگر وہ تم سے یہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ کی امان دے دو اور اس کے عہدہ و ذمہ میں لے لو تو تم ان کو اپنے اور اپنے آباء کے ذمہ میں لو۔ کیونکہ تمہارا اپنے ذمہ کو توڑ دینا تمہاری گردن پر بہت زیادہ ہلکا ہے اس سے کہ تم اللہ کے ذمہ کو توڑو۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ دو۔ تو تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہ دو۔ لیکن ان کو اپنا اور اپنے آباء کا ذمہ دو۔ کیونکہ تمہارا اپنی اور اپنے آباء کی ذمہ داری کو توڑنا زیادہ آسان و ہلکا ہے۔

ف: یہ حدیث زریں ہدایا و نصائح کا سرچشمہ ہے اور نہایت پاکیزہ اصول و قواعد کا خزانہ سب سے پہلے امیر لشکر کو ہدایت کی کہ خوف الہی دل میں رکھے کہ سارے معاملات کی کڑیاں اسی سے بیٹھتی ہیں اور تمام معاملات کی اصلاح و درستی اسی پر مدار رکھتی ہے۔ خوف خدا ہی انسان کو لغزش سے بچاتا ہے اور ہر غلط راستہ پر چلنے سے باز رکھتا ہے دوسرے اہل لشکر سے حسن سلوک و حسن برتاؤ کی ہدایت فرمائی۔ اور انکی طرف خیر و احسان کا ہاتھ بڑھانے کی نصیحت فرمائی کیونکہ امیر کی خوش معاملگی سے لشکر کی ایک جان و یک دل ہو کر اس کی حکم برداری کو اپنے لئے سرمایہ فخر جانتے ہیں۔ تیسرے ہدایت فرمائی کہ لڑائی اللہ کے نام سے شروع کرو اور اس میں صرف اسی کی خوشنودی و رضا کو پیش نظر رکھو اور ریاکاری دکھاوے نام و نمود کو ہرگز ہرگز پاس نہ آنے دو۔ کیونکہ اللہ کے دربار میں کوئی بھی عمل خواہ کسی قدر با وقعت و با شرف ہی کیوں نہ ہو بغیر خلوص نیت کے بیچ اور بے کار ہے بلکہ موجب عتاب اور سرزنش۔ چوتھے عین لڑائی کے بارہ میں نصیحت فرمائی کہ مال غنیمت میں چوری نہ کرو کہ یہ بہت قبیح فعل ہے اور نازیبا عمل۔ عہد شکنی نہ کرو کیونکہ یہ بڑا اہم و نہایت کی نشانی ہے۔ اور سخت اخلاقی پستی کی علامت مقتول کی ناک نہ کاٹو کیونکہ یہ نہایت درندگی ہے اور بد بریت اور پچھو بوڑھے کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ عمل انصاف و خدا ترسی سے بعید ہے اور سخت ظالمانہ عمل۔ پانچویں وصیت فرمائی کہ جب دشمن کے بالمقابل آؤ تو پہلے دشمن کو اسلام کی طرف دعوت دو اگر وہ اس کو قبول نہ ہو تو اس کو جزیہ پر آمادہ کرو۔ کہ وہ تمہاری مانتی میں ذی بن کر رہے۔ اگر اس پر بھی

وہ راضی نہ ہو تو مقابلہ کے لئے اس کو دعوت دو۔ چھٹے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن کمزور پڑ جائے اور تم سے امان چاہے تو اپنی ذمہ داری میں اس کو لو۔ نہ خدا و رسول کی ذمہ داری میں۔

(۱۶۳) باب النهی عن المثلة

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن ہریدۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المثلة.

باب۔ مثلہ کرنے کی ممانعت

حضرت ہریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا مثلہ سے۔

ف: مثلہ کہتے ہیں مقتول کے اطراف مثلاً ہاتھ پیر ناک کان زبان وغیرہ کاٹنے کو۔ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ اور آں حضرت ﷺ نے اس عمل سے سختی سے روکا ہے کہ اس درندگی و وحشیانہ عمل سے اسلام کی شان کو بد لگتا ہے۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل بن حماد و ابیہ والقاسم بن معن و عبد الملک عن عطیۃ القرظی قال عرضنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظۃ قام فامر بقتل کبار ہم و مسیء صغار ہم فممن البت قتل ومن لم ینبت استحبی .
وفی روایۃ قال عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النظر و الفان کان البت فاضر ہوا عنکھ فوجدونی لم البت ففعلی سبیلی .

وفی روایۃ قال كنت من سبى قریظۃ فعرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر وافی عانتی فوجدونی لم البت فالحقونی بالسبى .

علیہ قرعیؓ سے روایت ہے کہ قریظہ کی لڑائی میں ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ بڑے تہ تیغ کئے جائیں اور چھوٹے غلام بنائے جائیں تو جس کے موئے زہار نکلے وہ قتل کیا گیا۔ اور جس کے نہ نکلے وہ زندہ چھوڑا گیا۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ علیہؓ نے کہا کہ میں نبی ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کے موئے زہار نکلے ہیں تو اس کی گردن مارو۔ لہذا انہوں نے مجھ کو پایا کہ میرے موئے زہار نہیں نکلے تھے تو مجھ کو چھوڑ دیا۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ قرطہ کی لڑائی کے قیدیوں میں میں بھی تھا۔ جب نبی ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگوں نے میرا بیڑہ دیکھا اور اس پر بال نہ پائے (اگے ہی نہ تھے) لہذا مجھ کو قیدیوں میں چھوڑ دیا گیا۔

ف: یہ گویا بائع و نا بائع معلوم کرنے کے لئے ایسی شناخت کی گئی تھی۔ کیونکہ نا بائع مقابلہ و لڑائی کی قابلیت نہیں رکھتے تو ان کو کس قصور پر قتل کیا جائے۔ لہذا ان کو زندہ رکھ کر قیدیوں میں لان کا شمار ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ و ابن ابی لیلی عن المحکم عن مقسم عن ابن عباس ان رجلا من المشرکین يوم الخندق قتل في الخندق فاعطى المشركون بجيفته مالا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ خندق کے دن ایک مشرک خندق میں قتل کیا گیا۔ تو مشرکین اس کی لاش کے عوض میں بہت کچھ مال دینے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔

ف: یہ نہایت معیوب بات ہے کہ مردہ لاش کی خرید و فروخت کی جائے۔ اور اس کے بدلے مال لیا جائے اسی لئے آں حضرت ﷺ نے اس سے باز رکھا۔ اور اس کو گوارا نہیں فرمایا۔

(۱۶۴) باب النهی عن ان یباع الخمس حتی یقسم

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ان یباع الخمس حتی یقسم .

باب۔ مال غنیمت کے خمس کو تقسیم سے پہلے فروخت کرنا

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا خمس غنیمت کے بیچنے سے قبل اس کے کہ مال غنیمت تقسیم ہو۔

ف: مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے حصص کی خرید و فروخت ممنوع ہے اور ناجائز کیونکہ تقسیم کے قبل کسی کی ملک نہیں ہوتی کہ اس کی بیع ہو سکے۔

ابو حنیفہ عن مقسم عن ابن عباسؓ ان النبی صلى الله عليه وسلم لم یقسم

شیئا من غنائم بدر الا بعد مقدمه بالمدينة .

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے بدر کی غنیمت میں سے کوئی شئی تقسیم نہیں فرمائی مگر مدینہ تشریف لانے کے بعد۔

ف: امام صاحبؒ کے نزدیک مال غنیمت کی تقسیم دارالحرب میں بلا حاجت و ضرورت جائز نہیں اور امام شافعیؒ و مالکؒ کے نزدیک جائز ہے یہ اختلاف اس اصول پر مبنی ہے کہ امام صاحبؒ کے نزدیک مال غنیمت میں مجاہدین کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دارالاسلام میں محفوظ نہ کر لیا جائے اور ان ہر دو اماموں کے نزدیک ملک ثابت ہو جاتی ہے اور اسی اختلافی اصول پر بہت سے اختلافی مسائل کی بنیاد ہے۔

کتاب البیوع

باب التقوی عن المشتبهات

ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه .

خرید و فروخت کے احکام

باب - مشتبه چیزوں سے بچنا

شعبي کہتے ہیں کہ میں نے نعمان کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی ﷺ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان ہر دو کے درمیان مشتبه چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے پس جو شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو (طعن و تفتیح سے) بچا لیا۔

ف: یہ حدیث گویا پورے مذہب اسلام کی ایک اجمالی تفسیر ہے اور ایک مجمل لیکن جامع تشریح اور تقویٰ کا ایک بلند معیار قائم کرتی ہے یعنی حلال ظاہر الثبوت چیزیں ہیں جن کی حلت صاف اور کھلے الفاظ میں شریعت اسلام میں بیان ہو چکی ہے مثلاً کھانے پینے پہننے و دیگر استعمال کی وہ اشیاء جو عام طور پر مسلمان بلا شک و شبہ استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی طرح حرام وہ اشیاء ہیں جن کی حرمت پر آیات قرآنیہ تصریح وارد ہیں مثلاً شراب سود مراد وغیرہ۔ اب رہیں مشتبهات تو وہ

گو یا حلال و حرام اشیاء کی درمیانی چیزیں ہیں جن میں حرمت کی بھی گنجائش ہے اور حلت کا بھی احتمال یعنی یہ حلت و حرمت ہر دو میں گھری ہوئی ہیں اور ہر دو کی محتمل۔ مثلاً ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ پھر کسی نے یہ شک ڈلوادیا کہ یہ عورت اس شخص کی رضاعی بہن ہے تو یہ منکوحہ عورت اس کے حقیقی میں مشتبہ ہوگئی۔ تو ان کے بارہ میں تقویٰ کا بلند درجہ تو یہ ہی ہے جو حدیث میں ذکر ہوا کہ مسلمان ان مشتبہات سے بھی احتراز کرے کہ گناہ سے آلودگی کا احتمال تک نہ رہے اور دین و عزت کا دامن یقیناً الزام طعن و تشنیع سے پاک و بے لوث ہو۔ لیکن حقیقت میں علماء کا اس بارہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشتبہات کا شمار حرام اشیاء میں ہے ان سے انسان ایسا ہی بچے جیسا کہ حرام قطعی سے بچتا ہے بعض اس کے قائل ہیں کہ یہ مباح ہیں کیونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے چنانچہ جمہور علمائے حنفیہ و شافعیہ کا یہ ہی مسلک ہے اور اسی مسلک پر بہت سے مسائل متفرع ہیں۔ بعض اس خیال کے حامی ہیں کہ انکے بارہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ آیا یہ چیزیں حرام ہیں یا کہ مباح۔

(۱۶۶) باب اللعن علی الخمر و متعلقینہا

ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن عمر قال لعنت الخمر و عاصر
ھا و ساقیھا و شاربھا و بائعھا و مشتریھا۔

باب۔ شراب اور اس سے تعلق رکھنے والے پر لعنت

سعید بن جبیرؒ سے روایت ہے کہ ابن عمرؓ نے کہا کہ لعنت کی گئی شراب پر اس کے نچوڑنے والے پر اس کے پلانے والے پر۔ اس کے پینے والے پر۔ اس کے بیچنے والے پر اور اس کے خریدنے والے پر۔

ف: ترمذی میں حضرت انسؓ نے اس مضمون کی مرفوع حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان چیزوں پر لعنت کی۔ شراب کا نچوڑنے والا۔ اس کی قیمت کھانے والا۔ وہ شخص جس کے لئے وہ خریدی جائے۔ اور اس کا خریدنے والا غرض شراب چونکہ قطعی حرام ہے اس لئے اس سے کسی طرح کا بھی تعلق رکھنے والا قابل گرفت و قابل سرزنش ہے۔ اور اللہ و رسول اللہ ﷺ کی طرف سے لعنت کا سزاوار۔

حماد عن ابیہ عن محمد بن قیس قال سألت ابن عمر اوسالہ ابو کثیر عن بیع

الخمر فقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا اكلها واستحلوا بيعها واكلوا اثمانها وان الذي حرم الخمر حرم بيعها واكل لثمتها .

محمد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ سے پوچھا یا ابو کثیر نے پوچھا شراب کے بیچنے کا مسئلہ تو آپ نے کہا کہ قتل کرے اللہ یہود کو (یعنی ان پر لعنت بھیجے) کہ جب حرام کی گئی چربی انکے لئے تو انہوں نے اس کا کھانا تو حرام رکھا۔ مگر اس کے بیچنے کو حلال قرار دیا اور اس کی قیمت کو کھاپی گئے۔ حالانکہ جس نے شراب کو حرام کیا تو اس نے بیچنے کو بھی حرام کیا اور اس کی قیمت کھانے کو بھی۔

ف: بخاری میں یوں ہے آں حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ یہود پر لعنت بھیجے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھلایا۔ پھر اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ گویا یہ ایک حیلہ برتا کہ چربی کو پگھلا کر اس کی صورت و شکل بدل ڈالی اور یہ سوچا کہ اب اس کا حکم بھی بدل گیا۔ نعوذ باللہ یہ کیسی ناز بیا حرکت ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کیسی ناشائستہ جرأت و جسارت ابوداؤد میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب کسی قوم پر کسی چیز کو حرام فرمایا تو اس کی قیمت بھی اس پر حرام فرمائی۔ گویا حرمت کا یہ اصول ہر جگہ جاری و ساری ہے۔ لہذا ایسے لغویہ کی آڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی عدول حکمی کرنا کھلی گمراہی ہے۔

(۱۲۷) باب اللعن علی اکل الربوا

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن الحارث عن علیؓ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربوا ومؤکله .

باب۔ سود خور پر خدا کی لعنت

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی سود کھانے والے (لینے والے) اور کھانے والے (دینے والے) پر۔

ف: امام احمد دارقطنی اور طبرانی اوسط اور کبیرہ میں عبد اللہ بن حنظلہ سے مرفوع روایت اس مضمون کی لائے ہیں کہ ایک درم سود کا کھانا جانتے ہوئے کہ یہ سود کا ہے چھتیس زناؤں سے سخت تر ہے۔ یہی ”شعب الایمان“ میں ابن عباسؓ سے جو روایت لائے ہیں اس میں اس معنی کے الفاظ بھی زائد ہیں کہ جس شخص کا گوشت حرام کے مال سے بنا ہو تو وہ اسی کا سزاوار ہے کہ اس کو آگ

کھائے مسلم وغیرہ میں یہ حدیث یوں مروی ہے کہ سود کے کھانے کھلانے پر بھی آپ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے اور اس کے لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والے پر بھی گویا اللہ و رسول اللہ ﷺ کے نزدیک سود اس قدر شدید گناہ ہے کہ اس کے سلسلہ میں ذرا سا خصہ لینے والا بھی لعنت خداوندی کا سزاوارد اور آں حضرت ﷺ کی پشکار کا مستحق ہے۔

(۱۶۸) باب الربو الی النسینة

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن اسامہ بن زید قال انما الربو الی النسینة وما کان یداً یداً فلا باس .

باب۔ سود ادھار میں ہے

حضرت اسامہ بن زیدؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ البتہ سود ادھار میں ہے اور جو ہاتھ در ہاتھ ہوا اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ف: سود کے مسئلہ کی مناسب تشریح متصل حدیث میں آ رہی ہے۔

(۱۶۹) باب الربو الی الاشياء الستة بالفضل

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید ان الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذہب بالذہب مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن والفضل ربواوا التمر بالتمر والفضل ربواوا الشعیر بالشعیر مثلاً بمثل والفضل ربواوا الملح بالملح مثلاً بمثل والفضل ربواوا. وفی رواية الذہب بالذہب وزناً بوزن یداً یداً والفضل ربواوا الحنطة بالحنطة کیلاً بکیلاً یداً یداً والفضل ربواوا التمر بالتمر والملح بالملح کیلاً بکیلاً والفضل ربواوا.

باب۔ چھ چیزوں میں زیادتی سے سود ہو جاتا ہے

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا سونا سونے کے عوض میں ہے برابر برابر اور زیادتی سود ہے اور چاندی چاندی کے بدلے ہے۔ وزن میں برابر برابر اور زیادتی سود ہے کجور کجور کے عوض ہے اور زیادتی سود ہے جو جو کے بدلے ہے برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔ اور نمک نمک کے عوض ہے۔ برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ سونا سونے کے بدلے ہے وزن میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ اور زیادتی سود ہے اور گیہوں گیہوں کے بدلے ہے ناپ میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ اور زیادتی سود ہے۔ اور کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے۔ ناپ میں برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔

ف: ربو اسود لخت میں مطلق زیادتی کو کہتے ہیں لیکن اصطلاح شرع میں خاص اس زیادیت کا نام ہے جو دو مالوں کے تبادلہ کے وقت بغیر کسی عوض یا بدل کے لی جائے یا دی جائے ربو اور اصل دو قسم کا ہے ایک ربو انسیہ کہ نقد کو ادھار یا قرض پر بیچیں دوسرا ربو افضل کہ ہاتھ در ہاتھ نقد نقد لین دین ہو زیادتی کے ساتھ حرمت ربو کے بارہ میں بنیادی حکم یہ فرمان خداوندی ہے ﴿واحل الله البيع وحرم الربوا﴾ کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربو کو حرام۔

اس آیت کریمہ ربو سے معنی لغوی (مطلق زیادتی) تو بالاتفاق مراد نہیں تو گویا نص قرآنی مجمل ہوئی اور محتاج بیان چنانچہ احادیث نے اس کی تفسیر میں اصل اصول حدیث وہ ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے چھ اشیاء سونا چاندی گیہوں جو تر نمک کو گناہا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامتؓ سے بایں الفاظ مروی ہے ﴿الذهب بالذهب والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً مثلاً سواء بسواء يدا بيد فان اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شتم اذا كان يدا بيد﴾ کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے برابر دست بدست پس اگر یہ اشیاء آپس میں مختلف ہوں تو جیسا چاہو ان کو بیچو۔ جب کہ نقد نقد سودا ہو۔ اس حدیث کو سوائے بخاری کے اصحاب صحاح ستہ لائے ہیں۔ حضرت ابوسعیدؓ کی حدیث ذیل بھی اسی مضمون کی قدرے اجمال سے بیان کرتی ہے۔

غرض یہ حدیث سولہ صحابہؓ سے مروی ہے ظاہر یہ چونکہ قیاس کے منکر ہیں اس لئے اس حدیث کے حکم کو انہی چھ اشیاء تک محدود و مقصور رکھتے ہیں مگر ائمہ مجتہدین اس میں قیاس کو دخل دیتے ہوئے اس میں علت حکم کو تلاش کرتے ہیں اور اس علت پر قیاس کر کے حرمت کے حکم کو دوسری جگہ بھی نافذ کرتے ہیں اور تلاش علت میں ائمہ میں نقطہ اختلافی یہ ہی حدیث بنتی ہے اور علت حکم میں اختلاف واقعہ ہو جانے کی وجہ سے مختلف مذاہب عالم وجود میں آتے ہیں۔ اور ان پر

مختلف مسائل کی بنیاد پڑتی ہے۔ مثلاً امام ابوحنیفہؒ نے تمام حدیث کے پیش نظر علت دو چیزیں قرار دی ہیں ایک جنس دوسری قدر قدر سے مراد وزنی اشیاء میں وزن ہے اور کیلی اشیاء ناپی جانے والی چیزوں میں کیل ناپ ہے کیونکہ حدیث میں مثلاً بمثل سے مماثلت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حرمت فضل تب ہے کہ ان میں مماثلت ہو تو گویا بنائے حرمت مماثلت ہے اور جنسیت میں مماثلت باطنی ہے۔ لہذا اس علت جنس و قدر کے ساتھ حکم حرمت نافذ ہوگا۔ جہاں ہر دو جز علت موجود ہوں گے وہاں دست بدست زیادتی بھی ناجائز ہے اور ادھار بھی ناجائز مثلاً اشیاء مذکورہ فی الحدیث میں کہ سونا سونے کے عوض نقد نقد برابر برابر چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر دست اشیاء مذکورہ فی الحدیث میں کہ سونا سونے کے عوض نقد نقد برابر برابر چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر دست بدست وغیرہ وغیرہ۔ اگر علت کے ہر دو جز نہ پائے جائیں کہ نہ جنس ایک ہونہ قدر ایک تو نقد نقد بھی زیادتی جائز ہے اور ادھار بھی جائز گویا فضل بھی جائز ہے اور نیسہ بھی مثلاً گیبوں کو چاندی کے عوض بیچیں تو دونوں صورتیں جائز ہیں کیونکہ یہاں نہ تو اتحاد جنس ہی ہے اور نہ اتحاد قدر کہ گیبوں کیلی ہے اور چاندی وزنی۔ اور اگر علت کے ایک جزء میں اتحاد ہو۔ دوسرے میں اختلاف تو فضل جائز ہے یعنی ہاتھ در ہاتھ زیادتی سے بچ سکتے ہیں مگر ادھار اس میں جائز نہیں مثلاً گیبوں کو چنوں کے عوض میں بیچا تو فضل حلال ہے اور نیسہ حرام یعنی نقد نقد زیادتی لے دے سکتے ہیں ادھار پر سودا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہاں جنس مختلف ہے اور قدر ایک کہ گیبوں اور چنے ہر دو کیلی ہیں یا مثلاً گھوڑے کو گھوڑے کے بدلے بیچنا جائز ہے تو بھی فضل جائز ہے کہ ایک گھوڑے کے بدلے دو دیں یا لیں مگر نیسہ حرام کہ اس میں اگرچہ جنس ایک ہے مگر قدر نہیں کیونکہ گھوڑا نہ کیلی ہے نہ وزنی امام احمدؒ ایک روایت میں امام صاحبؒ روایت میں امام صاحبؒ کے ساتھ متفق الرائے ہیں۔

امام شافعیؒ اشیاء مذکورہ فی الحدیث میں سے چار چیزوں گیبوں جو گھوڑے نمک میں علت حرمت طعم کو سمجھتے ہیں کہ وہ کھانے پینے کے کام میں آئے اور سونے چاندی سے شعیب کو یعنی وہ قیمت بن سکے۔ ایک روایت میں امام احمد انہیں کے ساتھ ہیں۔ امام شافعیؒ مزید حجت کے لئے ایک اور حدیث سے دلیل لاتے ہیں وہ حضرت عمر بن عبد اللہؓ کی حدیث ہے جو مسلم وغیرہ میں بایں الفاظ مروی ہے ﴿كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام باطعام مثل بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير﴾ کہ میں نبی ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ

کھانا کھانے کے بدلے میں ہے برابر برابر اور ان دونوں میں ہمارا کھانا جو تھا۔ کہ یہاں طعام کا علت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ترکاری میوے اور ادویات میں تقاضل و زیادتی ربوا ہوگا۔ کیونکہ ان میں طعم و قوت ہے مگر لوہے تانبے، پتیل، چوئے وغیرہ میں نہیں کہ ان میں سے ہر ایک چیز کو اس کے ہم جنس سے زیادتی سے بیجا جاسکتا ہے۔

امام مالکؒ ان چار اشیاء مذکورہ فی الحدیث میں علت ربوا قوت (کھانے پینے کی چیز) اور مذخر ہونے کو سمجھتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کا ذخیرہ ہو سکے ان میں ربوا احرام ہے اور جن چیزوں کا ذخیرہ نہ ہو سکے ان میں نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے حرمت فضل میں ان چیزوں کو بیان فرمایا جو قوت (غذا) بننے اور ذخیرہ ہونے کے قابل ہیں۔ لہذا یہی علت قرار پائی۔ اسی بناء پر ترکاریاں، میوہ جات اور وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھی جاسکتیں ان میں انکے نزدیک ربوا نہیں ان میں سے ایک کو دود کی جگہ لے دے سکتے ہیں۔ اور سونے چاندی میں ان کے نزدیک بھی شمیٹ ہے۔ گویا امام شافعیؒ کے ساتھ یہ اس خیال میں متفق ہوئے۔ امام صاحبؒ کی بھی ہوئی علت اول تو حدیث ذیل یا حدیث عبادہ بن صامت کے الفاظ مثلاً بمثل سے بطریق مذکورہ صاف آشکارا ہے پھر امام صاحبؒ کا یہ صرف قیاس ہی نہیں۔ بلکہ ان کا یہ قیاس ایک مرتع نص سے بھی مل جاتا ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی چنانچہ دارقطنی اور بزار حضرت عبادہ اور انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں جو اس حدیث ربوا کی گویا کھلی ترجمان ہے اور امام صاحبؒ کے قیاس کی صحت کی صاف دلیل اس کے الفاظ اس طرح ہیں ﴿انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل ما یوذن مثل بمثل اذا کان من نوع واحد و کذا ما یکال مثله و اذا اختلفا النوف ما فلا یاس بہ﴾ کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہر تولی جانے والی چیزیں برابر برابر ہیں جب کہ ایک ہی نوع سے ہوں ایسے ہی وہ چیزیں جو ناپی جاتی ہیں اور جب نوعوں میں اختلاف ہو تو کوئی پروا نہیں۔ اب امام شافعیؒ کی حجت حضرت معمرؒ کی حدیث کے مقابلہ میں ہمارے احناف کے پاس آں حضرت ﷺ کا یہ عام فرمان ہے ﴿لا تبیعو الدرہم بالدرہمین و الا الصاع بالصاعین﴾ کہ ایک درہم کے بدلے دو درہم اور ایک صاع کے بدلے دو صاع نہ بیچو کہ جو مطعوم و غیر مطعوم سب کو شامل ہے۔ لہذا امام صاحبؒ کا قیاس اقرب الی الصواب ہے اور روایات کے موافق تر۔

(۷۰) باب اشتراء العبدین بعد

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتری عبدین بعد .

باب - دو غلاموں کو ایک غلام کے عوض خریدنا

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو غلاموں کو ایک غلام کے بدلے میں خریدا۔

ف: یعنی یہ خریداری دست بدست ہوئی نہ ادھار اور وعدہ پر اور یہ بتا کر تفصیل سابق جائز ہی ہے۔ کیونکہ یہاں ہر دو عوض ہم جنس ہیں اور ان میں قدر نہیں کہ غلام نہ کیلی ہے نہ وزنی گویا یہ وہ صورت ہے کہ ربو افضل اس میں جائز ہے اور یہ حرام۔

ابو حنیفہ عن عمر و بن دینار عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشتری طعاما فلا یبعہ حتی یتوفیہ .

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو غلہ خریدے وہ اسکو نہ بیچے تاؤنیکہ اس کو پورا نہ لے لے۔ یعنی اس کو ناپ نہ لے۔

ف: بخاریؒ میں یوں ہے کہ وہ چیز جس سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا وہ غلہ ہے جو

قبضہ سے پہلے بیجا جائے مسلم میں ہمیدہ یہی حدیث امام ہے صرف اشتری کی جگہ اتار ہے۔ یہ حدیث بھی ائمہ اربعہ کے مابین ایک نقطہ اختلافی ہے امام مالکؒ اس حکم کو موروثی یعنی طعام (غلہ) ہی کے ساتھ مخصوص رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک غلہ کے علاوہ چیزوں کا قیل استعمال کے بیچنا جائز ہے۔ امام احمدؒ اس حکم کو ہر وزنی اور کیلی چیز پر جاری و نافذ جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ ہر

منقول چیز کو اس حکم کے ماتحت لاتے ہیں اور عقار (زمین) کو اس حکم سے خارج کرتے ہیں گویا ان

کے نزدیک ہر منقول چیز کی بیع بغیر قبضہ کر لینے کے جائز نہیں اور زمین کی بیع جائز ہے۔ امام شافعیؒ

کے نزدیک یہ حکم ہر چیز کو شامل ہے خواہ کیلی ہو یا کہ وزنی منقول ہو یا غیر منقول یعنی کسی چیز کا بھی

قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں۔ گویا امام مالکؒ کے نزدیک دائرہ نفاذ حکم حدیث بالکل محدود

و مقصود ہے۔ امام احمدؒ کے نزدیک اس سے وسیع تر امام صاحبؒ کے نزدیک اس سے بھی وسیع تر

اور امام شافعیؒ کے نزدیک اس سے زیادہ وسیع امام صاحبؒ اپنے مسلک خیال پر آں حضرت

ﷺ کے قول ﴿حتی یستوفی﴾ سے دلیل لاتے ہیں کہ استیفاء کا تعلق اشیاء منقولہ سے ہے نہ غیر منقولہ سے یا حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے جو بخاریؒ لائے ہیں باین الفاظ ﴿نہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعہ فی مکانہ حتی ینقلوہ﴾ کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو منع فرمایا غلہ کے بیچنے سے اسی جگہ یہاں تک کہ اس کو منتقل کر لیں یعنی اس کی جگہ بدل لیں لہذا یہی ہی مسلک حق معلوم ہوتا ہے۔

(۱۷۱) باب النہی عن بیع الغرر

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عن بیع الغرر

باب۔ دھوکے کی بیع کی ممانعت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے دھوکے کی بیع سے۔
 ف: نوویؒ کہتے ہیں کہ کتاب البیوع میں یہ حدیث گویا ایک اصولی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسی لئے مسلمؒ اس کو شروع میں لائے ہیں اور اس پر بے شمار مسائل کا دارومدار رکھتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ حدیث حلت و حرمت کا ایک جامع اصول اور ضابطہ بیان کرتی ہے اور جائز و ناجائز خرید و فروخت کے مابین ایک خط امتیازی کھینچتی ہے کہ جن اقسام بیع میں دھوکہ بازی ہو وہ قطعاً حرام ہیں اور جن میں ایسا نہ ہو وہ بلاشبہ حلال ہیں یا یوں کہئے کہ یہ حدیث ایک کسوٹی ہے یا ایک معیار ہے جس سے ہر معاملہ بیع کے جواز و عدم جواز کو جانچا اور پرکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً بھاگے ہوئے غلام کی بیع معدوم وغیرہ موجود کی بیع۔ ایک مجہول چیز کی بیع۔ یا اس چیز کا بیچنا جس پر قبضہ دلانا اپنی استطاعت سے باہر ہو یا جس پر بائع کا پورا پورا قبضہ نہ ہو یا پانی کی مچھلیوں کا سودا کرنا۔ یا جانور کے تھن کے دودھ پر خرید و فروخت کرنا۔ یا جانور کے پیٹ کے بچہ کو بیچنا یا یوں کہہ کر بیچنا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بیچتا ہوں۔ یا کپڑوں میں سے کوئی کپڑا بیچتا ہوں کہ یہ سب صورتیں اسی اصول کی روشنی میں ناجائز قرار پاتی ہیں۔

(۱۷۲) باب النہی عن بیع المزبنة فالمحاقلة

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن النبی صلی

اللہ علیہ وسلم انه نہی عن المزبنة والمحاقلة

باب۔ بیع مزانہ و محافلہ سے ممانعت

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا بیع مزانہ اور محافلہ ہے۔

ف: مزانہ کی یہ صورت ہے کہ کسی قدر کیل و ناپ سے درخت پر تر کھجور کو خشک کھجور کے عوض بیچا جائے یا اگر انگور ہیں تو تیل پر لگے ہوئے تر انگوروں کو خشک انگوروں کے بدلے بیچا جائے محافلہ کی یہ شکل ہے کہ بالیوں میں جو گہیوں ہیں انکی بیج کی جائے چند کیل خشک گہیوں کے بدلے۔ ہر دو صورتیں اصول مذکور کے ماتحت ناجائز ہیں کیونکہ یہاں بیع مجہول ہے اور اس میں دھوکے کا احتمال ہے بیع کی یہ شکلیں چونکہ ایام جاہلیت میں رائج تھیں اس لئے ان کو علیحدہ باتھیں بیان فرمایا اور ان کی حرمت پر صاف الفاظ میں تصریح فرمائی۔

باب النهی عن اشتراء السمرة حتى يشقق

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ان يشتري سمرة حتى يشقق .

باب۔ پھلوں کو سرخ یا زرد ہونے سے پہلے فروخت کرنا

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا میوہ کو خریدنے سے یہاں تک کہ وہ سرخ یا زرد ہوئے۔

ف: یعنی جب تک پھل اپنی مراد کو نہ پہنچیں ان کی خریداری ممنوع ہے۔

ابو حنیفہ عن جبلة عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السلم فی النخل حتی یدو صلاحہ .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کھجور کے پھل بیچنے سے یہاں تک کہ وہ صلاحیت کو پہنچ جائیں۔

ف: یعنی اگر درخت پر لگی ہوئی کھجور کو فروخت کیا جائے تو جائز نہیں جب تک وہ اپنی مراد کو نہ پہنچ جائے۔ اگر اس کو درخت سے کاٹ کر بیچیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ان تمام صورتوں میں دھوکے کا مذکورہ قاعدہ کارفرما ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ

وسلم قال اذا طلع النجم رفعت العاهات يعنى الثريا .

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب ستارہ طلوع کر آئے تو پھلوں پر سے آفتیں ٹل گئیں۔ یعنی ثریا۔

ف: بلاد حجاز میں شروع موسم گرما میں ثریا فجر کے ساتھ ساتھ نکلتا ہے۔ تو گویا یہ پھلوں پر آفات کے ٹل جانے کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ اور ان کے مراد پر پہنچ جانے کی سب سے بڑی نشانی۔
(۱۷۴) باب الاشتراط من المشتري

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع نخلا مویرا او عبد اولہ مال فالشجرة والمال للبائع الا ان يشترط المشتري .

وفی رواية من باع عبد اولہ مال فالعمال للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا مویرا فالشجرة للبائع الا ان يشترط المبتاع .

باب - خریدار کی طرف سے شرط لگانا

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس نے فروخت کیا قلم لگایا ہو کھجور کا درخت یا ایسا غلام کہ جس کے پاس مال ہے تو پھل اور مال بائع کے ہیں مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے۔ (تو اس صورت میں مشتری کے ہوں گے)

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جس نے بیچا غلام جس کے پاس مال ہے تو مال بائع کا ہے۔ مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے۔ اور جس نے بیچا کھجور کا درخت قلم لگا ہوا۔ تو اس کے پھل بائع کے ہیں مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے۔

ف: مویرا اس کھجور کے درخت کو کہتے ہیں جس میں قلم لگایا گیا ہو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ عرب کے لوگ درخت کھجور میں نرمادہ دو قسمیں مانتے تھے۔ اور ایسا کرتے تھے کہ مادہ کو چیر کر اس میں نرکا لکھ یا گاہہ پیوست کر دیتے تھے۔ اس ترکیب سے درخت پھل بہت لاتا تھا۔ اس عمل کو عربی میں تاثیر اور اردو میں قلم لگانا کہتے ہیں۔

یہ حدیث صحاح ستہ میں موجود ہے۔ اور اسی حدیث کی رو سے امام شافعیؒ "امام مالکؒ" و امام احمدؒ کا یہ مذہب قرار پایا ہے کہ اگر درخت کھجور مویرا ہو اور درخت کو فروخت کیا جائے تو یہ بی

حکم ہے کہ بلا شرط پھل بائع کے ہیں اور مع شرط مشتری کے اور اگر موبر نہ ہو تو بہر صورت مشتری کے ہیں امام صاحبؒ چونکہ مفہوم مخالف کے قائل نہیں اس لئے ان کے نزدیک نقل موبر ہو یا غیر موبر بہر دو صورت پھل شرط سے مشتری کے ہوں گے۔ اور بلا شرط بائع کے۔ گویا ان کی ہر دو ایک حکم حدیث کے لئے تائید کی شرط نہیں۔ ان کے نزدیک یہ قید بطور عادت اور بلحاظ اکثر حالات کے لگادی گئی۔ مزید براں امام محمدؒ ”آں حضرت ﷺ سے حدیث نقل کرتے ہیں جس کو صاحب ہدایہ بھی لائے ہیں کہ ”آں حضرت ﷺ نے فرمایا ”من اشترى ارضا فيها نخل فالشجرة للبائع الا ان يشعوط المبتاع“ کہ جس نے کوئی زمین خریدی کہ اس میں درخت خرما پر پھل لگے ہوئے تو پھل بائع کے ہیں۔ مگر یہ کہ مشتری شرط لگا لے۔ تو یہاں موبر و غیر موبر کی کوئی قید نہیں بلکہ مطلق ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حکم دراصل تائید کی قید سے مقید نہیں۔

(۱۷۵) باب النهی عن السوم علی السوم

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن لا اثم عن ابی سعید ان لخلری وابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا یتسام الرجل علی سوم اخیه ولا ینکح علی خطبة اخیه ولا تنکح المرأة علی عمتها ولا خالتها ولا تسال المرأة طلاق اختها لتکفیء مافی صحفتها فان الله هو رازقها ولا تبایعوا بالقاء الحجر واذا استاجرت اجیر افا علمه اجرہ .

باب۔ بھاؤ پر بھاؤ کرنا

حضرات ابوسعید خدریؓ اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ نہ بھاؤ لگائے کوئی آدمی اپنے بھائی کے بھاؤ پر۔ اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ بھیجے۔ اور نہ نکاح کیا جائے اس عورت سے جس کی چوہ بھی یا خالہ نکاح میں ہو۔ اور نہ چاہے کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کو تاکہ اس کے برتن یا پیالہ کی چیز اپنے میں الٹ لے کیونکہ اس کا رازق اللہ ہی ہے اور پھر بھیک کر بیع نہ کرو۔ اور جب کسی کو مزدور رکھو تو اس کو اس کی مزدوری بتلا دو۔

ف: یہ حدیث کئی جزئی مسائل پر مشتمل ہے اور انفرادی حثیت سے مختلف کتب حدیث میں مذکور ہے لیکن یکجائی شکل میں یہاں امام صاحبؒ ہی کی روایت میں ان کا بیان ہے۔

پھر حدیث میں بھاؤ پر بھاؤ لگانے کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ دو آدمیوں کے

درمیان کسی چیز پر مول تول کرنے کے بعد معاملہ ٹھہر گیا ہو۔ یعنی بائع بیچنے پر راضی ہو اور خریدار خریدنے پر اور قیمت بھی طے پاگئی ہو۔ مگر ابھی لین دین عمل میں نہ آیا ہو۔ تو ایسے وقت کسی کے لئے جائز نہیں کہ بھاء تاؤ کر کے اپنے بھائی کے معاملہ کو بگاڑنے کی کوشش کرے ورنہ اگر معاملہ اس حد تک نہ پہنچا ہو تو ایک چیز پر چند آدمیوں کا بھاء کرنا حرام نہیں چنانچہ نیلام کی شکل جائز ہے۔ اسی طرح پیام منکفی پر پیام بھیجنا اس صورت میں ناجائز ہے کہ جانہین سے رضا مندی ہوگئی ہو۔ اور ابھی عقد ہونا باقی ہو لیکن اگر رضا مندی کے آثار نہ ہوں تو بایں صورت مختلف پیام بیک وقت بھیجے جاسکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ چنانچہ فاطمہ بنت قیس کے لئے معاویہؓ اور ابو جہمؓ کی طرف سے بیک وقت پیام آئے اور نبی ﷺ نے اس کو برانہ بنایا پھر آخر حضرت اسامہؓ سے نکاح قرار پایا۔

اور اپنی بہن کی طلاق چاہنے کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک اجنبی عورت کسی عورت کی خوش حالی پر رشک کر کے اس کے خاوند سے مطالبہ کرے کہ اس کو طلاق دے کر اس سے نکاح کر لے۔ تاکہ نان نفقہ اور دیگر اسباب معیشت جو مطلقہ کو نصیب تھے وہ اس کو میسر آجائیں۔ اسی کو آں حضرت ﷺ نے بطور تشبیہ و مثال دوسرے کے برتن کی چیز اپنے برتن میں اٹھایا کہا ہے تو ایسا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ رازق اللہ ہی ہے اس کے مقدر کی چیز اس کو ملتی ہے اور اس کے مقدر کی چیز اس کو۔

ابو حنیفہ عن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اشتر واعلی اللہ قالو و کیف ذلک یا رسول اللہ قال تقولون بعنا الی مقاسمتنا و مغانمتنا .

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا خرید و اللہ کے بھروسہ پر۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ یہ کیسے یا رسول اللہ ، آپ ﷺ نے فرمایا تم کہتے ہو خرید اہم نے ہمارے رزقوں کی تقسیم یا مال غنیمت ملنے تک (یعنی آئندہ مال غنیمت کے وصول ہونے پر قیمت کی ادائیگی کو معلق نہ کرو)۔

ف: ارشاد نبوی ﷺ کا منشاء یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر چیزوں کی خریداری کرو۔ مشکوک اور غیر یقینی حالات و واقعات پر معلق نہ رکھو۔ مثلاً کہیں کہ بخشش یا عطایا تقسیم ہونے پر یا

اموال غنیمت کی وصول یابی پر کیونکہ یہ اجل مجہول پر بیع کرنے کی شکل ہوئی جو شریعت میں ناجائز ہے۔

(۱۷۶) باب الرخصة في ثمن كلب الصيد

ابو حنیفہ عن الہیثم عن عکرمۃ عن ابن عباسؓ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمن کلب الصيد .

باب۔ شکاری کتے کی قیمت کے لئے کرا استعمال کرنا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رخصت دی شکاری کتے کی قیمت میں۔

ف: یہ حدیث بیع کلب (کتے کی خرید و فروخت) کے مسئلہ کو بیان کرتی ہے۔ یہ چونکہ امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے اس لئے قدرے مستحق تشریح ہے اور تاج بیان۔ امام شافعیؒ کے نزدیک کتا خواہ شکاری ہو یا غیر شکاری اس کی بیع ناجائز ہے حدیث سے بھی حجت لاتے ہیں اور قیاس سے بھی احادیث کے ذیل میں وہ حدیث سامنے رکھتے ہیں جو صحیحین میں ابن مسعودؓ سے بایں مضمون مروی ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا کتے کی قیمت فاحشہ عورت کی اجرت اور کاہن کی مزدوری سے قیاس کے ماتحت یوں کہتے ہیں کہ کتا نجس العین ہے اور نجاست حقارت و ناقدری کو ظاہر کرتی ہے اور بیع عزت و قدر کو ظاہر کرتی ہے تو ہر دو یک جا کیسے جمع ہوں اور کتے نجس کی بیع کس طرح جائز ہو۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس عام اقلناعی حکم سے شکاری کتا اور وہ جس سے جانوروں کی نگہبانی سمیٹی کی چوکی۔ گھر کی پاسبانی کا کام لیا جائے مستثنیٰ ہیں اور مخصوص۔ تابعین میں سے بہت سوں کا یہی ہی مسلک ہے مثلاً عطاءؒ زہریؒ وغیرہ اسی خیال کے حامی ہیں امام صاحبؒ کے مذہب پر محکم دہندہ دلیل حدیث ذیل ہے جو تین کے لحاظ سے بھی واضح ہے اور اسناد کی رو سے بھی بے غلش کیونکہ امام ابو حنیفہؒ کے بارہ میں کس کو تاب کہ کوئی قسم نکال سکے۔ یثیم بن حبیب العمریؒ کے ثقہ ہونے میں کس کو گنجائش کلام مکرمہؒ اور ابن عباسؓ کے خلاف کس کو تاب لب کشائی۔ لامحالہ اس کو حدیث ممانعت کے لئے قصص مانیں گے۔ پھر کتب صحاح میں بعض روایات میں صریح استثناء موجود ہے جو اس مذہب کی بنیاد کو محکم کرتی ہے مثلاً ترمذیؒ میں حضرت

ابو ہریرہؓ سے روایت بایں الفاظ مروی ہے ﴿نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب الا کلب الصيد﴾ کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کتے کے داموں سے مگر شکاری کتے کے۔ گو تر مذی نے اس کو صحیح نہیں بتایا۔ مگر دوسری روایات اس کی تائید میں موجود ہیں سب سے پہلے یہ ہی حدیث ذیل تو ان سے مل کر یہ استثناء کی حدیث اگر صحیح نہیں تو حسن تو ضرور ٹھہرتی ہے اور وہ بھی قابل حجت ہے بہیگی اس میں یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ حماد کی روایت قیس سے صحیح نہیں جو اس حدیث میں سے کیا خوب یہ ہر دو مسلم کے رجال ہیں جن میں کسی کا کلام نہیں ہو سکتا پھر بہیگیؒ خود ایک سلسلہ سے حضرت جابرؓ سے ان الفاظ کی حدیث لائے ہیں ﴿نہی عن ثمن الکلب والسنور الا کلب الصيد﴾ کہ آپ نے منع فرمایا کتے بلی کے داموں سے مگر شکاری کے اور کہتے ہیں کہ حماد نے اس طرح روایت کی ہے ﴿عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم﴾ گویا اس کو مرفوع نہیں کیا۔ حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک یہ مرفوع حدیث ہے کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ نے حماد سے مرفوع روایت کرنے میں شک کیا ہے۔ حالانکہ شک اس کے رفع میں خارج نہیں۔ اگر رفع حقیقی نہیں تو حکمی ہے لیجے اور سینے دار قطنی روایت کو حضرت جابرؓ سے لائے ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں ﴿لا اعلمہ الا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم﴾ کہ اس کو میں نبی ﷺ ہی سے جانتا ہوں تو اب تو یہ بلا شک مرفوع ہوئی۔ مزید براں یہی خود قطر از ہیں کہ یثیم بن جمیل نے حماد سے اس کی یوں روایت کی ہے ﴿نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم﴾ لیجے اب رفع میں کیا شک رہا اور یثیم ثقہ ہیں اور زیادتی ثقہ کی بلا شک مقبول ہے۔ اسی طرح نسائی حضرت جابرؓ سے روایت لائے ہیں کہ نبی ﷺ نے بلی کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔ مگر شکاری کتے کی۔ اس کے راوی سب ثقہ ہیں بہر حال ان استثناء کی احادیث میں سے کسی کی اسناد میں ضعف پایا بھی جائے تو وہ متابعات سے قوت پکڑ لیتی ہے اور کم از کم حسن کے درجہ تک پہنچتی ہے جو حجت کے لئے کافی ہے۔ اب رہا ان احادیث کا جواب جن سے شافعیؒ حجت لاتے ہیں تو ان کا جواب یا تو وہ ہی ہے جو دیا گیا کہ یہ عام ہیں ہر کتے کی بیع کو روکتی ہیں اور یہ احادیث صحیحان کی تخصیص کرتی ہیں اور شکاری کتے یا کھیتی کی گھر کی جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتے کو اس حکم عام سے مستثنیٰ کرتی ہیں یا یہ کہ مطلق ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں کہ ابتداء میں ایسا ہی تھا کہ آنحضرت ﷺ نے کتے سے ہر قسم کی نفع اندوزی کو حرام قرار دیا تھا۔ مگر بعد میں اجازت

مرحمت فرمائی۔ چنانچہ مروی ہے کہ اس جناب ﷺ نے شکاری کتے کے مار ڈالنے پر مارنے والے کو چالیس درم ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور کھیتی کی چوکسی کرنے والے کے مارنے پر ایک کبش کا ابن الملک نے اس کا ذکر کیا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ممانعت کی احادیث میں کٹ کھنا کتا اور وہ جو سدھایا ہوا نہ ہو مراد ہو اور ان میں وہ کتا جو سدھایا ہوا ہو اور نفع اندوزی کے قابل امام صاحب قیاس سے بھی اپنے مذہب کی حجت لاتے ہیں وہ یہ کہ کتاب روئے شریعت بہر حال مال ہے کیونکہ اس کے پالنے اور اس سے نفع اندوزی کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ بخاری میں ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت اس مضمون کی ہے کہ جس نے کتا پالا اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قیراط کم ہوتا ہے مگر کھیتی اور جانوروں کا رکھوالا کتا پھر ابن سیرینؒ اور ابوصالحؒ کے واسطے سے جو روایت لائے ہیں اس میں شکاری کتے کا بھی استثناء ہے جب کتا مال ظہر اور نفع اندوزی کے قابل اور ملک میں اس کا شمار ہوا تو اس کی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے جس طرح اور تمام املاک کی پھر اس کی ذاتی نجاست بیع میں حارج نہیں جس طرح امام شافعیؒ نے سمجھا ہے۔ کیونکہ مثلاً ہاتھی نجس ہے مگر اس میں خرید و فروخت جائز ہے اور اس میں ملک بھی ثابت ہوتی ہے اسی طرح کتا بھی ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی یعفر عمن حدیث عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث عتاب بن اسید الی اہل مکة فقال
انہم عن شر طین فی بیع وعن بیع وسلف وعن ربح مالہم یضمن وعن بیع
مالہم یتقبض .

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے بھیجا عتاب بن اسید کو اہل مکہ کی طرف یہ کہہ کر کہ منع کرو ان کو بیع میں دو شرطوں کے کرنے سے۔ بیع اور قرض سے غیر مضمون چیز سے نفع اٹھانے سے اور قبضہ نہ کی ہوئی چیز کو بیچنے سے۔

ف: حدیث میں دو شرطوں کی قید اتفاقی ہے کیونکہ بیع میں ایک شرط بھی ناجائز ہے۔ مسائل مذکورہ فی الحدیث کی تشریح حسب ذیل ہے۔

بیع میں دو شرطوں کے کرنے کی چند صورتیں ہیں جو سب ناجائز ہیں ایک یہ کہ کوئی شخص مثلاً کسی کو اپنا غلام اس شرط سے بیچتا ہے کہ وہ بھی اپنا گھر اس کے ہاتھ بیچ دے۔ دوسری صورت یہ کہ کہے کہ میں یہ چیز تیرے ہاتھ نقد دس روپے میں بیچتا ہوں اور ادھار میں تیسری یہ صورت

جیسا کہ بعض نے لکھا ہے کہ کہے کہ مثلاً یہ کپڑا میں تیرے ہاتھ بیچتا ہوں بایں شرط کہ اس کو دھلا بھی دوں گا اور سلوا بھی دوں گا۔ شیخ عبدالحقؒ نے ایسا ہی لکھا ہے بیع اور قرض کی یہ شکل ہے کہ مثلاً کہے کہ یہ چیز میں تیرے ہاتھ بیچتا ہوں اس شرط سے کہ تو مجھ کو اتنا روپیہ قرض دے دے۔

غیر مضمونہ چیز سے نفع اندوزی کی یہ صورت ہے کہ مثلاً ایک شخص نے دوسرے شخص سے کوئی چیز مول لی اور خریدار نے اس پر قبضہ نہیں کیا اور قبل قبضہ اس چیز سے کرایہ لینے کا حقدار بننے لگا تو یہ اس کے لئے جائز نہیں۔ بلکہ اس کے کرایہ کا حق بائع کو ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں اگر چیز کھو جائے تو چیز بائع کی ضائع ہوتی ہے نہ خریدار کی تو اس سے نفع اٹھانے کا حقدار بھی بائع ہی ہوگا نہ خریدار۔

بیع غیر مقبوضہ چیز کی صاف شکل یہ ہی ہے کہ جو چیز ملک و قبضہ میں نہ ہو اس کو بیچا جائے اور ایسی بیع حرام ہوتی ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن قرعة عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتباع احدکم عبد اولاً امة فیہ شرط فانه عقد فی الرق حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہ خریدے تم میں سے کوئی کسی غلام یا چھو کر کسی کو جس میں (غلامی کی) کوئی علامت ہو۔ کیونکہ یہ گویا اس میں غلامی کی ایک گرہ ہے (جو کھل نہیں سکتی)

ف: حدیث کے الفاظ مجمل ہیں۔ مذکورہ بالا معنی کی صورت میں لفظ شرط بفتح راء ہوگا جس کے معنی علامت و نشانی کے ہیں اور حدیث کی تشریح یوں کی ہے کہ جو غلام مثلاً مدبر ہو یا لونڈی ام ولد تو اس کو نہ خریدیں کیونکہ غلام کا مدبر ہونا اور لونڈی کا ام ولد ہونا ان میں ناقابل حل و کشائش گرہ ہے۔ بعض لفظ شرط بسکون راء پڑھتے ہیں اور معنی معروف مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ گویا ایک بیع میں دو بیعوں کی شکل ہوئی جو حرام ہے ہی۔

(۷۷۱) باب النظر عن المعسر

حماد عن ابیہ عن ابی مالک ن الا شجعی قال حدثنی ربعی بن حراش عن حذیفہ قال یؤتی بعبد الی اللہ تعالیٰ یوم القیامۃ فیقول ای ربی ما عملت الا خیر ما اردت به الا لقاءک فکنت اوسع علی الموسر

وانظر عن المعسر فيقول الله تعالى انا احق بذلك منك فتجا وزوا عن
عبدى فقال ابو مسعود الانصارى واشهد على رسول الله صلى الله عليه
وسلم انه سمعه منه .

باب۔ تنگ دست کو مہلت دینا

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ روز قیامت ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لایا جائے گا
تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں نے کوئی کام نہیں کیا مگر نیک جس سے میں نے صرف
تیری رضا مندی و خوشنودی چاہی پس میں ڈھیل دیتا تھا خوشحال کو اور درگزر کرتا تھا تنگ دست
سے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس (معافی و درگزر کرنے) میں تجھ سے زیادہ لائق
ہوں (پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ) میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ ابو مسعود انصاریؓ
نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے (حضرت حذیفہؓ نے) اس حدیث کو رسول اللہ
ﷺ سے سنا ہے۔ یا یہ مطلب کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔

ف: یہ حدیث صحاح میں اس کے قریب قریب لیکن ہم معنی الفاظ سے وارد ہے۔ یہ گویا اس
مقصد کے لئے ایک زریں سبق ہے اور ایک فصیح بخش درس کہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ نرمی
ورعایت برتنا اور لین دین میں ان کے ساتھ درگزر و معافی سے کام لینا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ
محبوب و پسندیدہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اعراض و چشم پوشی سے پیش آتا ہے کبھی
اپنی مفت ریحی سے بہت سے گناہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اور کبھی جوش رحمت میں تمام
گناہوں پر یکسر قلم غوثی کھینچ دیتا ہے۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی ؓ قالت قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من شدد على امتي بالنقاضي اذا كان معسرا شدد
الله تعالى في قبره .

حضرت ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس شخص نے میری امت کے
تنگ دست پر تقاضے میں تشدد برتا تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے ساتھ سختی کرے گا۔

ف: یہ حدیث بھی جو شتر حدیث کے مضمون کی مزید تشریح کرتی ہے کہ جو قرضدار تنگ دست
ناچار مفلس ہو اور فی الوقت ادائیگی قرض پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس پر بے جا و غیر واجبی سختی و درشتی برتنا

اور طرح طرح کے دباؤ ڈال کر اس کے دائرہ حیات کو تنگ کرنا اور اس کی زندگی کو تلخ کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے چنانچہ اس کی پاداش میں قرض خواہ پر اس کی قبر میں سختی برتی جائے گی۔

باب النهی عن الغش فی البیع والشراء

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال
لیس منامن غش والبیع والشراء .

باب - خرید و فروخت میں دھوکہ بازی کرنے کی ممانعت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس نے خرید و فروخت میں دھوکہ بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ف: ہم میں سے نہ ہونے کی معنی یہ کہ اس میں ہم مسلمانوں جیسے اخلاق و عادات نہیں اور نہ وہ سنت اسلامی پر قائم ہے ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اس مضمون کی روایت وارد ہے کہ آں حضرت ﷺ ایک مرتبہ غلہ کے ایک ڈھیر پر سے گزرے آپ ﷺ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں آپ ﷺ نے غلہ کے مالک سے فرمایا۔ یہ تری کیسی؟ اسنے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس پر بارش پڑی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے پھر آپ ﷺ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

حماد عن ابیہ عن حماد بن ابی سلیمان قال اول من ضرب الدینار تبع
وهو اسعد ابو کرب واول من ضرب الدراهم تبع ان لا صغر واول من
ضرب الفلوس وادارها فی ایدی الناس نمرود بن کنعان .

حماد بن ابی سلیمان نے کہا کہ سب سے پہلے وہ شخص جس نے سونے پر سکہ لگایا تبع یعنی اسعد ابو کرب ہے اور اول وہ آدمی جس نے پیسہ کا سکہ نکالا اور اس کو لوگوں میں چلن دیا وہ نمرود بن کنعان ہے۔

ف: یہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا ہے۔

(۱۷۹) کتاب الرهن

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم اشتری من یہودی طعاما ورهنه ذرعا .

باب رہن کے احکام

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی سے غلہ خریدا۔ اور اس کے

پاس اپنی زرہ رہن رکھ دی۔

ف: یہ آں حضرت ﷺ کے رہن کردہ زرہ لوہے کی تھی۔ اور آپ ﷺ نے تیس صاع کی مقدار میں جو خریدے تھے۔ اکثر دیالیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آں جناب ﷺ کی زرہ تاوفات پر حشرات گروی رہی۔ ابن اللطاع نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے آپ ﷺ کے وصال کے بعد اس کو چھڑا یا۔ اس حدیث سے رہن کے سلسلے میں کسی مفید و کارآمد مسائل کا استنباط ہوتا ہے اول یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی یا دیگر ذمیوں سے مسلمان لین دین و خرید و فروخت کے معاملات کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہودی سود خوار ہیں جس پر قرآن کریم شاہد ہے۔ گویا شریعت نے مسلمانوں کا ان کے ساتھ تجارتی لین دین رکھنا روا رکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس کسی کا اکثر مال حرام ہو تو اس کے کئی چیز لی جاسکتی ہے۔ تاوقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ خاص چیز جو اس سے لی گئی ہے بطریق حرام حاصل کی گئی تھی۔ تیسرے یہ کہ رہن حضرت یعنی اپنے وطن میں بھی جائز ہے گو قرآن کریم میں سفری کے سلسلہ میں اس کا ذکر آیا ہے کیونکہ وہاں سفر کی قید اتفاقی ہے پھر یہاں اس مسئلہ کی وضاحت بھی بے موقع نہیں ہوگی کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے مرتہن (لینے والا) نفع اندوزی کا حق نہیں رکھتا۔ کیونکہ شے کی قیمت اس کا ایک قرض ہے جو بذمہ راہن واجب الاداء ہے۔ اگر وہ شے مرتہن سے بھی فائدہ اٹھائے تو قرض پر بلا بدل نفع ہوا جو کھلم کھلا سود ہے اور حرام شے مرتہن محض مرتہن کے اطمینان و بھروسہ کے لئے رکھی جاتی ہے نہ اس لئے کہ وہ اس سے مستفید ہو کیونکہ شے مرتہن راہن کی ملک سے نہیں نکلتی اسی لئے اس کا نفع اسی کے لئے ہے اور اس کا تاوان اسی کے ذمہ نہ مرتہن کے ذمہ پھر مرتہن کس طرح شے مرتہن سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہو چنانچہ شافعی سعید بن مسیب سے مرسل حدیث لائے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا لا یعلق الرهن الرهن من صاحبه الذی رهنه وله غنمه وعلیه غرمه کہ کسی شے مرتہن کا رہن رکھنا اس کو اس شخص کی ملک سے نہیں نکالتا جس نے اس کو رہن رکھا ہے اس کے لئے اس کا نفع ہے اور اسی پر اس کا تاوان اسی بنا کر اکثر علماء کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے۔ جو ترمذی حضرت ابی

ہریرہؒ سے مرفوع لائے ہیں۔ اور اس کے الفاظ ہیں ﴿الظہر یرکب اذا کان مرہونا ولبن الدیر یشرّب اذا کان مرہونا وعلی الذی یرکب ویشرّب نفقته﴾ کہ سواری کے جانور کی سواری لیجائے جب کہ وہ گروی ہو اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جائے جب کہ وہ گروی ہو۔ اور جو سواری لیتا ہے یا دودھ پیتا ہے اسی کے ذمہ اس کا خرچ یعنی دانہ چارہ ہے۔

(۱۸۰) کتاب الشفعة

ابو محمد کتب الی ابن سعید بن جعفر عن سلیمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجار احق بشفعته .

باب۔ شفعتہ کے احکام

حضرت سلیمانؒ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بڑی زیادہ حقدار ہے اپنے شفعتہ کی وجہ سے۔

ف: مسئلہ شفعتہ کی مناسب تشریح و وضاحت متصل حدیث میں آرہی ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد الکرم عن المسور بن مخرمہ قال اراد سعد بیع دارہ فقال لجارہ خذھا بسبع مائۃ فانی قد اعطیت بها ثمان مائۃ درہم ولكن اعطیتکھا لا نى سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بشفعته .

وفی روایۃ عن المسور عن رافع بن خدیج قال عرض علی سعد بیتا فقال لہ خذہ اما انی قد اعطیت بہ اکثر مما تعطینی ولكنک احق بہ فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بشفعته .

وفی روایۃ عن المسور عن رافع مولی سعد انہ قال لرجل سعدی سدا خذھا البیت باربع مائۃ فیقول اما انی اعطیت ثمان مائۃ درہم ولكنی اعطیتک لحدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بشفعته . وفی روایۃ عن سعد بن مالک انہ عرض بیتا لعلی جارہ باربع مائۃ درہم وقال قد اعطیت ثمان مائۃ ولكن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بشفعته .

حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن مالک نے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ

کیا تو آپ نے پڑوسی حضرت ابورافع سے کہا کہ تم اس کو سات سو میں لے لو۔ اور البتہ مجھ کو اس کے آٹھ سو درم مل رہے ہیں لیکن میں تم کو کم قیمت صرف سات سو میں میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے کہ پڑوسی زیادہ حق دار ہے اپنے شفعہ کی وجہ سے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مسور رافع بن خدیجؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت سعدؓ نے اپنے گھر کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا۔ اور مجھ سے کہا کہ اس (گھر) کو تم لے لو اور البتہ مجھ کو اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے جو تم مجھ کو اس کی دیتے ہو لیکن تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمسایہ زیادہ حقدار ہے اپنے شفعہ کے سبب۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ مسور رافع سعد کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی سعد نے ایک شخص سے کہا کہ اس گھر کو تو چار سو میں لے لے اور یہ کہنے لگے کہ البتہ مجھ کو اس کے آٹھ سو درم مل رہے ہیں۔ لیکن میں تجھ کو اس حدیث کی وجہ سے دیتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے آپ ﷺ فرماتے تھے کہ پڑوسی زیادہ حق دار ہے اپنے شفعہ کی وجہ سے۔

ایک اور روایت میں حضرت سعد بن مالکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو چار سو درم میں اپنے ہمسایہ کو دینا چاہا۔ اور کہا کہ مجھ کو اس کے آٹھ سو مل رہے ہیں لیکن میں سن چکا ہوں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنے شفعہ کے سبب۔

ف: بعض روایت میں رافع بن خدیجؓ کا تعارف سعد کے لفظ سے کرایا گیا ہے گویا وہ سعد کے آزاد کردہ غلام تھے۔ مگر صحیح یہ ہی ہے کہ وہ آں حضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے نہ سعد کے جیسا کہ بیشتر روایات بتاتی ہیں یا ممکن ہے سعدؓ کی طرف منسوب کر کے لفظ مولیٰ دوست آشنا اور مدگار مراد لیا ہو۔ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ اور تیمون ائمہ امام شافعیؒ احمدؒ مالکؒ کے مابین اختلاف ہے صورت اختلاف کی یہ ہے کہ ہر سہ ائمہ کے نزدیک شریک کے لئے شفعہ ہے نہ پڑوسی اور ہمسایہ کے لئے۔ انکی حجت حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث ہے جس کو بخاری وغیرہ لائے ہیں

کہ ﴿ قضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعة فی کل مال یم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ﴾ نبی ﷺ نے ہر اس چیز میں شفعة کا حکم صادر فرمایا جو ابھی بائیں نہ گئی ہو پس جب حدیں قائم ہو جائیں (یعنی تقسیم ہو جائے) اور راستے پھیر دیئے جائیں تو پھر شفعة نہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر ایک دو احادیث نہیں بلکہ متعدد احادیث نہایت صاف اور کھلے الفاظ سے وارد ہیں۔ اول حدیث ذیل ہے یا اس سے پیشتر والی حدیث کہ اس میں پڑوسی کو شفعة کے سبب زیادہ حقدار ٹھہرایا ہے۔ دوسرے حضرت ابورافع کی حدیث جو بخاری میں الفاظ لائے ہیں ﴿ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بشفعتہ ﴾ کہ پڑوسی اپنی نزدیکی کے باعث (حق شفعة کا) زیادہ حقدار ہے۔ تیسرے حضرت جابرؓ کی حدیث جو سلسلہ عبدالملک بن ابی سلیمان اور عطاء سے مروی ہے اور جس کی ترمذی اور دوسرے اصحاب صحاح لائے ہیں کہ ﴿ الجار احق بشفعتہ ینتظر بہ وان کان غائباً اذا کان طریقہما واحدا ﴾ یعنی پڑوسی اپنے شفعة کے سبب زیادہ حقدار ہے اگر وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے گا یہ جب کہ ان کا راستہ ایک ہو۔ چوتھے حضرت سرہؓ کی حدیث جو ترمذی وغیرہ بدیں الفاظ لائے ہیں ﴿ جار الذار حق بالدار ﴾ کہ گھر کا پڑوسی گھر کا زیادہ حقدار ہے پانچویں نسائی حضرت جابرؓ سے بطریق صحیح مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ﴿ قضی بالشفعة بالجوار ﴾ کہ آں حضرت ﷺ نے پڑوس کے باعث شفعة کا حکم صادر فرمایا۔ مذہب حنفیہ کے بطلان کے سلسلہ میں مخالفین نے دو پہلو اختیار کئے ہیں اول تو یہ کہتے ہیں کہ احناف کے مذہب کی احادیث میں لفظ جار سے مراد پڑوسی نہیں جو اس کے معنی مشہور ہیں بلکہ شریک اور کسی مکان یا زمین میں حصہ دار مراد ہے حالانکہ یہ اس قدر کمزور پہلو ہے کہ معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس کے ضعف اور نقصان کو بخوبی جانتا ہے کیونکہ اول تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کے حقیقی معنی وہ ہی معنی مشہور پڑوسی و ہمسایہ کے ہیں۔ لامحالہ یہ معنی مجازی ہوں گے اور مجاز کے لئے کوئی قرینہ اور دلیل چاہئے اور یہاں کوئی دلیل نہیں۔ دلیل اگر ہے تو یہ ہی کہ کسی صورت سے ان کا مذہب نہ ٹوٹنے پائے اور ان کے مخالف کا مذہب ثابت نہ ہو سکے۔ مخالفین حدیث کی تاویل کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ یہ ہی جانتے ہیں بھلا غور تو فرمائیے کہ اپنی ایک حدیث کو بنانے کی خاطر جس کی تاویل بسمولت ہو سکتی ہے اس قدر کثیر روایات صریحہ کو توڑا مروڑا جائے اور ایسی بعید از قیاس

تاویلات کی جائیں یہ کوئی عقل کا تقاضا ہے دوسرے دیگر روایات صحیحہ اس تاویل کی سخت تردید کرتی ہیں مثلاً نسائی ابن ماجہ ابن ابی شیبہ عمرو بن شریک سے روایت نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری زمین میں نہ کسی کا کوئی حصہ ہے نہ شرکت البتہ پڑوس ہے تو آپ نے فرمایا کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے اپنی نزدیکی کی وجہ سے تو یہ حدیث ہذا بلند کبر رہی ہے کہ حق شفعہ شرکت و حصہ داری کے علاوہ پڑوس کے سبب بھی ہے اور یہ کہ جار معنی شریک نہیں بلکہ معنی پڑوسی ہے ان کو اس سے زیادہ واضح حدیث اور کون سی چاہئے چنانچہ امام طحاوی نہایت تعجب و انہوس کے ساتھ کہتے ہیں **ترک الشافعیۃ العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته وصحته وهم سموا أنفسهم باصحاب الحديث وكيف يراد بالجار الشریک** ولقد اخرج ابن ابی شیبہ **کشافیہ** نے اس جیسی حدیث پر عمل ترک کیا باوجود اس کے وہ مشہور ہے اور صحیح۔ حالانکہ انہوں نے اپنا نام اصحاب حدیث یا اہل حدیث رکھا ہے۔ اور جار سے شریک مراد کیسے لیتے ہیں۔ جبکہ ابن ابی شیبہ یہ حدیث لائے ہیں پھر یہ ہی مذکور حدیث نقل کی ہے واقعی تعجب کی بات ہی ہے کہ یہ دعویٰ حدیث دانی اور پھر صحیح احادیث سے ایسی روگردانی اور ان کی ایسی غلط ترجمانی کسی عقلمند کو اس پر تعجب کیوں نہ ہو پھر مزید برآں نسائی۔ ابن ماجہ طحاوی انہیں شریک سے بایں الفاظ روایت نقل کرتے ہیں **وانه صلى الله عليه وسلم قال الجار والشریک احق بالشفعة ما كان باخذها وبترک** **ک** آپ نے فرمایا پڑوسی اور شریک زیادہ حقدار ہے شفعہ کے باعث جو بھی ہو یا تو لے لے اسکو یا چھوڑ دے۔ تو اس میں شریک کا عطف جار پر کیا ہے جو مخالفت کو بتاتا ہے غرض اس قسم کی تمام روایات ناقل ہیں کہ جار کی تفسیر شریک سے کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، دوسرا پہلو مذہب حنفیہ کی تردید کے لئے انہوں نے یہ اٹھایا کیا کہ حضرت جابرؓ کی صحیح حدیث جو عبد الملک بن ابی سلیمان کے واسطے سے ہے اس کو ضعیف ثابت کرنے عجمے لئے ایزی سے چوٹی تک کا زور لگایا۔ مگر یہ کوشش پہلی کوشش سے زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ ان کی یہ عادت ہے کہ جب کسی مذہب کے راوی کو کمزور دکھانا چاہتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی جرح کرنے والے کو منوال ہی لاتے ہیں۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ کون ہے ایک ہے یا کئی پھر اس کے قول کو اس قدر اچھالتے ہیں اور اس کی بات کو اس قدر مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ راوی بے حقیقت ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں ان کو صرف شعبہ مل سکے جنہوں

نے عبد الملک میں کلام کیا ہے۔ تو ہم مشربوں کا پورا جھٹکا جھٹا اس غریب پر لپٹ پڑا۔ اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی۔ کہ یہ ضعیف ہے۔ صاحب تنقیح نے صاف کہا ہے کہ اس حدیث کے ذیل میں شعبہ کا طعن عبد الملک میں کوئی قباحت نہیں پیدا کرتا کیونکہ وہ ثقہ ہے اور شعبہ ماہرین فقہ میں نہیں۔ اور شعبہ کے علاوہ جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے وہ محض شعبہ کی اتباع میں۔ واقعی ان کی یہ عادت بھی ہے کہ جب کسی ایک کے ساتھ آواز ملاتے ہیں تو پھر وہ ایک شخص ایک نہیں رہتا بلکہ ناس سے بدل جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ ﴿فکلم فیہ الناس﴾ کہ لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے گویا ناس سے خود اپنے کو مراد لیتے ہیں اور یوں لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اس لئے صاحب تنقیح نے اس کو کھولا ہے پھر صاحب تنقیح کہتے ہیں کہ مسلم ”عبد الملک سے حجت لاتے ہیں اور بخاری“ اس سے استناد کرتے ہیں مندری نے بھی مختصر السنن میں اس باب میں خوب کہا ہے پھر ذرا ایک نظر تہقیق پر بھی ڈالئے کہ وہ کہتے ہیں کہ شعبہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ عبد الملک کی حدیث کو چھوڑتے ہیں جو حسن الحدیث ہے انہوں نے کہا جی ہاں میں اسکے حسن ہی سے بھاگا کیا خوب یہ وہ ہی تو عبد الملک ہے جس سے شعبہ کتب حدیث میں کس قدر روایات لائے ہیں جس سے وہ بھری پڑی ہیں صاحب کمال نے بھی ابن معین کا کلام نقل کیا ہے کہ عبد الملک میں کلام کیا جاتا ہے۔ مگر عبد الملک ثقہ ہے صدوق ہے۔ اس جیسے شخص میں کوئی خرابی نہیں نکالی جاسکتی ترمذی نے بھی اس کے حق میں بہت کچھ لکھا ہے مگر ان کا یہ ہی اصول ہے جو ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ راوی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مخالف مذہب کی روایت کر دے لہذا انکا یہ پہلو بھی کارگر نہ ہوا۔ اور اب اس تمام بحث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ مذہب حنفیہ کی احادیث اپنے ظاہری معانی پر دال ہیں۔ اور کسی طرح قابل تاویل نہیں۔ البتہ حضرت جابر کی حدیث جو ہر سائنہ کی حجت ہے اس کے کئی جوابات دیئے جاسکتے ہیں جو قرین قیاس ہیں اور موافق عقل۔ اول یہ کہ ایک چیز کے ذکر کرنے دوسری چیز کا انکار کب نکلتا ہے۔ مثلاً اگر شریک کے لئے شفعہ ثابت ہو تو اس سے جار کے لئے شفعہ کا انکار کب نکلتا ہے۔ دوسرے حدیث میں ﴿انما﴾ جیسا کوئی کلمہ حصر نہیں کہ یہ حکم صرف شریک کے لئے ہو تیسرے ﴿فلا شفعۃ﴾ کا لفظ جو اصل مغالطہ کا سبب ہے اس سے یہ معنی مراد لینا کس قدر بعید از عقل اور دور از قیاس ہے کہ جب حدود قائم کر دی جائیں اور راستے پھیر دیئے جائیں تو پھر کسی قسم کے شفعہ کا وجود نہیں یہ معنی کیوں مراد نہ ہوں جو ہر سلیم العقل انسان سمجھتا ہے اور

جو حقیقت میں مراد ہیں کہ ایسی صورت میں پھر شرکت کا شفعہ نہیں جس کا بیان چل رہا ہے کیونکہ شفعہ شرکت کی طرح شفعہ جوار بھی تو اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جس کے اغراض بھی جدا ہیں اور آجارجی جدا تو اس کے انکار سے اس کا انکار کیوں ہوں۔

ابو حنیفہ عن علی بن الاعمور عن مسروق عن عائشة قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم ان یضع خشبته فی جائطه فلا یمنعه۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی لکڑی اپنی یا اپنے پڑوسی کی دیوار پر رکھنا چاہے تو یزوی کو نہ چاہئے کہ اس کو اس سے روکے۔

ف: اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ حکم وجوبی ہے یا نایب کے طور پر۔ امام ابوحنیفہؒ وشافعیؒ دوسری شق کے حامی ہیں اور امام مالک سے دو روایات ہیں ایک پہلی شق کے موافق دوسری دوسری کے مطابق۔

کتاب المزارعة

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرة۔

کھیتی کے احکام

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا مخابره سے۔

ف: مزارعہ مخابره یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں اور زمین کو کرایہ پر دینے کی دو شکلیں ہیں مزارعہ کی صورت یہ ہے کہ پیداوار کے کسی حصہ کے عوض مثلاً ایک تہائی یا ایک چوتھائی کے بدلے زمین کو کرایہ پر دیا جائے اور بیج مالک زمین کا ہو۔ مخابره میں بھی یہی صورت ہوتی ہے مگر اس میں بیج عامل کا شکار کا ہوتا ہے یہ ہر دو صورتیں کرایہ پر دینے کی امام ابوحنیفہؒ و مالکؒ و شافعیؒ کے نزدیک اسی جہی احادیث کے ماتحت ناجائز ہیں۔

ابو حنیفہ عن ابی حصین عن رافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مر بمحائط فاعجبه فقال لمن هذا فقلت لی فقال من این هو لک قلت استاجرته قال فلا تستاجرہ بشيء منه۔

وفی رواية ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بمحائط فقال لمن هذا فقلت

لی وقد استاجرته فقال فلا تستاجرہ .

حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا گزر ایک باغ پر ہوا جو آں جناب ﷺ کو بہت پسند آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کس کا ہے (کہتے ہیں کہ) میں نے کہا یہ میرا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا میں نے کہا کہ میں نے اس کو کرایہ پر لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو پیداوار کے کسی حصہ کے عوض کرایہ پر نہ لینا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ ایک باغ پر گزرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس کا ہے (حضرت رافع کہتے ہیں) میں نے کہا یہ میرا ہے اور میں نے اس کو اجارہ پر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اجارہ پر نہ لے۔

ف: یہ بھی گویا زمین کو کرایہ پر لینے کی مذکورہ صورت ہے جو ناجائز ہے۔

کتاب الفضائل

(۱۸۲) باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفہ عن الہیثم وریبعة عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وهو ابن ثلاث وستین وقبض ابو بکر وهو ابن ثلاث وستین وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستین .

فضائل کا ذکر

باب۔ آں حضرت ﷺ کے فضائل

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تریسٹھ ۶۳ سال کی عمر میں۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں اور اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی تریسٹھ ہی سال کی عمر میں۔

ف: حضرت علیؓ کی وفات بھی بروئے اصح روایات تریسٹھ ہی سال کی عمر میں ہوئی گویا آں حضرت ﷺ و خلفائے ثلاثہ نے ایک سن عمر میں وفات پائی البتہ حضرت عثمانؓ کی وفات تقریباً اسی سال کی عمر میں یا اس سے کچھ زائد میں ہوئی۔

ابو حنیفہ عن یحییٰ بن سعید عن انس قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رأس اربعین سنة فاقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا وتوفي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما فی لحینہ و رأسہ عشرون شعرة بیضاء .
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ مبعوث ہوئے چالیس برس کی عمر میں
دس برس مکہ میں قیام فرمایا اور دس برس مدینہ میں اور جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو
آپ ﷺ کی ڈاڑھی اور سر میں بیس بال سفید نہ تھے۔

ف: اس حدیث کی رو سے آنحضرت ﷺ کی عمر پاک ساتھ برس کی قرار پاتی ہے
۔ چنانچہ روایات مسلم و ترمذی میں اسکے ساتھ یہ نکتہ بھی زائد ہے کہ آپ نے ساتھ برس کی عمر میں
وفات پائی مگر صحیح ترین روایت یہ ہے کہ آں جناب ﷺ کی وفات پر حسرت تریسٹھ سال
کی عمر میں ہوئی۔

ابو حنیفۃ عن ابی الزبیر عن جابرؓ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
يعرف بیریح الطیب اذا قبل من اللیل
حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب رات میں تشریف لاتے تو آپ کے جسم
مبارک کی خوشبو سے ہم آپ کو پہچان لیتے۔

ف: داریؓ نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ جب کسی راستہ سے گذر
تے اور آپ ﷺ کے پیچھے کوئی اس راستہ سے گذرتا تو آپ ﷺ کے جسم مبارک کی ہلک
سے پہچان جاتا کہ آپ ﷺ کا گذر اس راستہ سے ہوا ہے حضرت ثابت بن انسؓ سے یہ بھی
روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر یا مہک یا اور کسی خوشبو کی چیز کو رسول اللہ ﷺ زائد ہلک
میں پاکیزہ نہیں پایا۔ اور چھونے میں دیباچ یا ریشم کو آپ سے زائد ٹھم کر نہیں پایا۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان يعرف باللیل اذا قبل الی المسجد
بیریح الطیب

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بوقت شب جب مسجد
تشریف لاتے تو اپنی پاکیزہ خوشبو سے پہچان لئے جاتے۔

ف: آں جناب ﷺ کو خوشبو بہت محبوب تھی اور اس کو آپ بہت استعمال فرماتے
یہاں تک کہ جب راستہ چلتے تو ہوا معطر ہو جاتی اور قرب و جوار میں ہلک و خوشبو پھیل جاتی۔

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر قال کان لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین فقضانی وزادنی .
حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ پر میرا کچھ قرضہ تھا۔ آپ نے وہ ادا فرمایا اور مجھ کو اور زاد دیا۔

ف: گویا یہ مزید عنایت و بخشش تھی اور آں جناب ﷺ کی طرف سے ایک حسن سلوک۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن انس بن مالک قال مامست بیدی خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم . وفي رواية ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادیار کتبیہ بین جلیس له قط .
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نہیں چھوا کسی خز (ایک اون اور ریشم ملا ہوا کپڑا) یا ریشم کو جو رسول اللہ ﷺ ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ہم جلیس سے زانوئے مبارک آگے بڑھائے ہوں۔

ف: ترمذی میں حضرت انسؓ سے یوں روایت ہے کہ جب آپ کسی شخص سے مصافحہ کرتے تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچتا۔ آپ ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نہ نکالتے اسی طرح اس سے روگروانی نہ فرماتے جب تک وہ خود منہ پھیر کر نہ چلا جاتا۔ اور زانوئے مبارک ہم جلیس کے سامنے نہ پھیلاتے۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن مسروق انه سأل عائشة عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت اما تقرأ القرآن .

حضرت مسروقؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے آں حضرت ﷺ کے اخلاق کے بارہ میں معلومات کرنی چاہی تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے۔

ف: گویا اس سوال سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ قرآن پورا کا پورا آنحضرت ﷺ کی عادات طیبہ و خصائل محمودہ کی صحیح ترجمانی کرتا ہے اور آپ ﷺ کی اخلاقی زندگی اور سیرت پاک کا نہایت واضح اور روشن نقشہ سامنے رکھتا ہے یا یوں کہئے کہ خود آنحضرت ﷺ اپنے اخلاق حسنہ

پسندیدہ عادات اور برگزیدہ اعمال سے قرآن کریم کی صحیح تفسیر و تشریح فرماتے تھے لہذا جو آپ ﷺ کے اخلاق سے ناواقف ہے تو گویا وہ قرآن مجید سے نا آشنا ہے اور اس کے مطالب سے نا بلند۔

ابو حنیفہ عن مسلم عن انسؓ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبیب دعوة المملوک ویعود المريض ویرکب الحمار .

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غلام کی دعوت قبول فرما لیتے۔ بیمار کی مزاج پرسی کرتے اور حمار پر سوار ہو جاتے۔

ف: غلام سے یا تو وہ غلام مراد ہے جو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور اس کو مجاز غلام کہہ دیا گیا یا پھر یہ مطلب ہے کہ اگر غلام اپنے آقا کی طرف سے آکر دعوت پیش کرتا تو آپ ﷺ قبول فرماتے۔ یعنی اگرچہ خداوند تعالیٰ نے اس حضرت ﷺ کو دین و دنیا کی بادشاہت و سرداری نصیب فرمائی تھی لیکن کبر و نخوت، تکبر و غرور اس جناب ﷺ کے پاس نہ پہنچی تھی۔ بلکہ اعمال و افعال برتاؤ و معاملات میں تواضع، انکساری، فروتنی ظاہر فرماتے مثلاً کوئی غریب آدمی دعوت پیش کرتا تو قبول فرما لیتے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ کوئی معمولی آدمی مسلمان بیمار ہوتا تو اس کی مزاج پرسی و عیادت کو تشریف لے جاتے اور اس کو تسلی دیتے کہ اس کے غمزدہ دل کو ڈھارس ہو سواری کے لئے کبھی حمار کو استعمال فرماتے۔ حالانکہ عرب میں امراء اونٹ و گھوڑے پر سوار ہوتے اور غریب ہمار مگر آپ تواضع کے طور پر حمار پر بھی سوار ہو جاتے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت کانہ انظر الی بیاض قدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث اتی الصلوۃ فی مرضہ . حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ گویا میں (ابھی) دیکھ رہی ہوں رسول اللہ ﷺ کے قدموں کی سفیدی کو جب کہ آپ ﷺ اپنی بیماری میں نماز کے لئے تشریف لائے۔

ف: یعنی مجھ کو وہ منظر اور وہ کیفیت ابھی تک ایسی یاد ہے کہ گویا وہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں۔ اور وہ سادہ نقشہ میری نظروں کے سامنے ابھی بھی پھر رہا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مرض المرض الذی قبض فیہ استحل ان یکون فی بیتی

فاحللن له قالت فلما سمعت ذلك قمت مسرعة فكنست بیتی ولبس لی خادم وفرشت له فراشا حشو مرفقته الاذخر فاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم یهادی بین رجلین حتی وضع علی فراشی .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو آپ ﷺ نے اور ازواجِ مطہرات سے میرے گھر میں رہنے کی اجازت طلب فرمائی سب نے (یک زبان ہو کر) آپ کو اجازت دی۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو ہلکی اور گھر کو جھاڑ دی کیونکہ میرے پاس کوئی خادم نہ تھا۔ اور آں جناب ﷺ کے لئے وہ فرش بچایا جس کے کہنی کے ٹکیوں کے نیچے اذخر گھاس بھری ہوئی تھی چنانچہ رسول اللہ ﷺ دو آدمیوں کا سہارا لئے ہوئے تشریف لائے۔ اور آپ کو میرے فرش پر بٹھا دیا گیا۔

ف: کتب صحاح میں آپ کی اجازت طلب کرنے کا واقعہ مجمل اور مفصل دونوں طرح مذکور ہے۔

ابو حنیفہ عن یزید عن انسؓ ان ابابکر رأى عن رسول الله صلی الله علیه وسلم خفة فاستاذنه الى امرأته بنت خارجه وكانت فى حواط الانصار وكان ذلك راحة الموت ولا يشعر فاذن ثم توفى رسول الله صلی الله علیه وسلم تلك الليلة فاصبح فجعل الناس يترامون فامر ابو بكر غلاما يستمع ثم يخبره فقال اسمعهم يقولون مات محمد صلی الله علیه وسلم فاشتد ابو بكر وهو يقول واقطع ظهرا فمابلغ ابو بكر المسجد حتى ظنوا انه لم يبلغ وار جف المنافقون فقالوا لو كان محمد نبيا لم يميت فقال عمرؓ لا اسمع رجلا يقول مات محمد صلی الله علیه وسلم الا ضربته بالسيف فكفوا بذلك فلما جاء ابو بكر والنبي صلی الله علیه وسلم مستجى كشف الثوب عن وجهه ثم جعل يلثمه فقال ما كان الله ليد يقك الموت مرتين انت اكرم على الله من ذلك ثم خرج ابو بكر فقال يا ايها الناس من كان يعبد محمد فان محمد قد مات ومن كان يعبد رب محمد فان رب محمد لا يموت ثم قرأ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل لقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله

شیسا وسیحزی اللہ الشاکرین قال فقال عمرؓ لکانالم تقرأها قبلها فط فقال الناس مثل مقالة ابي بكر من كلامه وقراءته ومات ليلة الاثنين فمكث ليلتين ويومين ودفن يوم الثلاثاء وكان اسامة بن زيد واوس بن خولی یصان وعلی والفضل یغسلانه صلى الله عليه وسلم.

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے جب رسول اللہ ﷺ کی بیماری میں افاقہ دیکھا تو اپنی بیوی بنت خاربہ کے پاس جانے کی اجازت چاہی جو انصار کے باغوں میں اقامت پذیر تھیں حالانکہ یہ افاقہ سنبھالا تھا۔ مگر اس کو نہ سمجھ سکے۔ آپ ﷺ نے ان کو اجازت دی۔ اور پھر اسی رات رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی جب صبح ہوئی تو لوگ آں جناب ﷺ کی طرف سینٹے لگے۔ حضرت ابوبکرؓ نے غلام کو حکم دیا کہ حقیقت سن کر ان کو خبر پہنچائے اس نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ محمد ﷺ نے وفات پالی پس شبابی کی حضرت ابوبکرؓ نے اور وہ کہتے جاتے ہائے افسوس کمرٹ گئی۔ تو حضرت ابوبکرؓ مسجد میں نہ پہنچے یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ آپ کو واقعہ کی خبر نہ ہوئی اور منافق یہ باتیں بنانے لگے کہ محمد اگر نبی ہوتے تو نہ مرتے اس پر حضرت عمرؓ بول اٹھے کہ میں کسی شخص کو یہ کہتا ہوں کہ سنوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ورنہ توار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ آپ کے اس قول سے منافق اس بکواس سے رک گئے پھر جب حضرت ابوبکرؓ آئے اور رسول اللہ ﷺ پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ آپؓ نے آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ البتہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کی تلخی نہیں چکھائے گا۔ آپ ﷺ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں (اس کلام سے حضرت عمرؓ کے قول کی تردید مقصود ہے) پھر حضرت ابوبکر باہر آئے۔ اور کہا اے لوگو جو محمد ﷺ کی عبادت کرتے تھے تو محمد ﷺ مر گئے اور جو محمد ﷺ کے رب کی عبادت کرتے تھے تو البتہ محمد ﷺ کا رب نہیں مرے گا۔ پھر آپؓ نے یہ آیت تلاوت کی ﴿وما محمد الا رسول﴾ کہ محمد نہیں ہیں مگر ایک رسول البتہ ان سے پہلے بھی رسول گذر چکے ہیں۔ اگر وہ مر گئے یا قتل کئے گئے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل اور جو پلٹ جائے اپنی ایڑی کے بل تو وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا اللہ کو کچھ اور عنقریب اللہ جزا دے گا

شکر گزار بندوں کو حضرت عمرؓ نے کہا کہ گویا ہم نے اس آیت کو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا۔ پھر لوگ بھی حضرت ابوبکرؓ کے کلام کی طرح کہنے لگے اور وہ ہی آیت پڑھنے لگے۔ دو شبہ کی شب کو آں حضرت ﷺ کی وفات ہوئی اور دورات و دون کا وقفہ گزرنے کے بعد منگل کے روز آپؐ پر د خاک کئے گئے اور بوقت غسل حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خوی پانی ڈالتے جاتے تھے اور حضرت علیؓ اور فضلؓ بن عباسؓ آں حضرت ﷺ کو غسل دیتے جاتے۔

ف: یہ آنحضرت ﷺ کی وفات پر حسرات اور انتقال پر ملال کا واقعہ جانکاہ اور سانحہ ہوش رہا ہے کہ اس وقت ہر شخص کی عقل گم تھی اور سمجھ چرخ کہ یک بیک چراغ نبوت کیوں گل ہوا۔ اور مشعل رسالت کیوں سرد ہوئی حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کی ذات پر صفات بھی اس صبر آزمایہ صدمہ کی تاب نہ لاسکی اور آپ کے دل نے بھی جگہ چھوڑ دی مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابوبکرؓ کو صبر و تحمل عنایت فرمایا۔ اور آپ نے برسرِ منبر وہ نصیحت بخش سبق آموز خطبہ دیا کہ لوگوں کے خیالات صحیح نقطہ پر آ گئے۔ اور عقلوں پر سے ایک عالم بے خودی زائل ہوا عقلیں اپنے ٹھکانے آئیں طبعیتوں کو ایک گونڈہا رس ملی چٹانچہ خود حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس بے خودی کے عالم میں جب حضرت ابوبکرؓ نے ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ کی آیت پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ آیت پہلی ہی بار میں نے سنی ہے۔

(۱۸۳) باب فضائل شیخین رضی اللہ عنہما

ابو حنیفہ عن سلمۃ عن ابی الزعراء عن ابن مسعودؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکرؓ وعمرؓ

باب۔ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے فضائل

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ پیروی کرو میرے بعد خلیفہ ہونے والے ابوبکرؓ و عمرؓ کی۔

ف: دوسری حدیث میں آں جناب ﷺ نے ہر چہار خلفاء کی پیروی پر زور دیا ہے اور فرمایا کہ خلفائے راشدین مہدیین کی پیروی و اتباع کرو۔ ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں ان میں سے جس کسی کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے لیکن

یہاں ان دو بزرگوں کو اس خصوصی فخر سے نوازا کہ انہیں کی بیروی پر زور دیا۔ کیونکہ ان ہر دو حضرات کی شخصیتیں پھر آخرب سے بالا دو برتر ہیں۔ ان کو جو خصوصیت آں حضرت ﷺ سے نصیب تھی اس میں یہی دو بزرگ ممتاز تھے۔

(۱۸۴) باب فضائل عمار وعبد الله رضی الله عنه

ابو حنيفة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابى بكر وعمر رضى الله عنهما واتدوا بهدى عمار رضى الله عنهما وتمسكوا بهدى ابن ام عبد .

باب۔ حضرات عمارؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے فضائل

حضرت حذیفہؓ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پیروی کرو میرے بعد خلیفہ ہونے والے ابوبکرؓ اور عمرؓ کی اور اختیار کرو سیرت حضرت عثمانؓ کی اور مضبوط تھا مودیت حضرت عبداللہؓ بن مسعود کی۔

ف: حضرت شخینؒ کی مدح و تعریف سے کتب صحاح پر ہیں اور مختلف عبارات و الفاظ سے آں حضرت ﷺ نے ہر دو بزرگوں کی توصیف فرمائی ہے کہیں یوں وارد ہے کہ نبین و مرسلین کو چھوڑ کر تمام اگلے پچھلے اجداد و اجدادِ اعلیٰ جنت کے یہ ہر دو بزرگ سردار ہیں۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ میرے کان و آنکھ کی جگہ ہیں۔ ایک مقام میں اس طرح ارشاد ہوا کہ ابو بکرؓ مجھ سے ہیں اور میں ان سے اور وہ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں کہیں اس طرح وارد ہے۔ کہ عمرؓ میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ اور میرے بعد حق انکے ساتھ ہے کہیں بھی ہو۔ یہ حدیث ابن مسعودؓ کی فضیلت و برتری پر بھی قطعی حجت ہے اور کھلی دلیل۔ جیسا کہ ملا علی قاریؒ نے کہا ہے اسی لئے حضرت امام اعظمؒ نے بعد خلفائے اربعہ کے آپ کی رائے کو تمام صحابہؓ میں معیار جانا اور اپنے مذہب کی زیادہ تر بنیاد انہی کے کلام پر رکھی ہے کیونکہ علم و فہم کے میدان میں آپ کا قدم مضبوط ہے۔ عالمانہ درک میں آپ سب سے زائد سر بلند ہیں اور آں حضرت ﷺ کا یہ کلام کہ ان کی وصیت سے تمہک کرو ان کی پیروی لازم ہونے کا پختہ ثبوت ہے۔ علامہ تورپشتی کے خیال میں حدیث ذیل میں عہد سے مراد امر خلافت ہے یعنی آں حضرت ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ خلافت ابن مسعودؓ کی رائے کو قابل قبول جانو چنانچہ ان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیقؓ

کے انتخاب کے بارہ میں یہ حضرت ابن مسعودؓ کا کلام ہے کہ کیا ہم اس شخص کو دنیا کی راہ نمائی کے لئے نہ چنیں جس کو آں حضرت ﷺ نے ہمارے دین کے لئے چنا بعض کے نزدیک یہ حضرت علیؓ کا مقولہ ہے جیسا کہ ہم لکھ کر آئے ہیں مگر اس لحاظ سے حدیث کے معانی میں دل پسند ربط پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ابوبکرؓ و عمرؓ کی اقتدا کرو۔ جو میرے بعد خلیفہ ہو گئے اور اس بارہ میں حضرت ابن مسعودؓ کی رائے کو اہمیت دو اور اسی سے تمسک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تین کنیتیں ہیں۔ اپنے والد کے لحاظ سے یہ ابن مسعودؓ ہیں اپنی والدہ کے اعتبار کے لحاظ سے ابن ام عبد کیونکہ ام عبدان کی والدہ کی کنیت تھی اور اپنے صاحبزادہ کی نسبت سے ابو عبد الرحمن ہیں۔

(۱۸۵) باب فضیلة عثمان رضی اللہ عنہ

ابو حنیفہ عن الہیثم عن موسیٰ بن ابی کثیر ان عمر مر بعثما وهو حزین قال ما یحزنک قال الاحزن وقد انقطع الصہر بینی وبين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذلك حدثان ماتت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت تحته فقال له عمر ازوجک حفصة ابنتی فقال حتی استامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتاہ فقال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لک ان ادلک علی صہر هو خیر لک من عثمان وادل عثمان علی صہر هو خیر له منک فقال نعم فقال زوجنی حفصة وازوج عثمان ابنتی فقال نعم ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

باب۔ حضرت عثمانؓ کی فضیلت

موسیٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ کے پاس آئے جب کہ آپ حضرت عثمانؓ غمگین تھے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے غمگین کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا میں غم نہ کروں جب کہ میرے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان رشتہ دامادی ٹوٹ چکا ہے اور یہ وہ وقت تھا کہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ زوجہ حضرت عثمانؓ کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں اپنی لڑکی حفصہؓ کا تم سے نکاح کئے دیتا ہوں حضرت عثمانؓ نے کہا یہ جب تک نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ ﷺ

سے نہ پوچھ لوں تو آئے حضرت عمرؓ آں حضرت ﷺ کے پاس اور آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تم کو عثمان سے بہتر داماد اور عثمان کو تم سے زیادہ بہتر سر نہ بتا دوں۔ حضرت عمرؓ نے کہا بے شک (بتائیے) اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم حصہ "کا نکاح مجھ سے کرو۔ اور میں اپنی صاحبزادی کا نکاح عثمانؓ سے کر دیتا ہوں۔ تو عمرؓ نے کہا۔ بہت بہتر چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ایسا ہی کیا۔

ف: اس حدیث سے حضرت عثمانؓ کی فضیلت آشکارا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ اپنے جگر پاروں رقیہ و ام کلثوم کا نکاح عثمانؓ سے کروں بعض روایات میں یوں ہے حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی کا جب انتقال ہوا تو میں زار و قطار رویا۔ آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا کیوں روتے ہو۔ میں نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان رشتہ دامادی ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس کی بہن کا نکاح تم سے کر دوں۔ ایک روایت میں ایسا بھی وارد ہے کہ آپ ﷺ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر میری سولہ کھیاں ہوں اور وہ یکے بعد دیگرے مرنے لگیں تو میں ان کا نکاح تم سے کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں۔

(۱۸۶) باب فضائل علی رضی اللہ عنہ

ابو حنیفہ عن سلمۃ عن حیا العربی وهو الہمدانی من اصحاب علی کرم اللہ وجہہ قال سمعت علیا یقول انا اول من اسلم

باب۔ حضرت علیؓ کی فضیلت

حضرت علیؓ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں جو اسلام لایا۔

ف: اہل سنت والجماعت کا اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے شرف اسلام سے کون ممتاز ہوا بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکرؓ ہیں بعض کہتے ہیں وہ حضرت علیؓ ہیں بعض اس کے قائل ہیں کہ وہ حضرت خدیجہؓ ہیں چند کہتے ہیں کہ وہ حضرت بلالؓ ہیں کچھ کہتے ہیں وہ زید بن حارثہ ہیں۔ بعض حضرات نے تمام اقوال کو اس طرح صحیح ثابت کیا ہے کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکرؓ ہی ہیں اور عورتوں میں حضرت خدیجہؓ بچوں میں

حضرت علیؑ آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زیدؓ اور غلاموں میں حضرت بلالؓ پھر یہ بھی واضح رہے کہ اسلام لانے میں سبقت خواہ کسی کو بھی نصیب رہی ہو مگر درجہ و مرتبہ میں بالاتفاق سب کے سر تاج حضرت ابوبکرؓ ہی ہیں کیونکہ فضیلت و برتری تمام تر محض سبقت اسلام پر منحصر نہیں۔ بلکہ چند اور پیش از پیش اسباب کو بھی اس میں دخل ہے مثلاً راہ اسلام میں قربانی پیش کرنا رسول اللہ ﷺ کا ہر تنگی و سختی میں ساتھ دینا۔ تبلیغ اسلام میں سب سے زائد پیش قدمی کرنا۔ مسلمانوں کی راہ نمائی اور کافروں کی گوشمالی کرنا اسلام کا جھنڈا بلند کرنا اور کفر کا جھنڈا سرنگوں کرنا۔ مذکورہ بالا تمام امور میں آپ ہی کا نام نای اور اسم گرامی سب سے پہلے آتا ہے اور وہ کو یہ فخر بدرجہ کمال نصیب نہیں کیونکہ نہ عورتیں نہ بچے نہ غلام آپ کی ان تمام امور میں ہمسری کر سکتے ہیں یہیں سے حضرت خدیجہؓ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ عورتوں میں آپ کا درجہ تمام ازواج مطہراتؓ سے زائد ہے کیونکہ آپ نے بھی اسلام کی سر بلندی اور آنحضرت ﷺ کی پشت پناہی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں فرمایا۔ اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ مالی قربانی سے بھی منہ نہیں موڑا اور جانی قربانی سے بھی درگزر نہیں کی چنانچہ ایک روایت میں آنحضرت ﷺ ان کی برتری اس مضمون سے ظاہر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی اور انہوں نے اس وقت پیسہ سے میری مدد کی جب کہ سب نے مجھ کو محروم کیا۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی علی کرم اللہ وجہہ ذات یوم فرأہ جائعاً فقال یا علی ما جاعک قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اشبع منذ کذا وکذ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بالجنة .

حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز حضرت علیؑ کو بھوکا دیکھا تو فرمایا اے علی تم کو کس نے بھوکا کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھ کو فلاں فلاں وقت سے شکم سیری نصیب نہیں ہوئی اس پر نبی ﷺ نے فرمایا خوشخبری سنو جنت کی۔

ف: اس حدیث سے بھی حضرت علیؑ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ آں حضرت ﷺ کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری جیتے جی سنا اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔

(۱۸۷) فضیلة حضرت حمزة رضی اللہ عنہ

ابو حنیفہ عن عکرمۃ عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء یوم القیامۃ حمزة بن عبد المطلب ثم رجل دخل الی امام فامرہ ونہاہ .

وفی روایۃ سید الشہداء یوم القیامۃ حمزة بن عبد المطلب ورجل قام الی امام جائز فامرہ ونہاہ .

باب - حضرت حمزہؓ کی فضیلت

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہوں گے پھر وہ شخص جو کسی امام (ظالم یا جابر) کے پاس گیا اور اس کو کسی بات کا حکم دیا یا کسی بات سے اس کو روکا (اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا) ایک روایت میں ہے کہ بروز قیامت شہیدوں کے سردار حضرت حمزہؓ بن عبد المطلب ہیں اور وہ شخص جو کسی امام ظالم کے پاس پہنچا۔ اور اس کو کسی بات کو حکم کیا یا کسی بات سے روکا۔ ف: بعض روایات میں رجل کے بارہ میں آخر میں فقتلہ بھی ہے اور واقعی مطلب اسی سے پورا ہوتا ہے جس کو ہم نے ترجمہ میں ظاہر کیا ہے۔ اس حدیث سے حضرت حمزہؓ کی فضیلت آشکارا ہے اس لئے کہ آپ کو تمام شہداء میں سر بلندی و سرداری نصیب ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سید الشہداء حضرت امام حسینؓ کی سرداری بھی شہیدوں میں مسلم ہے۔

باب فضیلة الزبیر

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتابنا بالخبر لیلۃ الاحزاب فینطلق الزبیر فیتاہ بالخبر کان ثلث مرات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکم نبی حواری وحواری الزبیر .

باب - حضرت زبیرؓ کی فضیلت

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خندق کے وقت ایک شب میں فرمایا کہ ہم کو قوم کفار کی خبر کون لا کر دے گا۔ اور یہ تین مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا (اور حضرت زبیرؓ ہر بار فرماتے میں پس حضرت زبیرؓ جاتے ہیں اور خبر لاتے ہیں۔ اس پر نبی

ﷺ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک مصاحب خاص ہوتا ہے اور میرے مصاحب خاص زبیر ہیں۔

ف: یہ غیر معمولی فخر و از نہایت اعزاز کی بات ہے کہ آنحضرت ﷺ کی مصاحبت خاص کسی شخص کو نصیب ہو چنانچہ حضرت زبیرؓ کو اس شرف سے نوازا اور ان کو خوش خبری دی۔

(۱۸۹) باب فضائل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن عبد اللہ بن مسعود ان ابابکر وعمر اسمرا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ قال فخر جا وخرج معهما فمروا بابن مسعود وهو یقرأ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یقرأ القرآن کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد . وجعل یقول لہ سل تعطہ فلتاہ ابوبکرؓ وعمرؓ یشراہ فسبق ابوبکر عمر الیہ فبشرہ واخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد امرہ بالدعاہ فقال اللہم انی اسألك ایمانا دائما لا یزول ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیاک فی جنة الخلد . وفی روایۃ عن الہیثم عن عبد اللہ ان ابابکرؓ وعمرؓ اسمرا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر جا وخرج معهما فمروا بابن مسعود وهو یقرأ فی الصلوۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد وجعل یقول سل تعطہ وذكر تمام الاول .

باب۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے فضائل

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں روایت ہے کہ ایک شب حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس باتیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہر دو اصحاب اور نبی ﷺ باہر نکلے اور ہر سہ بزرگوں کا گزر عبد اللہ بن مسعودؓ پر ہوا جب کہ وہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ قرآن کو اسی سب سے پڑھے جس سب سے کہ وہ اترے تو اس کو چاہئے کہ ابن ام عبد کی قرائت کے طرز پر پڑھے اور اس جناب ﷺ فرمانے لگے (اے ابن مسعودؓ) سوال کرو دیئے جاؤ گے پھر حضرات ابوبکرؓ و عمرؓ ان کے

پاس ان کو خوش خبری سنانے کے لئے چلے پس حضرت ابو بکرؓ نے اس میں پیش قدمی فرمائی اور ان کو اس امر کی بشارت دی اور یہ خبر دی کہ نبی ﷺ نے ان کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے (کیونکہ وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گی) اس پر انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھ سے ایسا دیر پا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی زائل نہ ہو اور ایسی نعمتیں جو کبھی پوری نہ ہوں اور تیرے نبی ﷺ کا ساتھ جنت الخلد میں۔

اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ کے بارہ میں یوں ہے کہ حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ ایک رات نبی ﷺ کے پاس مصروف گفتگو تھے پھر ہر دو حضرات و نبی ﷺ باہر تشریف لائے۔ اور ابن مسعودؓ کے پاس پہنچے جب کہ وہ نماز (تہجد) میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ پس آن حضرت ﷺ نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن کو تروتازہ پڑھے جیسا کہ وہ اترتا ہے تو اس کو چاہئے کہ عبداللہ بن مسعودؓ کی قرائت پر پڑھے۔ پھر آپ فرمانے لگے (حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) مانگو دیئے جاؤ گے آگے حسب سابق حدیث ہے۔

ف: یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی جلالت اور عظمت شان پر دال ہے کہ اول تو آپ ﷺ نے قرائت کی تعریف فرمائی اور اسی کے مطابق امت کو قرآن پاک پڑھنے کا حکم صادر فرمایا اور پھر آپ کو مستجاب الدعوات بھی ظاہر فرمایا۔

ابو حنیفہ عن عون عن ابیہ عن عبد اللہ انہ کان اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتہ ارسل والدہ ام عبد تنظر الی ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودلہ وسمتہ فتخبرہ بذلك فیتشبہ بہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارہ میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا شانہ نبوت میں تشریف لاتے تو یہ اپنی والدہ ام عبد کو اندر بھیجتے (اس مقصد سے کہ) وہ جا کر نبی ﷺ کے سیکنہ و وقار اور سیرت و ہیئت کو دیکھتیں اور آ کر ان کو (عبداللہ کو) اس کو خبر کرتیں اور حضرت عبداللہ ان کی (آں حضرت ﷺ کے خصائل طیبہ) کی پیروی کرتے۔

ف: اسود بن یزید سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی جب یمن سے آئے اور ایک مدت ٹھہرے تو ہم یہ ہی سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعودؓ اہل بیت میں سے ایک فرد ہیں کیونکہ ہم ان کو اور ان کی والدہ کو بے تکلف نبی ﷺ کے پاس آتے جاتے دیکھتے۔ اسی

طرح عبدالرحمن بن یزید سے بھی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھا ایسے شخص کے بارہ میں جو نبی ﷺ سے سیرت و ہیئت میں ملتا ہو کہ ہم اسی سے یہ سیکھیں تو انہوں نے کہا میں تو ہیئت سیکھنے اور وقار میں نبی ﷺ سے قریب تر ابن ام عبد کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ ترمذی زاذان سے روایت لائے ہیں اور وہ حضرت حذیفہؓ سے کہ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کا ش آپ خلیفہ بنا جاتے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں تم پر خلیفہ بناؤں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو سخت عذاب میں مبتلا ہو لیکن حذیفہؓ جو تم سے حدیث بیان کریں اس کو سچا جانو اور عبداللہ بن مسعودؓ جو تم کو پڑھائیں اس کو تم پڑھو۔ اس کو ترمذی نے حدیث حسن کہا ہے۔ لہذا ان تمام احادیث کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی شخصیت بہت بلند ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آں حضرت ﷺ کے حضور میں ان کو اور ان کی والدہ کو کس قدر رسائی حاصل تھی کہ زیادہ آنے جانے سے دیکھنے والے کو خیال ہوتا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہؓ کی نظر میں بھی جو خود جلیل المرتبہ صحابی ہیں ان سے بڑھ کر ہیئت و سیرت میں نبی ﷺ سے قریب تر کوئی نہیں اور ان کی بات معیار حیثیت رکھتی ہے۔ اور آخری حدیث سے اس کا بھی علم ہوا کہ آں حضرت ﷺ نے خلیفہ بنانے کی چنداں ضرورت یوں بھی نہ سمجھی کہ حضرت عبداللہ و حضرت حذیفہؓ جیسی شخصیتیں مسلمانوں میں موجود ہیں کہ انکی راہ نمائی میں ہر دینی و دنیوی کام بحسن و خوبی سرانجام پاسکتا ہے۔ مثلاً خلافت ہی کا معاملہ اول تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ موجود ہیں پھر ایسی جلیل القدر ہستیاں موجود لہذا خلیفہ کے انتخاب کی چنداں ضرورت نہیں اس سے یہ بات روز روشن کی طرح کھل گئی کہ بعد خلفائے اربعہ ان کی بزرگی متفق علیہ ہے علم و درایت سیرت و ہیئت میں حضرت عبداللہؓ آں حضرت ﷺ کی سچی مثال اور صحیح نمونہ ہیں اور کیوں نہ ہوں عقل کا تقاضا بھی یہ ہی ہے کہ جس کو جس شخص سے جس قدر مناسبت ہوتی ہے۔ اسی قدر وہ اس کے تمام حالات سے باخبر ہوتا ہے حضرت عبداللہؓ حضورؐ سفر خانگی و بیرونی زندگی میں آں حضرت ﷺ کے رفیق و مونس و ہمدم تھے اور آپ ﷺ کی خدمت کو اپنی حیات کا نصب العین بنائے ہوئے تھے آپ کے بوریہ بردار اور آپ کے عصا گیر تھے آپ کی چادر کی حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ آپ ﷺ کی سواری کی نگہبانی اور آپ کی مسواک برداری کا فخر ان کو نصیب تھا۔ آپ کے وضو کے لوٹنے کی حفاظت اور کفش برداری کی خدمت بھی انہیں کے

ذمہ تھی غرض جس خوش قسمت انسان کو آں حضرت ﷺ کی خوش قدر خدمات بیک وقت سپرد ہوں تو اس سے آں حضرت ﷺ کی سیرت نہ معلوم کریں تو کس سے کریں اور اس کا قول معیار نہ ہو تو کس کا ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظمؒ نے زیادہ تر احکام شرعیہ و مسائل فقہیہ کی بنیاد انہیں کی رائے اور روایت پر رکھی۔

ابو حنیفہ عن عون عن ابیہ عن عبد اللہ انہ کان صاحب حصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفي رواية كان صاحب عصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفي رواية كان صاحب رداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفي رواية كان صاحب الرحلة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفي رواية كان صاحب سواك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحب البيضاة وصاحب النعلين.

عون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ آں حضرت ﷺ کے سجادہ بردار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے عصا بردار بھی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی چادر بھی رکھتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ سواری کی نگرانی بھی انہی کے سپرد تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ (سفر میں) رسول اللہ ﷺ کی سواک بھی انہی کے پاس رہا کرتی تھی۔ اور وضو کا لوٹا اور آپ ﷺ کے جوتے بھی انہی کی ذمہ داری میں تھے۔

ف: سابق میں ذکر ہوا کہ ان خدمات کا حضرت عبد اللہؒ کے سپرد ہونا ان کی خوش قسمتی کی نشانی اور ان کے ذخیرہ علمی کی فراوانی کی دلیل ہے۔

ابو حنیفہ عن معن عن ابن مسعود قال ما كذبت منذ اسلمت الا كذبة واحدة كنت ارعل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فاتي رجال من الطائف فسألني اى الرحلة احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الطائفية المكية وكان يكرهها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اتى بها قال من رحل لنا هذه. قالوا وراك. قال مروا بان ام عبد فليرحل لنا فاعيدت الى الرحلة

وفی روایۃ قال عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیء برجل من اهل الطائف قال فجاء نسی الطائفی فقال ای الراحلة احب الیہ قلت الطائفیۃ المکیۃ فخرج فقال من صاح: هذه الراحلة قیل الطائفی قال لاحاجة لنا بها . معن حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بارہ میں کہتے ہیں کہ میں جب سے مشرف بہ سلام ہوا سوائے ایک جھوٹ کے جھوٹ کبھی نہیں بولا میں نبی ﷺ کی اونٹنی پر کجاوہ باندھتا تھا کہ ایک کجاوہ باندھنے والا طائف سے آیا۔ اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ رسول اللہ ﷺ کو کون سا کجاوہ محبوب تر ہے میں نے کہا طائف اور مکہ والا (یعنی وہاں جو باندھا جاتا ہے) حالانکہ رسول اللہ ﷺ ان کو بُرا جانتے تھے۔ (کیونکہ آپ ﷺ صرف مدنی کجاوہ کو پسند فرمایا کرتے تھے) پھر جب کجاوہ سے کسی ہوئی اونٹنی خدمت میں حاضر کی گئی۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ ہمارا کجاوہ کس نے باندھا ہے۔ سب نے کہا آپ کے نئے کجاوہ باندھنے والے نے (جو طائف سے آیا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابن ام عبد سے کہو کہ وہ ہمارا کجاوہ باندھے (عبداللہ کہتے ہیں) پھر میں نے دوبارہ کجاوہ کسا۔

ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا کہ نبی ﷺ کے پاس ایک شخص طائف سے آیا اور مجھ سے وہ طائف کا باشندہ پوچھنے لگا کہ آں حضرت ﷺ کو کون سا کجاوہ پسند ہے۔ میں نے کہا طائف یا مکہ کا۔ جب آنحضرت ﷺ باہر تشریف لائے تو پوچھا اس کجاوہ کو کس نے والا کون ہے۔ کہا گیا کہ طائف کا باشندہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔

ف: حدیث ذیل سے بھی حضرت عبداللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے غرض آپ کے قابل فخر مناقب سے احادیث پر ہیں۔ ترمذی حضرت علیؓ سے روایت لائے ہیں کہ آں حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ کے امیر بناتا تو وہ عبداللہ بن مسعودؓ ہوتے کہ ان کو امیر مقرر کرتا۔

ابو حنیفۃ عن الہیثم عن الشعبی عن مسروق عن عبد اللہ قال ما کذبت منذ اسلمت الا واحدا۔ کنت ارحل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتی رجال من الطائف فقال ای الراحلة احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم قلت الطائفية المكية قال وكان يكرها فلما رحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بها قال من رحل لنا هذه الراحلة قال رحالك التى اتيت به من الطائف فقال رد الراحلة لابن مسعود .

مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جیسے میں اسلام لایا کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر ایک مرتبہ (وہ اس طرح کہ) میں کجاوہ رسول اللہ کا کسا کرتا تھا طائف سے ایک کجاوہ کئے والا آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ رسول اللہ ﷺ کو کون سا کجاوہ پسند ہے۔ میں نے کہا طائف و مکہ والا حالانکہ آپ ﷺ ان کو ناپسند فرماتے تھے جب رسول اللہ ﷺ کے لئے اس نے کجاوہ کس لیا اور وہ آپ کے رو برو آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اونٹنی پر یہ کجاوہ کس نے کسا ہے؟ کسی نے کہا آپ کا وہ کجاوہ کئے والا جو آپ کے پاس طائف سے آیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اونٹنی کو ابن مسعودؓ کے پاس لے جاؤ (کہ وہ اپنی عادت کے موافق اس پر کجاوہ کیں)۔

ف: اس میں پیشتر حدیث کے مضمون کا اعادہ ہے۔

(۱۹۰) باب فضيلة خزيمة رضى الله عنه

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابى عبد الله الجذنى عن خزيمة انه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله اعرابي يجحد بيعه فقال خزيمة اشهد لقد بعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن علمته قال تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقك قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين .

وفى رواية انه مر باعرابي وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجحد بيعا فادعاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خزيمة اشهد انك قد بعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن علمت ذلك . فقال تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقك . قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين . وفى رواية اجاز شهادته بشهادة رجلين حتى مات .

باب - حضرت خزيمةؓ کی فضیلت

حضرت خزیمہؒ سے روایت ہے کہ وہ پہنچے رسول اللہ ﷺ کے پاس اور اس وقت ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں کسی چیز کی بیع کا انکار کر رہا تھا تو حضرت خزیمہؒ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے اعرابی تو نے بیع کی رسول اللہ ﷺ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (حضرت خزیمہؒ سے) کہ تم نے یہ کیسے جانا حضرت خزیمہؒ نے کہا کہ آپ وحی آسمانی بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کی شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر ٹھہرایا۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت خزیمہؒ کا گزر ایک اعرابی کے پاس ہوا جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا اور ایک بیع سے انکار کرتا تھا۔ جو وہ رسول اللہ ﷺ سے کر چکا تھا۔ اس پر حضرت خزیمہؒ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اے اعرابی کہ تو نے بیع کی ہے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم نے یہ کیسے جان لیا (حالانکہ تم بیع کے وقت موجود نہ تھے) حضرت خزیمہؒ نے جواب دیا کہ آپ ﷺ ہمارے پاس وحی آسمانی لاتے ہیں اور ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں (تو زمین کی بات کی تصدیق کیوں نہ کریں جو آسمان سے قریب تر ہے) کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کی شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر ٹھہرایا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مرتے دم تک خزیمہؒ کی شہادت دو شخصوں کی شہادت کے برابر ہے۔

ف: اس حدیث سے حضرت خزیمہؒ کی شہادت و برتری کا پتہ چلتا ہے اور ان کی مشکف ہوتی ہے کہ ان کی ایک شہادت کو دو آدمیوں کی شہادت کے برابر مانا گیا۔

(۱۹۱) باب فضیلة خديجة رضى الله عنها

ابو حنيفة عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك بشرت خديجة ببیت فی الجنة لا صاحب فیها ولا نصب .

باب۔ حضرت خدیجہؓ کی فضیلت

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ کو خوش خبری دی گئی جنت میں ایسے گھر کی جس میں نہ شورش و شغب ہو گا نہ رنج و ملال۔

ف: حضرت خدیجہؓ عورتوں میں بے پناہ عظمت و شان عز و کمال کی مالک ہیں احادیث آپ ﷺ کے مناقب سے پر ہیں حضرت عائشہؓ جو خود بے مثال عظمت رکھتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھ کو ایسا رشک کسی پر نہیں آیا جیسا کہ حضرت خدیجہؓ پر آیا یہ کئی خصوصی صفات سے ممتاز ہیں ایک یہ کہ ان پر کوئی سوت نہیں آئیں دوسرے نبی ﷺ کی صحبت ان کو تمام ازواج سے دوگنی سے زائد نصیب ہوئی تیسرے انہوں نے کبھی آں حضرت ﷺ کے مزاج میں حریف سا تکدر بھی پیدا نہیں کیا۔ چوتھے سیدۃ النساء حضرت فاطمہؓ انھیں کے شکم سے پیدا ہوئیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

حضرت خدیجہؓ پہلے ابن ہالد بن زرارہ کے نکاح میں تھیں پھر عتیق بن عائد کے نکاح میں آئیں۔ اس کے بعد آپ کو نبی ﷺ کی زوجہ مطہرہ بننے کا فخر حاصل ہوا جب کہ آپ کی عمر چالیس سال کی تھی اور آں حضرت ﷺ کی عمر پچیس سال کی۔ ان سے پہلے آں حضرت ﷺ نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا اور حضرت خدیجہؓ کی زندگی میں آں حضرت ﷺ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا آں حضرت ﷺ کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیمؑ کے انہیں کے بیٹ سے ہے ان کی وفات مکہ میں ہجرت سے پانچ سال یا چار سال یا تین سال قبل ہوئی اس میں مختلف روایات ہیں گویا نبوت کو دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت خدیجہؓ کی عمر بوقت وفات پینٹھ سال کی تھی اور پچیس سال تک گویا آپ آں حضرت ﷺ کی رفاقت و معیت میں حیات رہیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی مشرف باسلام ہوئیں۔

(۱۹۲) باب فضیلة عائشة صدیقة رضی اللہ عنہا

ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم النخعی عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لیہون علی الموت انی رأیتک زوجتی فی الجنة و فی رواية انی رأیتک زوجتی فی الجنة ثم التفت وقال ہون علی الموت لانی رأیت عائشة فی الجنة .

باب۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی فضیلت

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ البتہ آسان ہوگئی موت مجھ پر کہ میں نے دیکھا تھا کہ اپنی زوجہ جنت میں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ اپنی زوجہ جنت میں پھر التفات فرمایا۔ اور فرمایا کہ مجھ پر

موت آسان و سہل ہوگئی کیونکہ میں نے عائشہؓ کو جنت میں دیکھ لیا۔

ف: آں حضرت ﷺ کو حضرت عائشہؓ سے بے اندازہ محبت تھی اور الفت اور بے انتہا انس دیکھا گت کہ بغیر ان کے آں جناب ﷺ کو چین نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ اسی بناء پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو حضرت عائشہؓ کی شبیہ جنت میں دکھا دی کہ جنت کی زندگی آں جناب ﷺ کے قلب مبارک کو مرغوب و محبوب تر ہو جائے کیونکہ زندگی کی خوشگواوری اور ناگواوری احباء و اصدقاء کے وجود و عدم پر موقوف ہے۔ آں حضرت ﷺ کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا کہ آپ کی مونس غم رفیق زندگی قرین حیات ہمد و ہمراز سرمایہ مسرت و خوشی مرکز دل جمعی و دل بستگی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ جنت میں اپنی محبت سے آں جناب ﷺ کی تسلی قلب و راحت دل کا سبب نہ بنیں لہذا دنیا ہی میں آپ ﷺ کو بشارت دے دی گئی کہ حضرت عائشہؓ جنت میں آپ ﷺ کے ساتھ رہیں گی پھر خود آں حضرت ﷺ نے کس قدر پر اثر پر زور الفاظ میں اس الفت قلبی کی ترجمانی فرمائی ہے کہ حضرت عائشہؓ کو جنت میں دیکھ لینے سے مجھ پر موت آسان ہوگئی۔

ابو حنیفۃ عن الشعبی عن عائشة قالت لقد کن لی خلال سبع لم یکن لاحد من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت احبھن الیہ ابوا احبھن الیہ نفسا، وتزوجنی بکرا و ما تزوجنی حتی اتاء جبرئیل بصورتی، ولقد رأیت جبرئیل و ما راہ الاحد من النساء غیری، و کان یتاہ جبرئیل و انا معہ فی شعارہ، ولقد نزل فی عذر کدان یھلک فنام الناس، ولقد قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و لیلتی و یومی و بین سحری و نحری، شععی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ مجھ میں سات خصلتیں یا صفات ایسی ہیں کہ نبی ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک میں نہ تھیں (اول) یہ کہ میرے والد بھی آں جناب ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور میں خود بھی آں حضرت ﷺ کو سب سے محبوب تھی (دوسرے) یہ کہ مجھ سے کنواں اپنے میں نکاح کیا (تیسرے) یہ کہ مجھ سے نکاح نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جبریلؑ میری شبیہ لے کر آپ ﷺ کے پاس ظاہر ہوئے (چوتھے) یہ کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور میرے علاوہ ازواج میں سے کسی نے ان کو نہیں دیکھا (پانچویں) یہ کہ جبریلؑ آپ ﷺ کے پاس آیا کرتے اور

میں آپ کے شعار میں ہوتی (شعار وہ کپڑا ہے جو جسم سے متصل ہو)۔ (چھٹے) یہ کہ میرے بارہ میں برائت اتری اور قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں ہلاک ہو جاتیں (ساتویں) یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی روح قبض ہوئی میرے گھر میں میری باری کی رات اور دن میں اور میرے گلے اور سینہ کے ذریعہ۔

ف: حدیث کی تشریح متصل حدیث کے ضمن میں رہی ہے۔

ابو حنیفہ عن عون عن عامر الشعبي عن عائشة قالت في سبع خصال ليست في واحدة من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وانا بكر ولم يتزوج احدا من سائه بكرا غيري ونزل جبرئيل بصورتى قبل ان يتزوجنى ولم ينزل بصورة واحدة من نسائه غيري. وارانى جبرئيل ولم يره احدا من ازواجه غيري. وكنت من احبهن اليه نفسا و ابا. ونزلت في آيات من القرآن كاذ ان يهلك فنام من الناس. ومات في ليلتى ويومى. وتوفى بين سحرى ونحرى.

وفى رواية انها قالت ان فى سبع خصال ما هن فى واحدة من ازواجه. تزوجنى بكرا ولم يتزوج بكرا غيرى. وانا جبرئيل بصورتى قبل ان يتزوجنى ولم يات جبرئيل بصورة احدا من ازواجه غيرى وكنت احبهن اليه نفسا و ابا. وانزل فى عذر كاذ ان يهلك فنام من الناس. ومات فى يومى وليلى وبين سحرى ونحرى وارانى جبرئيل ولم يره احدا من ازواجه غيرى.

شعبي سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ مجھ میں سات خصلتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی ازواج میں سے کسی میں نہیں ہیں۔ (۱) مجھ سے نکاح کیا جب کہ میں کنواری تھی اور آپ نے اپنی کسی بیوی سے کنوارے بچے میں نکاح نہیں کیا۔ (۲) جبریلؑ میری شبیہ لے کر آئے اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ حالانکہ میرے علاوہ آپ کی کسی بیوی کی شبیہ لے کر نہیں آئے۔ (۳) اور نبی ﷺ نے مجھ کو جبریلؑ کو دکھایا حالانکہ اپنی کسی بیوی کو نہیں دکھایا۔ (۴) اور میں آپ کو اپنی ذات سے بھی بہت پیاری

تھی اور میرے والد بھی آپ ﷺ کو بہت محبوب تھے۔ (۵) اور میرے بارہ میں قرآن کی چند آیات اتریں۔ قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں ہلاک ہو جاتیں۔ (۶) اور میری باری کی رات ودن میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔ (۷) اور میرے گلے اور سینہ کے درمیان آں جناب ﷺ کی روح پاک قبض ہوئی۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ کہتی ہیں کہ مجھ میں سات خصلتیں ایسی ہیں جو آپ ﷺ کی کسی زوجہ میں نہیں ہیں۔ مجھ سے نکاح کیا کنواری ہونے کی حالت میں اور میرے علاوہ کسی بیوی سے کنوارے پن میں نکاح نہیں کیا اور جبریلؑ میری شبیہ لے کر نمودار ہوئے مجھ سے نکاح کرنے سے قبل حالانکہ میرے علاوہ آپ ﷺ کی کسی بیوی کی شبیہ میں آپ کے پاس نہیں آئے۔ اور اپنی ذات سے میں آپ ﷺ کو بہت پیاری تھی۔ اور میرے والد بھی آپ ﷺ کو بہت محبوب تھے۔ اور میرے بارہ میں برائت نازل ہوئی قریب تھا کہ لوگوں کو جماعتیں ہلاک ہو جائیں اور میری باری میں آپ کی وفات ہوئی اور میرے گلے اور سینہ کے درمیان آپ ﷺ کی روح نے پرواز کیا) اور مجھ کو جبریلؑ کو دکھایا۔ حالانکہ میرے علاوہ اپنی ازواج میں سے کسی کو نہیں دکھایا۔

ف: اب خصائل کے ماتحت کچھ مناسب توضیح و تشریح سپرد قلم ہے۔

ترمذی حضرت عمر بن عاصؓ سے روایت لائے ہیں اور اس کو صحیح بتایا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب نبی ﷺ سے انہوں نے پوچھا کہ سب لوگوں میں آپ ﷺ کو زیادہ محبوب کون ہے آپ ﷺ نے فرمایا عائشہؓ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ مردوں میں سے آپ ﷺ نے فرمایا ان کے باپ (یعنی حضرت ابوبکرؓ) حضرت انسؓ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے۔

حضرت ﷺ سے ان کا نکاح ہوا۔ جب کہ ان کا سن چھ برس کا تھا۔ اور زفاف ہوا جب یہ نو سال کی تھیں۔ آٹھ سال قبل ہجرت یہ پیدا ہوئیں اور اٹھارہ سال کی عمر میں آں حضرت ﷺ کی جدائی و فراق کا داغ سہا۔

ترمذی میں ابن ابی ملیکہ کے واسطے سے حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جبریلؑ سبز ریشم کے کپڑے میں ملبوس ان کی صورت میں نبی ﷺ کے پاس آئے اور آں حضرت ﷺ سے کہا کہ یہ آپ کی دنیا و آخرت میں زوجہ ہیں۔

ترمذی بابی سلمہؒ کے واسطے سے حضرت عائشہؓ سے روایت لائے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔ اے عائشہ یہ جبریل ہیں اور یہ تم کو سلام کہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ﴿وعلیہ السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ﴾ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے جبریلؑ کو دیکھا ہے۔

ترمذی کی ایک روایت میں حضرت ام سلمہؓ سے خطاب کرتے وقت آں حضرت ﷺ کے بھی اسی قسم کے الفاظ نقل ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو عائشہؓ کے بارہ میں اذیت نہ پہنچاؤ۔ کیونکہ ان کو یہ فخر حاصل ہے کہ مجھ پر وحی اترتی اور میں تم میں سے صرف انہیں کے لحاف میں ہوتا۔

جمعہ خصلت سے واقعہ افک کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کی برائت میں آیات قرآنیہ نازل ہوئیں۔ اور یوں شہادت ربانی سے ان کے پاک و مقدس دامن کو الزام کے بدنام داغ سے پاک کیا۔

غرض یہ وہ قابل فخر و مباہات خصوصیات ہیں کہ ان پر حضرت عائشہؓ جس قدر ناز کریں کم ہے۔ رسالت مآب ﷺ کا خاص الخاص منظور نظر ہونا۔ حضرت جبریلؑ کا ان کی شکل میں نمودار ہو کر ان کی زوجیت کی خوشخبری سنانا۔ یا ان کو سلام کرنا۔ یا ان کی معیت میں وحی کا اترنا۔ یا کنواری ہونے کی حالت میں حضرت ﷺ کے نکاح میں آنا۔ یا انہی کی باری میں (اور وہ بھی بایں صورت کہ آپ ﷺ کا سر مبارک ان کے سینہ پر ہو) آپ ﷺ کی روح طیبہ کا پرواز کرنا۔ یہ سب وہ امتیازات ہیں جو حضرت عائشہؓ کو ہی نصیب ہیں۔

انہیں احادیث کے ذیل میں ایک دل چسپ امر قابل بیان ہے۔ وہ یہ کہ حضرت خدیجہؓ و عائشہؓ وفاطمہؓ میں کون زیادہ افضل اور بلند مرتبہ ہیں۔ روایات ہر ایک کی افضلیت پر وارد ہیں جن کی رو سے ان میں سے کسی ایک کی فضیلت کا فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ اسی لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ احمد و طبرانی حضرت انسؓ سے بایں مضمون مرفوع حدیث لائے ہیں کہ سارے عالم کی عورتوں میں بہتر چار ہیں حضرت مریم بنت عمران حضرت خدیجہ بنت خویلد حضرت فاطمہ بنت محمد۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ حاکم اپنی مستدرک میں حضرت عائشہؓ سے یوں روایت لاتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار چار ہیں حضرت مریمؑ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہؓ حضرت

آسیہؓ بزار و طبرانی حضرت عمار بن یاسر سے مرفوع حدیث بایں الفاظ لائے ہیں کہ خدیجہؓ کو میری امت کی عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح مریمؑ کو سارے عالم کی عورتوں پر نسائی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں افضل حضرت خدیجہ وفاطمہ ہیں لہذا ان روایات کے پیش نظر حضرت خدیجہ وفاطمہؓ کی فضیلت تمام عالم و اہل جنت کی عورتوں پر ثابت ہوتی ہے جن میں حضرت عائشہؓ و دیگر ازواج بھی آگئیں اب ان میں آپؐ میں کس کو فضیلت حاصل ہے اسی سلسلہ میں بخاریؒ کی روایت ہے ﴿فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنۃ﴾ کہ فاطمہؓ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو حضرت خدیجہؓ پر بھی فضیلت حاصل ہے چنانچہ علامہ تقی الدین سبکیؒ کی فضیلت کی ترتیب یوں قائم کرتے ہیں کہ پہلے فاطمہؓ پھر خدیجہؓ پھر عائشہؓ اب آئیے حضرت عائشہؓ کی شان میں تو اول تو حدیث ذیل میں خود حضرت عائشہؓ کی گنتائی ہوئی خصوصیات ان کی الفضیلت ثابت کرنے کے لئے کچھ کم نہیں۔ پھر یہ مشہور حدیث موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ﴿فضل عائشۃ علی النساء کفضل الشریذ علی مسائر الطعام﴾ کہ عائشہؓ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جس طرح شریذ کی فضیلت تمام کھانوں پر جنت کی خوشخبری کی فضیلت کو تو ہم امتیاز میں یوں نہیں شمار کرتے کہ یہ فضیلت آپؐ کی تمام ازواج کو حاصل ہے چنانچہ انہیں آثار کی بناء پر علماء کی رائے کسی ایک نقطہ خیال پر نہ جم سکی کسی نے کسی کو افضل مانا اور کسی نے کسی کو مگر جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ حقیقت میں الفضیلت کا سہرا حضرت خدیجہؓ کے ہی سر ہے کیونکہ مذکورہ روایات بھی اس پر دال ہیں اور یہ امور بھی اس پر شاہد کہ خود حضرت عائشہؓ آں حضرت ﷺ کے نزدیک ان کے محبوب تر ہونے پر شک کیا کرتی تھیں۔ جس طرح اوپر حدیث کے حوالہ سے بیان ہوا تو ان سے الفضیلت تو صاف ظاہر ہوئی اور حضرت فاطمہؓ کی یہ آخر والدہ محترمہؓ پھر امام احمد و طبرانی یوں بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے آں حضرت ﷺ کے رو برو کہا کہ آپؐ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھی کی جگہ ایک کم سن عطا فرمائی گویا اب انکی یاد کے کیا معنی یہ ستر آں جناب بہت برافروختہ ہوئے۔ حضرت عائشہؓ خوف سے لرز گئیں اور کہنے لگیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپؐ کو حق دے کر بھیجا۔ آئندہ میں ان کا ذکر نہیں کروں گی مگر بھلائی کے ساتھ آں حضرت ﷺ کی یہ برہمی صاف بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہؓ کا مرتبہ ان سے بلند تر تھا۔ ورنہ خود حضرت

عائشہؓ کی وہ شخصیت ہے کہ ان کے خلاف آں حضرت ﷺ کسی سے ایک لفظ سننے کی تاب نہیں لاسکتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہؓ کی دوسری خصوصیات کو دیکھیں تو انہیں کی فضیلت کا پلہ بھاری نظر آتا ہے کہ مثلاً اسلام میں سبقت نصیب ہونا۔ کسی سوت کا ان پر نہ آنا۔ آں حضرت ﷺ کی تمام تر اولاد کا انہیں کے لطن سے پیدا ہونا۔ خود حضرت فاطمہؓ کی والدہ محترمہ ہونا۔ ان کی ازدواجی زندگی کا آں حضرت ﷺ کے ساتھ سب سے زائد دراز مدت تک رہنا وغیرہ وغیرہ لیکن آخر میں عقل اس فیصلہ پر مجبور ہوتی ہے کہ ”ہر گلے رانگ دیو۔ دیکراست“ ہر ایک میں اللہ نے خاص خاص خوبیاں رکھی ہیں جو دوسرے کو نصیب نہیں اور وہی امتیازی خط کھینچتی ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہؓ کی علمی قابلیت واجتہادی لیاقت جس کی وجہ سے وہ سب سے سر بلند نظر آتی ہیں اور اس صفت میں کوئی ان کے ساتھ ہمسری کا دم نہیں بھر سکتا۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ چوتھائی احکام شریعہ انہی سے مروی ہیں چنانچہ عطاء بن ابی رباح نے ان کے بارہ میں کہا ہے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ سب سے زائد عالم اور رائے میں سب سے زائد صاحب تھیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے فقہ طبع و شعر میں آپؓ سے زیادہ کسی کو عالم نہیں دیکھا۔ اور غالباً حدیث ثرید آپؓ کی اسی صفت محمودہ کی طرف مشیر ہے اور اسی کی ترجمان۔ ادھر حضرت خدیجہؓ کے حالات پر نظر ڈالیں تو انکی کبرنی تجربہ کاری، آں حضرت ﷺ پر جاں نثاری و قربانی قبول اسلام میں پیش قدمی آں حضرت ﷺ کا تکالیف پر انتہا سے زیادہ احساس رنج و غم اور آپؓ کی مسرتوں پر حد سے زائد اظہار خوشنودی انکے درجہ فضیلت کو سب سے بلند دکھاتی ہیں پھر حضرت فاطمہؓ تو فاطمہ ہی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی جگر پارہ ہیں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں ﴿فانہا بضعة منی﴾ کہ فاطمہؓ میرے بدن کا ایک حصہ ہیں۔ ان کے ساتھ آں حضرت ﷺ کو جو نبوی طبعی فطری الفت و محبت تھی وہ ان کے درجہ و مرتبہ کو بہت بلند کر دیتی ہے جس میں دوسرے کو کیا تاب کہ ان کی ہمسری کر سکے۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن امیہ عن مسروق انه کان اذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله تبارک وتعالی صلی اللہ علیہ وسلم .

مسروق سے روایت ہے کہ وہ حدیث بیان کیا کرتے تو کہا کرتے کہ حدیث بیان کی مجھ

سے صدیقہ (راست گو) نے جو بیٹی ہیں حضرت صدیقؓ کی جو پاک دامن ہیں (افک سے) جو پیاری ہیں رسول اللہ ﷺ کو۔

ف: یوں گویا مسروق جامع و مختصر الفاظ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کے مناقب بیان فرماتے۔ اور اپنی روایت کو با وقعت اور قابل وثوق و اعتبار بناتے قصہ افک میں حضرت صدیقہؓ کی سچائی راست گوئی و راست گفتاری پایہ ثبوت کو پہنچی۔ اس لئے صدیقہ کا لقب آپؐ کے نام نامی کے لئے باعث زیب و زینت و آرائش ہوا۔ اور چونکہ آپؐ کی برائت آسمانی شہادت و قرآنی گواہی سے ثابت ہوئی بایں وجہ آپؐ کو مہرات کے لقب سے ملقب کیا گیا اور چوں کہ آپؐ کی محبت و الفت رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ گھر کئے ہوئے تھی۔ اس لئے آپؐ کو حبیب رسول اللہ ﷺ کے خطاب سے یاد کیا گیا۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن عکرمہ عن ابن عباس انہ استاذن علی عائشہ لیمودھا فی مرضھا فارسلت الیہ النی اجد غماو کربا فانصرف۔
فقال للرسول ما انا بالذی ینصرف حتی ادخل فرجع الرسول فاخبرھا بذلك فاذنت له فقالت انی اجد غماو کربا وانا مشفقہ مما اخاف ان اھجم علیہ فقال لھا ابن عباسؓ ابشری فواللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشہ فی الجنة وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم علی اللہ ان یزوجه جمرۃ من جمرۃ جھنم فقالت فرجت فرج اللہ تعالیٰ عنک۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اجازت چاہی حضرت عائشہؓ کے پاس حاضر ہونے کے لئے کہ ان کی بیماری میں ان کی مزاج پرسی کریں حضرت عائشہؓ نے کہلوادیا کہ میں اس وقت غم و کرب میں مبتلا ہوں لہذا اس وقت آپؐ واپس جائیے اس پر حضرت ابن عباسؓ نے پیامبر سے کہا کہ میں بغیر حاضری دیئے لوٹنے والا نہیں۔ پیامبر واپس ہوا اور یہ ہی کلمہ حضرت عائشہؓ کے سامنے دہرایا۔ تو آپؐ نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ پھر آپؐ بولیں کہ میں غم و کرب میں مبتلا ہوں۔ اور میں ڈرتی ہوں بوجہ اپنے علم کے ہجوم موت سے پس ابن عباسؓ نے ان سے کہا۔ خوشخبری حاصل کیجئے۔ قسم اللہ کی میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ جنت میں ہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ اللہ کے نزدیک اس

سے شریف تر و باعزت تر تھے کہ ان کا نکاح دوزخ کی ایک چنگاری سے کرتا اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ تم نے میرے کرب کو دور کیا اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو دور فرمائے۔

(۱۹۳) باب فضیلت الشعمی رضی اللہ عنہ

ابو حنیفہ عن الہیثم عن عامر الشعمی قال کان یحدث عن المغازی وابن عمر یسمعه قال حین یسمع حدیثہ انہ یحدث کانه شہد القوم

باب۔ حضرت شعمیؒ کی فضیلت

حضرت عامرؒ "شعمی" کے بارہ میں نقل ہے کہ جب وہ مغازی کا بیان کرتے اور ابن عمرؓ اس کو سنتے تو سنتے وقت کہتے کہ یہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ گویا قوم کے ساتھ تھے۔
ف: اس میں محض حضرت شعمیؒ کی فضیلت کا بیان ہے۔

ابو حنیفہ عن داؤد بن ابی ہند عن عامر انہ کان یحدث عن مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلقة فیہا ابن عمر فقال انہ لیحدث حدیثا کان بشہد

حضرت شعمیؒ کے بارہ میں نقل ہے کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کے مغازی کے حالات بیان کرتے ایسے مجمع میں جس میں حضرت ابن عمرؓ بھی موجود ہوتے تو وہ کہتے کہ عامر ایسی بات بیان کرتے ہیں کہ گویا یہ معرکہ میں از خود موجود تھے۔

(۱۹۴) باب فضائل ابراہیم و علقمة و عبد اللہ

زفر قال سمعت ابا حنیفہ یقول سمعت حماد یقول کنت اذا نظرت الی ابراہیم فکل من رأی ہدیہ یقول کان ہدیہ ہدی علقمة ویقول من رأی علقمة یقول کان ہدیہ ہدی عبد اللہ ویقول من رأی ہدی عبد اللہ کان ہدیہ ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

باب۔ حضرت ابراہیمؒ حضرت علقمہؒ اور حضرت عبد اللہؒ کے فضائل

حضرت ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حماد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب میں دیکھتا ابراہیمؒ (نخعی) کو تو ہران کی خصلت و سیرت کو دیکھنے والا (بلاشبہ) کہتا کہ ان کی خصلت بعینہ حضرت علقمہؒ کی خصلت و سیرت ہے اور جو علقمہؒ کو دیکھتا تو وہ کہتا کہ ان کی سیرت و خصلت بعینہ عبد اللہؒ

بن مسعودؓ کی سیرت و خصلت ہے اور جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خصلت و سیرت کو دیکھتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ خصلت و سیرت بعینہ رسول اللہ ﷺ کی خصلت و سیرت ہے۔

ف: حدیث ذیل سے ہر سہ بزرگوں کی فضیلت و برتری و سنت و طریقت میں آں حضرت ﷺ سے صحیح مشابہت و مشاکلت صاف ظاہر ہے۔

(۱۹۵) باب فضیلة امام ابو حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ

ابو حمزۃ الانصاری قال سمعت عبد اللہ بن داود یقول لابی حنیفة من ادركت من الکبراء قال القاسم وسالما وطاء ساو عکرمہ ومکحولاً وعبد اللہ بن دینار والحسن البصری وعمر وبن دینار و ابا الزبیر وعطاء وقتادة و ابراهیم والشعبی ونافعوا و امثالهم .

باب۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہؒ سے پوچھا کہ آپ نے بڑے تابعین میں سے کن کن کی صحبت اٹھائی ہے۔ آپ نے کہا قاسم سالم طاؤس عکرمہ مکحول عبداللہ بن دینار حسن بصری عمرو بن دینار ابوالزبیر عطاء قتادہ ابراہیم شعبی نافع اور ان جیسوں کی۔

ف: بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام اعظمؒ کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار تک پہنچتی ہے اور شاگردوں کی تو کوئی حدود غایت نہیں۔

(۱۹۶) کتاب فضل امته صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفة عن ابی بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيمة يدعون الى السجود فلا يستطيعون ان يسجدوا سجدت امتي مرتين قبل الامم طويلا قال فيقال ارفعوا رءوسكم فقد جعلت عدوكم اليهود والنصارى فداءكم من النار .

باب۔ امت محمدیہ ﷺ کے فضائل

حضرت ابوبردہ سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب لوگ سجدہ کے لئے بلائے جائیں گے۔ اور

کفار سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھ سکیں گے۔ اور میری امت تمام امتوں سے پہلے دو لمبے سجدے کرے گی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کہا جائے گا (میری امت سے) اپنے سر اٹھاؤ البتہ میں نے تمہارے دشمن یہود و نصاریٰ کو آگ کیلئے تمہارا بدلہ و عوض بنا دیا۔

ف: یہ سرور کائنات سرکارِ دو عالم تاجدارِ مدینہ جناب محمد ﷺ کا طفیل ہے اور آپ کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت مرحومہ کو اس شرف سے نوازا اور اس فخر سے ممتاز فرمایا کہ ان کے دشمن اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو آتش و دوزخ کے لئے ان کا بدلہ و عوض ٹھہرایا۔ اور اس کو ان کا فدیہ قرار دیا۔

ابو حنیفہ عن ابی ہریرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیمۃ یعطی کل رجل من المسلمین رجلاً من الیہود والنصارى فیقال ہذا فداءک من النار.

وفی روایۃ اذا کان یوم القیمۃ اعطی اللہ تعالیٰ کل رجل من ہذہ الامۃ رجلاً من الکفار فیقال ہذا فداءک من النار.

وفی روایۃ اذا کان یوم القیمۃ دفع الی کل رجل من ہذہ الامۃ رجل من اہل الکتاب فقیل لہ ہذا فداءک من النار.

وفی روایۃ ان ہذہ الامۃ مرحومۃ عذابہا بایمہا.

حضرت ابو ہریرہ کے والد سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمانوں میں سے ہر ایک کو یہود و نصاریٰ میں سے ایک شخص دیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ یہ آگ کے لئے تمہاری طرف سے فدیہ ہے۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر آدمی کو اہل کتاب میں سے ایک کافر دیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا فدیہ ہے آگ سے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس امت کے ہر آدمی کو اہل کتاب میں سے ایک آدمی پر دیا جائے گا۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا فدیہ ہے آگ سے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے۔ اس کا عذاب اس کو پہلے

ہی مل جائے گا (یعنی دنیا میں)۔

ف: اس میں بیشتر حدیث کا اعادہ ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن ہریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومالا صحابہ اترضون ان تکنونار بع اهل الجنة . قالوا نعم قال اترضون انتکنونوا ثلث اهل الجنة . قالوا نعم . قال اترضون ان تکنونوا نصف اهل الجنة قالوا نعم قال ابشروا فان اهل الجنة عشرون ومائة صف امتی من ذلك ثمانون صفا .

حضرت ہریدہؒ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحابؓ سے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ تم (اور تمہارے بعد آنے والے یعنی پوری امت) اہل جنت کے چوتھائی ہو۔ انہوں نے کہا بے شک۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ تم ایک تہائی اہل جنت ہو۔ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی ہو کہ تم اہل جنت کے آدھے ہو سب نے کہا بے شک تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ البتہ اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی۔ ان میں سے اسی صفیں میری امت کی ہوگی۔

ف: یعنی آں حضرت ﷺ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت اہل جنت کی دو تہائی ہوگی۔ ترمذی میں اس کے ساتھ ﴿واربعون من سائر الامم﴾ کا ٹکڑا بھی زائد ہے یعنی اور امتیں ایک تہائی یعنی چالیس کی نسبت سے ہوگی۔

ابو حنیفہ عن ابی ہریدۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی امة مرحومة عذابها باید یھا فی الدنيا وزاد فی رواية بالقتل .

حضرت ابو ہریدہؒ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میری امت مرحومہ ہے اس کا عذاب اس کے سامنے دنیا میں ہے اور ایک روایت میں ﴿بالقتل﴾ کا لفظ زائد ہے یعنی قتل و عارت و کشت و خون سے۔

ف: ابوداؤد بیہقی حاکم طبرانی ابی موسیٰ سے روایت الئے ہیں ﴿امتی مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرة انما عذابہا فی الدنيا الفتن والزلازل والقتل

والبسایا کہ میری امت مرحومہ ہے اس پر آخرت کا عذاب نہیں البتہ اس کا عذاب دنیا میں فتنے ہیں زلزلے ہیں کشت و خون ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔

ابو حنیفہ عن زیاد عن یزید بن الحارث عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناء امتی بالطعن والطاعون قیل یا رسول اللہ الطعن عرف فناء فما الطاعون قال وخز اعداؤکم من الجن وفی کل شہادۃ . وفی روایۃ وفی کل شہداء .

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میری امت کی ہلاکت طعن (نیزہ بازی) اور طاعون سے ہے۔ آپ سے کہا گیا۔ یا رسول اللہ ﷺ طعن کو تو ہم سمجھ گئے لیکن طاعون کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دشمنوں یعنی جنات کا نیزہ چھوٹا ہے اور ان سب طعن و طاعون میں درجہ شہادت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں طعن و طاعون سے مراد ہوئے شہید ہیں۔

ف: یعنی طاعون کی بیماری سے ہلاک ہونے والے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ نصیب فرمایا ہے یا اس کی بے پناہ بندہ پروری ہے اور بندہ نوازی کہ اس نے اس کو شہادت میں شمار فرمایا۔ ابو حنیفہ عن خالد بن علقمۃ عن عبد اللہ ابن الحارث عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فناء امتی بالطعن والطاعون فقیل یا رسول اللہ هذا الطعن قد علمتہ فما الطاعون قال وخز اعداؤکم من الجن وفی کل شہادۃ .

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت طعن اور طاعون سے ہے آپ ﷺ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ یہ طعن تو ہم نے جان لیا لیکن طاعون کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے دشمن جنوں کا نیزہ گھونپا ہے۔ اور ان سب میں درجہ شہادت ہے۔

ف: گویا اس میں آن حضرت ﷺ نے طاعون کی حقیقت کو بھی واضح فرمایا کہ یہ مہلک و بیست ناک بیماری ہے جو جنات کے اثر سے رونما ہوتی ہے۔

کتاب الطعمۃ والاشربۃ والضحایا والصید والذہاب

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہی عن کل ذی ناب من السباع .

کھانے پینے کی چیزوں قربانیوں شکار اور ذبیحوں کے احکام
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہر کیلے والے درندہ
سے۔

ف: یعنی ہر وہ درندہ جو کیلے رکھتا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ مثلاً شیر، چیتا، بھیڑیا، بچھاڑ، ہاتھی
بند روغیرہ یہ حدیث کچھ حضرت ابن عباسؓ، خالد بن ولید علی بن ابی طالب جابر بن عبد اللہ
ابو ثعلبہ الخثعمی، ابو ہریرہؓ، چھ اصحابؓ، برگزیدہ سے کتب صحاح میں مروی ہے اور جو اپنے معنی عمومی
کے لحاظ سے قطعی الدلالت ہے اور روایت کی رو سے بھی قریباً قطعی پس بجو اور لومڑی کو بھی اس کا
حکم عمومی بلاشبہ شامل ہے کیونکہ وہ بھی کیلے رکھتے ہیں اور درندوں میں ان کا شمار ہے اور یہ ہی
مذہب امام ابو حنیفہؒ کا ہے۔ امام شافعی و مالکؒ ان ہر دو کو حلال جانتے ہیں ان کے پیش نظر
عبدالرحمن بن ابی عمارہ کی وہ حدیث ہے جو ترمذی ابن ماجہ و نسائی لائے ہیں جس کا مضمون ہے کہ
عبدالرحمن حضرت جابرؓ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بجو شکار ہے انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کیا میں اس کو
کھاؤں۔ انھوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارہ میں کہا ہے۔
انہوں نے کہا ہاں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کہاں یہ قطعی الدلالت حدیث کا عمومی حکم اور کہاں اس
حدیث ظنی کی خصوصی اجازت کیونکہ یہ حدیث باعتبار سند و روایت سابقہ حدیث سے کمزور ہے اور
کمتر تو پھر یہ اس کے معارض کیونکر ہو سکتی ہے اور اگر تھوڑی دیر کیلئے اس کو صحیح بھی مان لیں تو شک
کے وقت حرمت کی حلت پر ترجیح ہوتی ہے پھر یہ بھی ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام کا تھا اور اس قطعی
الدلالت حدیث سے منسوخ ہو چکا۔ غرض یہ حدیث اپنی جگہ مستحکم ہے اور ناقابل تردید۔ لومڑی
کو شافعیؒ بجو پر قیاس کر کے اسی کے حکم میں شامل کرتے ہیں۔

(۱۹۶) باب النهی عن اکل کل ذی مغلب

ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نہی یوم خیبر عن اکل کل ذی مغلب من الطیر .

باب۔ پنجہ سے شکار کرنے والے پرندہ کی حرمت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا خیر کے دن ہر بچہ والے پرندہ کے کھانے سے۔

ف: باز شاپین، شکار گدھ وغیرہ یعنی بچہ سے شکار کرنے والے تمام پرندے اس حکم کے تحت داخل ہیں اور اس حدیث کا حکم ان سب کو شامل ہے یعنی سب کا کھانا حرام ہے۔

(۱۹۷) باب النهی عن اکل لحوم الحمر الاہلیۃ

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن البراء قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الحمر الاہلیۃ۔

باب۔ گھریلو گدھوں کی حرمت

حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا گھریلو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے۔

ف: یہ حدیث بھی تقریباً چودہ صحابہ کرامؓ سے مروی ہے اور کتب صحاح میں درج ہے اسی لئے علماء کا اس بارہ میں اتفاق ہے ابن عبد البر تمہید میں کہتے ہیں کہ علماء کا اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ پالتو اور گھریلو گدھوں کا کھانا حرام ہے۔ البتہ ابن عباسؓ اور عائشہؓ سے مروی ہے کہ وہ اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں جانا کرتے تھے مگر ان کی طرف سے بھی صحیح وہی روایت ہے جو سب علماء کے مسلک سے ملتی ہے۔

(۱۹۸) باب النهی عن خشاش الارض

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال نہینا عن خشاش الارض۔

باب۔ حشرات الارض کی حرمت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ منع کئے گئے ہم زمین کے کیڑے مکوڑوں کے کھانے سے۔

ف: حشرات الارض کی حرمت کی وجہ ان کی ناپاکی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو وہ حشرات الارض کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہؓ سے لائے ہیں جس کا مضمون ہے کہ آنجناب ﷺ کے حضور میں جماد چوہے کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ناپاک چیزوں میں سے ایک ناپاک چیز ہے۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ جماد چوہا یا اس جیسے حشرات الارض کی حرمت ان کی ناپاکی و گندگی پر مدار رکھتی ہے اور اسی علت و وجہ کے باعث زمین کے

کیڑے مکوڑے سب حرمت کے دائرہ میں آئے چنانچہ آیت کریمہ ﴿وَبِحَرَمِ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ﴾ میں بھی اسی وجہ حرمت کی طرف اشارہ ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر المکی عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل ضفد عاف علیہ شاة محرما کان او حلالا۔
حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو قتل کرے مینڈک کو تو اس پر ایک بکری ہے خواہ وہ مارنے والا (محرم ہو یا حلال)۔

ف: ابو داؤد طیالسی اپنی مسند میں اور ابو داؤد اپنی سنن میں اسی طرح نسائی اور حاکم عبد الرحمن بن عثمان سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایک طبیب نے آں حضرت ﷺ سے دو اسی مینڈک کے استعمال کے بارہ میں پوچھا۔ آپ نے اس کو اس کے قتل کرنے سے روکا۔ یہی ”بہت“ نے کہا ہے کہ مینڈک کے بارہ میں قوی تر حدیث یہی ہے ان احادیث سے جہاں مینڈک کے قتل کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اس کے کھانے کی حرمت بھی اسی کے ساتھ ساتھ پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے چنانچہ حافظ منذری نے ایک استدلالی پہلو سے اس پر روشنی ڈالی ہے اور بہت خوب کہا ہے کہ نبی ﷺ نے اس کے قتل سے تو بہر حال روکا ہے۔ اور حیوانات کے قتل سے روکنا یا تو حرمت کے باعث ہوتا ہے جس طرح آدمی میں یا اس لئے کہ اس کا گوشت حرام ہے لامحالہ پہلی وجہ تو یہاں موجود نہیں یعنی حرمت تو دوسری وجہ ہی قرار پائی کہ اس کا چونکہ کھانا حرام ہے اس لئے اس کا مارنا بھی ممنوع ٹھہرا۔ اور اسی بناء پر اس کے مارنے والے پر بکری واجب ہوئی کہ لوگ اس کے مارنے سے دست کش رہیں۔

(۱۹۹) باب حکم اکل الضب

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة انه اهدى لها ضب فسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقهاها عن اكله فجاء سائل فامرته له به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعمین مالا تاکلین۔

باب۔ گوہ کھانے کی ممانعت

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ کسی نے ان کی خدمت میں گوہ بطور ہدیہ بھیجی۔ (کہتی ہیں کہ) میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے کھانے کے بارہ میں پوچھا۔ آپ نے ان کو اس کے کھانے سے روکا اس کے بعد ایک بھکاری آیا (کہتی ہیں کہ میں نے اس گوہ کو

بھکاری کو دے دیئے کا حکم دیا تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو تم خود نہیں کھاتیں کیا اس کو دوسروں کو کھلاتی ہو۔

ف: گوہ کھانے کے بارہ میں امام ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ و مالکؒ کے درمیان اختلاف ہے امام صاحبؒ اس کو مکروہ کہتے ہیں اور ہر دو امام اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ امام شافعیؒ و مالکؒ کے پیش نظر وہ حدیث ہے جو حضرت خالد بن ولیدؓ سے صحیحین میں بائیں مضمون مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ہمراہ اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے پاس گیا اور ان کے پاس آپ نے ایک بھونی ہوئی گوہ پائی آپ حضرت ﷺ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک عورت نے کہا کہ آپ کو خیر تو کر دو کہ تم نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا ہے چنانچہ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ گوہ ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ منہ سے لے لیا حضرت خالد نے پوچھا کہ کیا حضور یہ حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں۔ مگر چونکہ یہ ہمارے ہاں ہوتی نہیں اس لئے میں اس سے کراہت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے گوہ کھائی اور آپ مجھ کو دیکھ رہے تھے۔

امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر کئی صریح الالفاظ صحیح الاسناد احادیث دال ہیں اول یہ ہی حدیث ذیل کہ نبی ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو اس کے کھانے سے باز رکھا۔ اس سے بھی حرمت قطعی نہیں تو کراہت تو کم از کم یقیناً ثابت ہوتی ہے دوسرے وہ حدیث جو ابوداؤد حضرت عبدالرحمن بن شبلؓ سے بایں الفاظ مرفوع لائے ہیں ﴿نہی عن اكل لحم الضب﴾ کہ آپ حضرت ﷺ نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کے کمزور ثابت کرنے میں مخالفین نے بہت کچھ ہاتھ پاؤں ملائے اور خود اپنے منہ سے اپنے کلام کی تردید کر بیٹھے۔ کیونکہ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش مضمض بن زرعہ سے روایت کرتے ہیں لہذا انہیں غریبوں کو جرح و قدح کا نشانہ بنایا۔ بتقی کہتے ہیں۔ ﴿تفسرہ اسماعیل بن عیاش و لیس بحجة﴾ کہ اسماعیل اس کی سند میں تھا ہیں اور وہ قابل حجت نہیں کیا خوب کیا کسی نے اس کو یاد نہیں دلایا کہ حضرت آپ خود تو اپنی سنن کے باب ترک الوضوء من الدم میں کہہ کر آئے ہیں کہ اسماعیل کی روایت شامیین سے صحیح ہے اور مضمض یقیناً شامی ہیں تو یہاں بیچارے اسماعیل میں کیوں کینڑے پڑ گئے کیا صرف اس لئے کہ وہ غریب آپ کے خلاف مذہب حدیث روایت کر بیٹھے یہ ہے ان لوگوں کے کلام کی دورخی کہیں کیا کہتے ہیں اور کہیں کیا خود اپنا کہا بھی بھول جاتے ہیں پھر دیگر

ناقدرین مثلاً بخاری اور ابن معین نے بھی تصریح کی ہے کہ اسلمیل کی روایت شامیین سے صحیح ہے چنانچہ ابوداؤد نے اس حدیث پر سکوت کیا ہے جو اس کے صحیح یا حسن ہونے کی صاف اور کھلی دلیل ہے کیونکہ جس حدیث پر وہ سکوت کریں وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے یا حسن لہذا اس کے خلاف بولنا بے جا مخالفت ہے تیسرے وہ حدیث جو امام احمد بزار طبرانی وغیرہ عبدالرحمن بن حسنہ سے بایں مضمون نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آں حضرت ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہمارا پڑاؤ ایسی جگہ ہوا جہاں گویں بکثرت تھیں ہم نے ایک گوہ ماری اور اس کو ذبح کیا جب وہ دیکھی میں پڑی اہل رعیت تھی تو آں جناب ﷺ تشریف لائے اور آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک امت زمین کے چوپایوں کی شکل میں مسخ ہو گئی ہے اور مجھ کو خوف ہے کہ یہ وہی ہو آپ ﷺ کا محض خوف و شک بھی چیز کی حرمت یا کراہت کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا یہ حدیث کم از کم گوہ کی کراہت کی بین دلیل ہے چوتھے وہ حدیث جو مسلم حضرت جابرؓ سے بایں مضمون لائے ہیں کہ آپ ﷺ کے پاس گوہ لائی گئی تو آپ نے اس کو کھانے سے انکار کیا اور فرمایا میں نہیں جانتا شاید یہ مسخ کی ہوئی امت ہو غیرہ وغیرہ یہ تو وہ احادیث ہیں جو خصوصی طور سے گوہ کے مکروہ ہونے پر دال ہیں لیکن قطع نظر ان کے امام صاحب کی مذکورہ حدیث بھی جو زمین کے حشرات کی حرمت کو ثابت کرتی ہے اور بطریق نافع و امین عمر منقول ہے گوہ کے ممنوع الاکل ہونے کی طرف مشیر ہے کیونکہ گوہ بھی حشرات الارض میں سے ہے لہذا انہی کے حکم میں شامل ہے اور انہی اس کی طرف بھی عائد ہوتی ہے اب جب یہ حقیقت پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آگئی تو بعض مخالفین کی ناانصافی اور ہٹ دھرمی ملاحظہ ہو کہ نوری کس قدر وثوق کے ساتھ کہتے ہیں ۛو اجمع المسلمون علی ان الضب حلال لیس بمکروہ الا ما حکى عن اصحاب ابی حنیفۃ من کراہۃ والا ما حکاہ القاضی عیاض عن قوم انہم قالو اھو حرام وما اظنہ یصح عن احدوان صح عن احد فھجوج بالنصوص واجماع من قبلہ ۛ کہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا کہ گوہ حلال ہے مکروہ نہیں مگر ابوحنیفہؒ کے شاگردوں سے اس کے خلاف نقل ہے کہ وہ مکروہ ہے یا قاضی عیاض نے بعض قوم سے اس کی حرمت نقل کی ہے اور میرے گمان میں کسی سے بھی بطریق صحیح ثابت نہیں اور اگر ثابت بھی ہو تو روایات صحیحہ اس کے خلاف حجت ہیں اور اس سے پہلے کا اجماع بھی اس کے خلاف ہے۔ ملا علی قاری نے کہا ہے کہ دیمیری نے

بھی یہی قول کیا ہے کہ اس کی حلت پر اجماع ہے خدا کی پناہ ایسی غلط بیانی ایسی ناانصافی اور دیدہ
 دیری پر کہ ترمذی صاف کہہ رہے ہیں ﴿وقد اختلف اهل العلم في اكل الضب فخصص
 فيه بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم وکثرہ
 بمعصہم﴾ کہ اہل علم حضرات نے گودہ کے کھانے کے بارہ میں اختلاف کیا ہے بعض اہل علم
 اصحاب نبی نے اس میں رخصت دی ہے اور ان کے علاوہ بعض دوسرے حضرات نے بھی اور
 بعض نے اس کو مکروہ جانا ہے کیا نوویؒ اور دیمیریؒ نے اجماع کا دعویٰ کرتے وقت ترمذی کے کلام
 کو نہیں دیکھا تھا اور کیا مذہب حنفیہ کے ثبوت میں مذکورہ روایات ان کے علم سے خارج تھیں یہ
 روایت کے پہلو پر گفتگو قیاس کی رو سے بھی سمجھد جوہ کراہیت کا پہلہ بھاری ہے اول یہ کہ یہاں
 اولہ میں تعارض واقع ہوا اور تعارض اولہ میں کراہیت کا ثبوت زیادہ قرین قیاس ہے دوسرے یہ کہ
 اصول کا مسئلہ مسئلہ ہے کہ حرمت وحلت کی روایات جب یکجا جمع ہوں تو حرمت قابل ترجیح ٹھہرتی
 ہے تیسرے احتیاط اسی کی مقتضی ہے کہ جانب حرمت کی رعایت کی جائے۔

(۲۰۰) باب صید الکلاب المعلمة

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ہمام عن عدی بن حاتم قال سألت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 انابعت الکلاب المعلمة فنا کل مما امسکن علینا فقال اذا ذكرت اسم
 اللہ علیہا مالہ یشرب کلب غیرہا قلت وان قتل قال وان قتل قلت یا
 رسول اللہ احد ما یرمی بالمعروض قال اذا رمیت فسمیت فخرق فکل
 وان اصاب بعرضہ فلا تاکل

باب۔ سدھائے ہوئے کتوں کا شکار

حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا یا رسول
 اللہ ہم سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑتے ہیں تو وہ جو شکار ہمارے لئے پکڑ لیں کیا ہم اس کو
 کھالیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب کھاؤ کہ ان کو چھوڑتے وقت تم نے بسم اللہ کہی ہو اور
 کوئی بے سدھایا ہوا کتا اس کے ساتھ شکار میں شریک نہ ہوا ہو (کہتے ہیں) میں نے کہا
 اگرچہ وہ شکار مر جائے آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اگرچہ مر جائے پھر میں نے کہا یا رسول

اللہ ہم میں سے ایک شخص بے پروا لا تیر شکار کے مارتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نے بسم اللہ کہہ کر تیر مارا اور اس تیر نے اس میں گھس کر اس کو پھاڑ ڈالا تو اس کو کھاؤ۔ اور اگر شکار اس تیر کی پھٹکار سے مرا تو اس کو نہ کھاؤ۔

ف: سدھایا ہوا تعلیم دیا ہوا کتابہ ہے کہ اس کا مالک اگر اس کو شکار پر چھوڑے تو وہ دوڑ پڑے اور اگر اس کو ڈانٹ کر روکنا چاہے تو فوراً رک جائے اور جب شکار کو پکڑ لے تو اس کو مالک کے لئے روکے رکھے اور تھامے رہے اس کو گوشت کھال یا کسی اور عضو بدن کو نہ چھوئے اور نہ کھائے اگر تین بار ایسا تجربہ اس کے بارہ میں ہو جائے تو وہ سدھایا ہوا کتابہ شمار ہوگا اور اس کا وہ ہی حکم ہے جو حدیث مذکور ہے۔ اس امر میں بنیادی حکم دراصل یہ فرمان خداوندی ہے ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ یعنی اور جو کھاؤ تم شکاری جانور کو شکار کرنے والوں کو کہ سکھاتے ہو تم ان کو وہ چیز جو سکھائی ہے تم کو اللہ نے پس کھاؤ اس میں سے جو کچھ پکڑ رکھیں تمہارے لئے اور اللہ کا نام لو اس پر۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جزر عنه الماء فكل .

حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس مچھلی کے اوپر سے پانی چلا جائے تو اس کو کھاؤ۔

ف: یعنی اگر پانی اپنا رخ بدل دے یا خشک ہو جائے تو اسکی بقیہ مچھلیاں حلال ہیں سوائے اس مچھلی کے جو مر کر پانی کے اوپر آ جائے ترمذی حضرت جابرؓ سے مرفوع حدیث یوں نقل کرتے ہیں ﴿ما اصطدتموه وهو حي فكلوه وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه﴾ کہ جس مچھلی کو تم زندہ شکار کرو تو اس کو کھاؤ۔ اور جس کو تم مردہ پانی پر تیرتی ہوئی پاؤ اس کو نہ کھاؤ۔

(۲۰۱) باب التخيير في اكل الجراد

ابو حنیفہ قال سمعت عائشة بنت عجرد تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر جند الله في الارض الجراد لا اكله ولا احرمه .

باب۔ ٹڈی کھانا

عائشہ بنت عجر کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سب سے

بڑا لشکر ٹڈی کا ہے میں اس کو نہ کھاتا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں۔

ف: نووی نے کہا ہے کہ ٹڈی کے حلال ہونے پر اجماع ہے۔ ابن العربیؒ نے اندلس کی ٹڈی کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے۔ کیونکہ وہ محض ضرورت نقصان ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک اگر ٹڈی کا سر جدا کر دیا جائے تو حلال ہے ورنہ نہیں۔

ابو حنیفہ عن سعید عن عبایہ بن رفاعۃ عن رافع بن خدیج ان بعیرا من ابل الصدقة ند فطلبوه فلما اعياهم ان ياخذوه رماه رجل بسهم فاصاب فقتله فسالوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر باكله وقال ان لها اوابد کا وابد الوحوش فاذا خشيتم منها فاصنعوا مثل ما صنعتهم بهذا البعير ثم كلوه .
وفی روایة ان بعیر من ابل الصدقة ند فرمء رجل بسهم فقتله فستل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اكله فقال كلوه فان لها اوابد کا وابد الوحوش .

حضرت رافع بن خدیج نے روایت کیا ہے کہ صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بدک گیا۔ اس کے پکڑنے کی فکر کی جب اس نے تھکا مارا اور ہاتھ نہ آیا تو ایک شخص نے ایک تیر اس کے مارا جو اس کے جاگلا۔ اور اس کو مار ڈالا۔ پس انہوں نے آں حضرت ﷺ سے اس کے بارہ میں پوچھا کہ اس کو کھائیں یا نہیں (آپ ﷺ نے اس کے کھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ (اونٹ) بھی وحشی جانوروں کی طرح بعض بدکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا جب تم کو ان کے (پکڑنے کے) بارہ میں خوف دامن گیر ہو تو ایسا ہی کرو جیسا کہ تم نے اس اونٹ کے ساتھ کیا پھر اس کو کھاؤ۔

ف: یعنی بدکے ہوئے اونٹ کو وحشی جانور کے مانند خیال کیا گیا۔ اور ایسی صورت میں اس کے کھانے کو جائز رکھا گیا۔

(۲۰۲) باب النهی عن المعجمة

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمرؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المعجمة .

باب۔ مجملہ کی حرمت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا مجملہ سے۔

ف: مجسمہ وہ جانور ہے جس کو سامنے باندھ کر تیر بازی کے لئے نشانہ بنایا جائے۔ ایسا جانور اگر مر جائے تو اس کا کھانا حرام ہے بخاری میں بشام سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انسؓ کے ہمراہ حکم بن ایوب کے پاس گیا حضرت انسؓ نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا کہ ایک زندہ مرغی کو سامنے رکھے ہوئے اس پر نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ زندہ چارپایوں کو نشانہ بنایا جائے مسلم اس کو ذبائح میں اور ابوداؤد اضحیٰ میں لائے ہیں غرض قریب قریب اسی مضمون کی احادیث کتب صحاح میں مروی ہیں۔

(۲۰۳) باب جواز الذبح بالمرؤۃ

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر ان کعب بن مالک اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان غنمۃ کانت لہاراعیۃ فخافت علی شاة منها الموت فذبحتها بمرؤۃ فامرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم باکلہا۔

باب۔ پتھر سے ذبح کرنا

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ کعب بن مالک نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ ایک عورت بکریوں کو چرایا کرتی تھی اس کو کسی بکری کے بارہ میں خوف ہوا کہ وہ مر جائے گی تو اس نے اس کو پتھر سے ذبح کر ڈالا (تو اب اس کے کھانے کے متعلق کیا حکم ہے) نبی ﷺ نے اس کے کھانے کا حکم صادر فرمایا۔

ف: امام مالکؒ بھی اسی حدیث کو اپنی موطاء میں لائے ہیں اور دیگر کتب صحاح میں بھی انہیں الفاظ یا قریب قریب الفاظ سے مروی ہے یہ حدیث بیک وقت دو مسئلوں پر روشنی ڈالتی ہے ایک یہ کہ عورت کا ذبیحہ درست ہے دوسرے یہ کہ ہر دھاردار چیز سے جس سے بدن کٹ کر خون بہ سکے ذبح کرنا جائز ہے مثلاً پتھر لکڑی وغیرہ کیونکہ ابوداؤد کے طریق سے اور نسائی شعبہ کے واسطے سے عدی بن حاتم سے روایت لائے ہیں جس کا مضمون ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہؐ ذرا بتائیے اگر ہم میں سے کوئی شکار پالے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو وہ کیا پتھر اور لاٹھی کے ٹکڑے سے ذبح کر سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا خون بہاؤ جس سے چاہو اور اللہ کا نام لو۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن الشعبي عن جابر بن عبد اللہ قال قال خراج غلام من الانصار قبل احد فمر فی طریقہ فاصطاد ارنبا فلم یجد ما یذبحہا فذبحہا

بحجر فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقها بيد ه فامره
باكلها .

وفى رواية ان رجلا اصاب ارنبيين فلذ بحهما بمر وة يعنى الحجر فامره
النبي صلى الله عليه وسلم باكلها .

وفى رواية اصاب رجل من بنى سلمة ارنبا باحد فلم يجد سكيناً فلذ بحها
بحجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها .

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ انصار میں سے کوئی بڑا کا حد کی طرف نکلا۔ راستہ میں جاتے
اس نے ایک خرگوش شکار کیا مگر ذبح کرنے کے لئے اس نے کوئی چیز نہ پائی تو آخر پتھر سے
اس کو ذبح کر دیا۔ پھر اس کو ہاتھ میں لٹکائے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا (اس کے
بارہ میں مسئلہ دریافت کرنے کے لئے) آپ نے اس کو اس خرگوش کے کھالینے کا حکم دیا۔
اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک شخص نے دو خرگوش مارے اور ان کو پتھر سے ذبح کیا تو
نبی ﷺ نے اس کو ان کے کھالینے کا حکم دیا۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بنی سلمہ کے ایک شخص نے احد پہاڑ میں ایک خرگوش
شکار کیا۔ جب اس کو کوئی چھری نہ مل سکی تو اس نے خرگوش کو پتھر سے ذبح کر دیا نبی ﷺ
نے اس کو خرگوش کے کھالینے کا حکم دیا۔

ف: یہ حدیث بھی ہر سند روایات سے حدیث بالا کے مضمون کی ترجمانی کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم اكل من ذبيحة امرأة ونهى عن قتل المرأة .
حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کا ذبیحہ تناول فرمایا اور لڑائی
میں عورت کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔

ف: حضرت ابن عمرؓ کی مشتر حدیث سے ضمناً عورت کے ذبیحہ کی حلت آشکارا تھی اور
حدیث ذیل سے صراحتاً اس کی وضاحت ہوئی۔

(۲۰۴) باب فی فضیلة ایام عشر الاضحی

ابو حنیفہ عن منحول بن راشد عن مسلم البطين عن سعید بن جبیر عن ابن

عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن ايام افضل عند الله من ايام عشر الاضحى فاكثروا فيه من ذكر الله تعالى .

باب - عشر ذی الحجہ کی فضیلت

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں لہذا ان دنوں میں اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔
ف: یہ حدیث عشرہ ذی الحجہ کی حرمت و برکت فضیلت و عظمت کی بین دلیل ہے۔ اور چونکہ یہ دن برکت والے ہیں اس لئے ان میں ذکر الہی عبادت و انابت الی اللہ بہت بڑے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔

ترمذی و ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اس مضمون کی حدیث وارد ہے کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے بڑھ کر کسی دن کی عبادت محبوب تر نہیں کہ اس کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزہ کے برابر ذبح رکھتا ہے اور ایک رات تہجد لیلۃ القدر کی شب بیداری کے برابر عظمت رکھتی ہے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر ابن عبد الله ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحی بکبشین اشعرین املحین احدہما عن نفسه والاخر عن من شہد ان لا الہ الا اللہ من امته وفي رواية نحوه ولم یذکر جابر بن عبد الله .

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے بالوں والے چت کبرے یا سفید رنگ کے دو مینڈھوں کو قربانی کی ایک اپنی ذات شریف کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کے ہر کلمہ گو کی جانب سے اور اسی حدیث کی ایک سلسلہ سے روایت ہے جس میں حضرت جابر کا ذکر نہیں گویا مرسل ہے۔

ف: یہ حدیث کتب صحاح میں تقریباً سات صحابہ سے مروی ہے کہیں کہیں کسی ایک آدھ لفظ کا رد و بدل ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهيم والشعبی عن ابی بردة بن نيار انه ذبح شاة قبل الصلوة فذکر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال تجزئ عنک

ولا تجزئ عن احد بعدك .

حضرت ابو بردہؓ کے بارہ میں روایت ہے کہ انہوں نے نماز سے پہلے ایک بکری کی قربانی کی تو نبی ﷺ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے (حضرت ابو بردہؓ کو خطاب فرماتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی محض تمہاری طرف سے کافی سمجھی گئی مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے کافی نہ ہوگی۔

ف: سوائے ابن ماجہ کے اصحاب صحاح ستہ یہ حدیث حضرت براء بن عازب کے واسطے سے لائے ہیں جو اس خصوصیت کو حضرت ابو بردہ کی طرف منسوب کرتی ہے ابن ماجہ دوسرے بزرگ کو صاحب قصہ قرار دیتے ہیں۔ بیہقی کی روایت کے مطابق وہ عقبہ بن عامر ہیں اور روایت ابو داؤد کی رو سے زید بن خالد جہنی تو گویا اس لحاظ سے چار اصحاب اس خصوصیت کے ساتھ مختص ہوئے بعض نے پانچ کا بھی قول کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة بن مرثد وحماد انهما حدثاه عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انما نهیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلثة ایام لیوسع موسعکم علی فقیر کم .
حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا تین دن سے زائد قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے تاکہ تمہارا صاحب حیثیت محض تمہارے فقیر کو (رزق میں) فراخی دے۔

ف: ترمذی میں اسی حدیث کے ساتھ اس مضمون کے الفاظ بھی زائد ہیں پس اب کھاؤ جب تک چاہو کھلاؤ اور رکھ چھوڑو پھر حضرت عائشہؓ سے اس امر کی وضاحت بایں مضمون ہے کہ ان سے کسی نے قربانی کے گوشت کے رکھ چھوڑنے کی ممانعت کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے کہا منع نہیں لیکن صورت یہ تھی کہ قربانی کرنے والے لوگ کم ہوا کرتے تھے تو آپ نے اس کو پسند فرمایا کہ قربانی کرنے والا قربانی نہ کرنے والے کو بھی کھلائے ورنہ ہم پاؤ دست رکھا کرتے اور دس روز بعد اس کو کھاتے اور حقیقت میں اگر آں حضرت ﷺ تین روز سے زائد گوشت رکھ لینے کی اجازت دیتے تو بہت سے مسکین بھوکے رہتے اور قربانی کرنے والے گوشت رکھ کر کھایا کرتے۔ اب جب صاحب حیثیت اشخاص کی تعداد بڑھی اور مساکین کی تعداد گھٹی تو تین دن کی پابندی اٹھادی گئی۔

(۲۰۵) باب فضيلة النخل

ابو حنیفہ و مسعر عن محارب بن دثار عن جابر انه دخل عليه و قرب اليه خبزاً و خلأ ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف و لنؤلا ذلك لتكلفت لكم و اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الادم النخل .

باب - سرکہ کی فضیلت

حضرت محارب کے بارہ میں روایت ہے کہ وہ حضرت جابرؓ کے پاس گئے اور انہوں نے روٹی اور سرکہ محارب کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو تکلف سے منع کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے لئے تکلف برتا اور البتہ میں نے سنا ہے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے کہ سرکہ کیا خوب ترکاری ہے۔

ف: تکلف سے ممانعت میں بہت سی احادیث وارد ہیں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت سلمانؓ سے مرفوع روایت کی ہے ﴿لَا تَكْلَفُوا اللَّضِيفَ﴾ کہ مہمان کے لئے تکلف نہ برتو یہی شعب الایمان میں یہ حدیث لائے ہیں ﴿لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لَضِيفَهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ﴾ کہ کوئی اپنی قدرت و حیثیت سے اونچا تکلف اپنے مہمان کے لئے نہ کرے۔ بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ہم کو تکلف سے روکا گیا۔ ولیم کی مسند الفردوس میں حضرت زبیرؓ سے روایت ہے کہ میں اور میری امت کے نیک بخت تکلف سے بری ہیں۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادم .

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ سرکہ کیا خوب ترکاری ہے۔

ف: سرکہ کی تعریف و توصیف میں بعینہ یہی الفاظ کتب صحاح میں متعدد طرق سے مروی ہیں ترمذی میں حضرت ام ہانیؓ سے یوں روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آل حضرت ﷺ تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے میں نے عرض کیا۔ حضور سوکھی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا لاؤ وہ ہی لاؤ۔ البتہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر ترکاری سے خالی نہیں۔ بہر حال آپ ﷺ سرکہ کو پسند فرماتے اور آپ ﷺ کو یہ بہت مرغوب تھا

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الکافر باکل فی سبعة امعاء والمؤمن باکل فی معی واحد .
حضرت ابوعمر کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ کافر کھاتا ہے سات آنتوں میں
اور مؤمن کھاتا ہے آنت میں۔

(۲۰۶) باب النهی عن الاکل متکثرا

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر عن ابی حنیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اما انا فلا اکل متکثرا اکل کمایا کل العبد واشرب کما یشرب
العبد واعد ربی حتی یاتینی الیقین .

باب۔ ٹیک لگا کر کھانے کی ممانعت

حضرت ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ میں تو ٹیکا لگا کر نہیں کھاتا
بلکہ کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، پیتا ہوں جیسے غلام پیتا ہے اور عبادت کروں گا اپنے
پروردگار کی یہاں تک کہ مجھ کو موت آئے۔

ف: ٹیک لگا کر کھانے میں فخر و تمکنت شان و شوکت کا ظہور ہے۔ جو آں حضرت ﷺ
کو سخت ناپسند تھی اس لئے یہ نشت اختیار نہ فرماتے بلکہ عاجزانہ اور خاکسارانہ ہیئت سے بیٹھ کر
اس کی دی ہوئی نعمت تناول فرماتے اور خدا کا شکر ادا فرماتے۔

(۲۰۷) باب النهی عن الشرب فی انیة الذهب والفضة

ابو حنیفہ عن حماد عن حذیفہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان نشرب فی انیة الذهب والفضة وان ناکل فیہا وان نلبس الحریر
والدیباچ قال وہی للمشرکین فی الدنیا ولکم فی الاخری .

باب۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا

حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے
برتن میں کھائیں پئیں اور ریشم اور دیباچ پہنیں اور فرمایا کہ یہ چیزیں مشرکین کے لئے دنیا
میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت ہیں۔

ف: گویا مؤمنین کو ان مخرقات دینوی سے باز رکھنے کی وجہ بھی ساتھ ساتھ ظاہر فرمائی کہ مؤمنین کو یہ سب چیزیں آخرت میں جنت میں ملیں گی۔ اس لئے دنیا میں ان کو ان اشیاء سے باز رکھاتا کہ یہ خصوصیت آخرت کی رہے اور مشرک چونکہ اپنے سارے مزے دنیا ہی میں ختم کر لیتا ہے اس لئے وہ دنیا میں ان سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں اس کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں۔

ابو حنیفہ عن مسلم عن عبد الرحمن بن ابی لیلی قال نزلنا مع حذیفہ علی دھقان بالمداائن فاتنی بطعام فطعمنا ثم دعا حذیفہ بشراب فاتنی بشراب فی اناء فضة فضرب به وجهه فساء ناما صنع فقال اذرون لما صنعت به هذا فقلنا لا فقال انی نزلت علیہ فی العام الماضي فدعوت بشراب فاتانی بشراب فیہ فاخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا نانا ناکل فی انیۃ الذهب والفضۃ وان نشرب فیہا وان نلبس الحریر والدیاج فانہا للمشرکین فی الدنیا وھی النافی الاخرۃ .

حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہؓ کے ساتھ مدائن میں کسی دھقان کے ہاں اترے وہ کھانا لایا ہم نے کھایا پھر حضرت حذیفہؓ نے پانی مانگا تو پانی چاندی کے برتن میں لے آیا حضرت حذیفہؓ نے پانی کا برتن اس کے منہ پر مار دیا۔ ہم کو ان کا یہ فعل بہت ناگوار ہوا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اس دھقان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگے گذشتہ سال میں اس کے پاس اترنا۔ اور میں نے پانی مانگا۔ تو اس نے مجھے چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو چاندی سونے کے برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اور اس سے کہ ہم ریشم اور دیباچ پہنیں کیونکہ یہ (چیزیں) مشرکین کے لئے دنیا میں ہیں اور ہمارے لئے آخرت میں۔

ف: یعنی حضرت حذیفہؓ کی سخت برہمی و ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ اس دھقان کو آپ نے ایک مرتبہ اس ناجائز فعل کے ارتکاب سے روکا تھا۔ اور آنحضرت ﷺ کی حدیث بھی سنائی تھی۔ مگر وہ پھر بھی اس عمل سے باز نہ آیا اور سونے چاندی کے برتن استعمال کرتا رہا۔ لہذا دوسری بار

آپ غصہ کے مارے بے اختیار ہو گئے اور پانی کے برتن کو اس کے منہ پر دے مارا گویا یہ مہمان نواز کے ساتھ بدسلوکی نہیں تھی۔ بلکہ خلاف شریعت عمل کرنے پر اس کو سخت سرزنش تھی تاکہ آئندہ وہ اس سے باز رہے۔ حضرت حذیفہؓ کی طرف سے یہ اتباع سنت رسول اللہ ﷺ کا بھی بین اور کھلا ثبوت ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہ سکے کہ کسی شخص کو سنت رسول اللہ ﷺ معلوم ہونے پر پھر وہ اس کے خلاف چلے۔

حماد عن ابیہ عن ابی فروة عن عبد الرحمن بن ابی لیلی قال استسقی حذیفہ بن الیمان من دھقان فاتی بشراب فی اناء فضة فاخذ الاناء فضر به وجهه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نشرب فی انیة الفضة .

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیؓ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہؓ بن یمان نے ایک دھقان سے پانی مانگا تو وہ پانی چاندی کے برتن میں لے آیا۔ آپ نے وہ برتن لے کر اس کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ ہم چاندی کے برتن میں پیئیں۔ ابو حنیفہ عن الحکم عن ابن ابی لیلی قال کنا مع حذیفہ بالمدائن فاستسقی دھقانا فاتاه به فی جام فضة فرمی به ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن انیة الذهب والفضة وقال هی لهم فی الدنيا ولکم فی الآخرة .

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیؓ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہؓ کے ساتھ مدائن میں رفیق سفر تھے کہ انہوں نے ایک دھقان سے پانی مانگا۔ وہ چاندی کے جام میں پانی لے آیا۔ انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے چاندی کے برتن سے (اس میں کھانے پینے سے) منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ مشرکین کیلئے دنیا میں ہے۔ اور تمہارے لئے آخرت میں۔

ف: اس میں بھی پیشتر حدیث کے مضمون کا اعادہ ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نهي عن الدباء والحنتم .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے منع فرمایا دباؤ اور حتم سے۔

ف: یعنی ان میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ چونکہ یہ برتن شراب کے تھے۔ اوائل اسلام میں ان برتنوں کی بھی ممانعت احتیاطاً آپ نے کر دی اور اس کے بعد یہ ممانعت منسوخ ہو گئی۔ اب ہر برتن میں میوہ بھگونارست ہے دباؤ کد کو کہتے ہیں مراد تو نبی حتم بزرگعلیہا۔

ابو حنیفة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيناكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره فزوروها ولا تقولوا هجرا وعن لحوم الاضاحي ان تمسكوا فوق ثلثة ايام وانا نهيناكم ليوسع موسركم على فقيركم والان قد وسع الله عليكم فكلوا وتزودوا. وعن الشرب في الحنتم والمزفت. وفي رواية عن النقيير والذبء فاشربوا في كل طرف شتم فان الظرف لا يحل شيا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا.

وفی روایۃ قال انا نهيناكم عن ثلث عن زيارة القبور فزوروها ونهيناكم ان تمسكوا لحم الاضاحي فوق ثلثة ايام فامسكوها وتزودوها فانما نهيناكم ليوسع غنيكم على فقيركم ونهيناكم ان تشربوا في الذبء والمزفت فاشربوا فيما بءد الكم فان الظرف لا يحل شيا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرا.

وفی روایۃ نحوه وفيه عن النبيذ في الذبء والحنتم والمزفت فاشربوا في كل طرف ولا تشربوا مسكرا.

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ ہم نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ لیکن اب محمد ﷺ کو ان کی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی لہذا قبروں کی زیارت کرو ان پر جاؤ مگر ناشائستہ نازیبا بات منہ سے نہ نکالو۔ اور ہم نے منع کیا تھا تم کو قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے تین دن سے زائد اور منع اس لئے کیا تھا تاکہ تمہارے صاحب حیثیت اپنے فقیروں پر فراخی و خوش حالی لائیں اور اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو فراخی دے دی ہے اس لئے کھاؤ اور رکھ چھوڑو۔ اور (منع کیا تھا ہم نے تم کو)

حتم اور حضرت میں پینے سے۔ اور ایک روایت میں بول ہے کہ تقیر اور دباء میں پینے سے تو اب پیو جس برتن میں چاہو۔ کیونکہ برتن کسی چیز کو حلال حرام نہیں کرتا ہاں نشہ آور چیز نہ پیو۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم نے تم کو تین باتوں سے منع کیا تھا۔ زیارت قبور سے تو اب ان کی زیارت کرو۔ اور ہم نے منع کیا تھا تم کو قربانی کے گوشت کو رکھ چھوڑنے سے تم دن سے زائد لہذا اب اس کو رکھو اور اکٹھا کرو اور اس لئے منع کیا تھا تا کہ تمہارے والد اور تمہارے فقیروں کو فرخی سے کھانے کا موقع دیں اور منع کیا تھا ہم نے تم کو دباء اور حضرت میں پینے سے تو اب پیو جس میں چاہو کیونکہ برتن کسی چیز کو نہ حلال کرتا ہے نہ حرام البتہ نشہ آور چیز نہ پیو۔

اور ایک روایت میں اسی طرح ہے۔ اور اس میں یوں ہے کہ منع کیا تھا ہم نے تم کو (نبیذ بنانے سے دباء حتم اور حضرت میں پس اب ہر برتن میں پیو۔ لیکن نشہ آور چیز نہ پیو۔

ف: حضرت روغن پھر ابو برتن تقیر لکڑی کو تراش کر بنایا ہو برتن۔

ابو حنیفہ عن علقمة وحماد حدثنا عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اشربوا فی کل ظرف فان الظرف لا یحل شیتا ولا یحرمه۔

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا پیو ہر برتن میں کیونکہ برتن نہ حلال کرتا ہے کسی چیز کو نہ حرام کرتا ہے۔

ف: یہ حدیث بھی بیشتر مضمون کا اعادہ کرتی ہے۔

(۲۰۸) باب شرب النبیذ

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراهیم عن علقمة قال رأیت عبد الله ابن مسعود وهو یأکل طعاما ثم دعا بنیذ فشرب فقلت رحمک اللہ تشرب النبیذ والا مة تقتدی بک فقال ابن مسعود رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب النبیذ ولولا انی رأته یشرب ما شربته۔

باب۔ نبیذ پینا

حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن مسعود کو دیکھا کہ آپ نے کھانا کھایا اور پھر نبیذ

منگا کر اس کو پیاس میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نبیز پیتے ہیں اور امت آپ کی اقتداء کرتی ہے اس پر ابن مسعودؓ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نبیز پیتے ہوئے دیکھا ہے اگر میں آں جناب ﷺ کو پیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں نہ پیتا۔

ف: یہ حدیث مسئلہ نبیز کی طرف مشیر ہے جو مختصر سی وضاحت چاہتا ہے۔ نبیز کی حقیقت یہ ہے کہ خشک انگوروں یا کھجوروں کو پانی میں ڈال دیں اور دیر تک اس میں چھوڑے رکھیں کہ ان کا مٹھاس اس پانی میں خوب اثر کر جائے اور اس سے ایک لذیذ خوش ذائقہ شربت تیار ہو جائے یہ جس قدر خوش ذائقہ ہوتا ہے اسی قدر صحت کے لئے مفید بھی ہوتا ہے۔ تفع بھی اسی قسم کے ایک شربت کا نام ہے۔ مگر اس میں انگور یا کھجوریں پانی میں کم دیر کے لئے چھوڑی جاتی ہیں۔ یہ نبیز آں حضرت ﷺ نے استعمال فرمائی ہے۔ احادیث صحیح اس پر دال ہیں مثلاً حدیث ذیل ہی یا شائل ترمذی میں حضرت انسؓ سے بایں مضمون روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پیالہ سے آں حضرت ﷺ کو تمام پینے کی اشیاء پلائی ہیں مثلاً پانی نبیز۔ شہد۔ دودھ۔ مسلم میں حضرت عائشہؓ سے بایں مضمون روایت ہے آپ کہتی ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے لئے نبیز تیار کرتے ایک مشک میں جوادر کی جانب سے بند کی جاتی اور اس کے نیچے ایک دہانہ ہوتا تھا۔ صبح کو اس میں کھجور وغیرہ ڈال کر نبیز تیار کرتے جس کو آپ ﷺ رات کو نوش جان فرماتے یا رات کو کھجوریں وغیرہ ڈالتے تو صبح کے وقت نوش جان فرماتے۔ چنانچہ تمام علماء کے نزدیک یہ نبیز جائز ہے اور حلال البتہ اس کو اگر خفیف سا جوش دے لیں کہ یہ نشہ کی حد تک نہ پہنچے تو اس کے استعمال میں ائمہ کا اختلاف ہے امام ابوحنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اس شرط سے کہ وہ ہاضمہ کی درستی کے لئے استعمال کی جائے نہ لہو و لعب کے لئے امام محمدؒ احناف میں سے اور امام شافعی و مالک اس کو ناجائز مانتے ہیں مگر احناف کے نزدیک بھی فتویٰ امام محمدؒ کے قول پر ہے اور فقیہ ابواللیثؒ نے کہا ہے کہ ہمارا عمل اسی پر ہے نبیز جس طرح انگور و کھجور سے تیار ہوتی ہے اسی طرح اور اشیاء خوردنی سے بھی بنتی ہے۔ مثلاً گیہوں جو انجیر شہد وغیرہ۔

ابو حنیفہ و مسعر عن عطاء عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبیز الذبیب و التمر و البسر و الثمر۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے انگور اور کھجور کی (ایک

ساتھ تیار کی ہوئی) نیز سے اور گدراور پکی کھجور کی (یکجا بنائی ہوئی) نیز سے۔

ف: صحاح ستہ میں یہ حدیث اسی مضمون سے متعدد طرق سے وارد ہے صحیحین میں ابوقادہ بن ربیع سے یوں روایت ہے کہ گدراور پختہ کھجور سے ساتھ ساتھ اور پختہ کھجور اور انگور سے ساتھ ساتھ نیز تیار نہ کرو البتہ تیار کرو ان سے علیحدہ علیحدہ گویا ان سے علیحدہ نیز بنانا تو جائز ہے مگر یکجائی شکل میں نہیں۔ یہ حکم امتناعی اس نقطہ خیال کے ماتحت ہے کہ یک جائی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ایک چیز میں جلد متغیر ہو جانے کی وجہ سے سکر کی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ دوسری چیز میں سرایت کر جائے اور معلوم نہ ہو اور اس طرح لاعلمی میں حرام چیز کا استعمال ہو جائے اس لئے یہ صورت ہا جائز قرار دی گئی مگر واضح رہے کہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس مخلوط نیز میں اگر نشہ پیدا نہ ہوا ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔

امام شافعیؒ مالکؒ و احمدؒ کے نزدیک خواہ نشہ پیدا ہو یا نہ ہو بہر صورت حدیث کے ظاہری الفاظ کے ماتحت حرام ہے۔ امام محمدؒ احناف میں سے ہر سہ ائمہ کے ساتھ ہیں یعنی اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ حرمت کے قائلین کی دلیل حدیث ذیل ہے یا اسی مضمون کی دیگر احادیث احناف کے نزدیک یہاں تھی فتویٰ امام محمدؒ کے قول پر ہے۔ امام ابو حنیفہؒ ممانعت کی احادیث کو ابتدائے اسلام پر محمول کرتے ہیں جب کہ مسلمانوں پر تنگ دستی اور محتانگی کا دور دورہ تھا کہ اس وقت امیروں پر دو چیزوں کا بیک وقت استعمال بند ہوا کہ ان کے غریب ساتھی دوسری چیزوں کا استعمال کر سکیں یہ نہیں کہ وہ تو دو چیزیں اڑائیں اور دوسرے ایک سے بھی محروم ہوں۔ ایسا عمل ابتدائے اسلام میں کئی چیزوں کے بارہ میں ہوا ہے اور حلت کے لئے وہ اس حدیث سے دلیل لاتے ہیں جو امام محمدؒ کتاب الاطعمہ میں لائے ہیں جس کا مضمون ہے ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں ابن عمرؓ کے پاس گیا تو آپؓ نے مجھ کو شربت پلایا جس کے اثر سے میں اپنے گھروالوں تک نہ پہنچ سکا کہتے ہیں کہ دوسرے روز جب میں صبح ان سے ملا تو میں نے اس کا ذکر کیا ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ہم نے تو تم کو صرف کھجور اور انگور کی خبیثہ پلائی تھی لہذا اگر یہ مخلوط حرام ہوتی تو ابن عمرؓ جو اتباع سنت رسول اللہؐ میں شہرہ آفاق تھے کس طرح حرام چیز پیتے یا دوسرے کو پلاتے شیخ الاسلام کی ميسوط میں ابراہیم نخعی سے بھی اسی حکم کی روایت ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ بن مرثد و حماد بن ابی سلیمان عن عبد اللہ بن بریدہ

عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا مسكرا .

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا شراب حرام کی گئی تھوڑی ہو یا بہت اور نشہ ہر شراب میں ہے۔

ف: یہ حدیث امام مالکؒ شافعیؒ احمدؒ اور امام ابوحنیفہؒ کے مابین ایک اختلافی مسئلہ کی طرف مشیر ہے۔ صورت اختلاف یہ ہے ہر سائے کے نزدیک ہر نشہ آور چیز کو خمر (شراب) کہتے ہیں اور وہ تھوڑی اور بہت حرام ہے اور اس کا پینے والا خواہ کسی مقدار میں پینے سزاوار حد ہے وہ کہتے ہیں کہ خمر دراصل خمارت سے مشتق ہے گویا عقل کو چھپانے والی۔ اب جو شراب بھی بسبب نشہ کے عقل کو چھپائے وہ خمر کے حکم میں ہے اور وہ تھوڑی ہو یا بہت حرام ہے روایت کی رو سے یہ مسلم کی اس حدیث سے بھی دلیل لاتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کُل مسکر خمر کہ نشہ آور چیز خمر ہے۔ یا اس حدیث سے کہ آپؐ نے فرمایا ﴿الخمير من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة﴾ کہ خرمان دو درختوں سے بنی ہے یعنی انگور اور کھجور سے گویا انگور کے ساتھ کھجور کو بھی شامل کیا۔ امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ خمر تخمر سے ہے بمعنی تشدد اور قوت جو دوسری کسی چیز کو حاصل نہیں اسی لئے اس کو ام الخبائث کہتے ہیں اور باعتبار لغت اور بروئے عام استعمال اہل عرب خمر انگور کے کچے پانی کو کہتے ہیں جب کہ وہ نشہ آور ہو جائے اس معنی میں اس کی حرمت قطعی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی حرمت آیت کریمہ ﴿يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والايه﴾ سے ثابت ہے اور احادیث صحیح سے بھی باقی دوسری چیزوں کی شرابوں کی حرمت قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے اور اجتہادی۔ مثلاً گہوں، جو، جوار کی شراب اور ان میں خمر کے علاوہ دوسرے الفاظ مستعمل ہیں مثلاً نبذ، نفع، سکر وغیرہ چنانچہ ان کا وہ حکم نہیں جو انگور کی شراب کا ہے کہ وہ تھوڑی بھی حرام ہے اور زائد بھی تھوڑی پینے پر بھی حد ہے اور زائد پر بھی بلکہ یہ دیگر شرابیں اگر قلیل مقدار میں استعمال کی جائیں کہ نشہ نہ پیدا کریں تو حرام نہیں ہاں اگر نشہ لائے کسی مقدار میں پی جائیں تو یہ حرام ہیں اور ان کے پینے والے پر حد بھی جاری ہوگی۔ اسی طرح یہ فرق بھی ہے کہ انگور کی شراب کی حرمت سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور دیگر شرابوں کی حرمت سے انکار کرنے والا کافر نہیں۔ کیونکہ ان کا ثبوت ظنی ہے قطعی نہیں۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر ابن عباسؓ کی حدیث ذیل سے استدلال کیا جاتا ہے جو صاف گویا ہے کہ خمر (انگور کی شراب) تھوڑی اور بہت مقدار میں قطعی حرام ہے اور دوسری شرابیں نشہ کی بنیاد پر حرام ہیں اس سے کم مقدار میں حرام نہیں۔ گویا

دیگر شرابیوں میں حرمت وحلت کے لئے نشہ کو حدفاصل قرار دیا ہے اور انگور کی شراب میں ایسا نہیں۔ وہاں ایک قطرہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ پوری بوتل یا اس سے بھی زائد ائمہ ثلاثہ کی حجت لائی ہوئی حدیث ﴿کل مسکرم خمر﴾ کا جواب یہ ہے کہ یحییٰ بن معین نے اس پر طعن کیا ہے چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ تین احادیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ایک ﴿لا نکاح الا لولی وشاہدی عدل﴾ دوسری ﴿من مس ذکرة فلیتوضا﴾ اور تیسری ﴿کل مسکرم خمر﴾ اور یحییٰ بن معین کی وہ شخصیت ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو یحییٰ بن معین نہ پہچانیں وہ حدیث حدیث نہیں۔ دوسری حدیث کا جواب یہ ہے کہ آں حضرت ﷺ عمر کی حقیقت واضح نہیں فرما رہے ہیں بلکہ اس کا حکم بیان کر رہے ہیں اور رسول کا یہ کام بھی نہیں کہ وہ الفاظ کی لغوی تحقیق کرتا پھرے اور یہاں بحث لفظی تحقیق میں ہے۔ اب مخالفین حدیث ذیل کے ﴿والسکر﴾ کی محنت کو نہایت شدد سے باطل کرتے ہیں جس پر پورے مذہب کی بنیاد ہے کہتے ہیں کہ مسکرم صحیح ہے حالانکہ متعدد طرق سے والسکر کا ہی لفظ منقول ہے طبرانی یوں لائے ہیں ﴿حرم الله الخمر والسکر من کل شراب﴾ کہ اللہ نے عین فحرام فرمایا اور ہر شراب سے نشہ کو اور بزار اور دارقطنی بھی یوں ہی لائے ہیں۔ مرفوع بھی لائے ہیں اور موقوف بھی نسائی بھی ثقہ روایوں سے اس حدیث کو اسی لفظ سے لائے ہیں لہذا یہ لفظ اپنی جگہ صحیح ہے۔ پھر مخالفین کہتے ہیں کہ حدیث کے وصل وانقطاع اور رفع ووقف میں اختلاف ہے جو اس حدیث کے ضعف کی دلیل ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلاف حدیث کی صحت میں حارج نہیں کیونکہ مثلاً حدیث کو مرفوع کر دینا یہ بھی ایک زیادتی ہے اور راوی کے ثقہ ہونے پر اس کی زیادتی مقبول ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کو دخل نہ ہو اس کو موقوف بیان کرنا مرفوع ہی کے حکم میں ہے۔ یا مثلاً انقطاع حدیث کی صحت میں فرق نہیں پیدا ہوتا جب کہ راوی ثقہ ہو بلکہ ایسی حدیث حکم میں مرسل کے ہی ہوتی ہے۔ ﴿ہذا ماظهر لی الان والله اعلم بحقیقة الحال﴾

(۲۰۹) باب حرمة اکل ثمن الخمر

ابو حنیفة عن محمد بن قیس الہمدانی عن ابی عامر الثقفی انه کان یہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل عام رواۃ من خمر وفی رواۃ ان رجلا من ثقیف یکنی ابا عامر کان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عام

روایۃ من خمر فهاهدی فی العام الذی حرمت فیہ الخمر راویۃ کما کان یهدی لہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اباعمر ان اللہ تعالیٰ قد حرم الخمر فلا حاجة لنا فی خمرک قال خذها فبعها فاستعن بضمنها علی حاجتک فقال یا اباعمر ان اللہ تعالیٰ قد حرم شربها وبيعها واکل ثمنها .

باب۔ شراب کی قیمت استعمال کرنا

محمد بن قیس الہمدانی سے روایت ہے کہ ابو عامر اشقی نبی ﷺ کو ہر سال شراب انگوری کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ثقیف کا ایک شخص جس کی کنیت ابو عامر تھی نبی ﷺ کو ہر سال شراب انگوری کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ لہذا جس سال کہ شرب حرام ہوئی اس نے حسب معمول شراب کی مشک ہدیہ بھیجی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو عامر چونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے اس لئے اب ہم تیری شراب کے حاجت مند نہیں وہ بولا (کوئی پروا نہیں) اس کو آپ لے لیجئے اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت اپنی ضروریات میں صرف کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو عامر البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پینا، پیننا اور اس کی قیمت کا کھانا سب حرام کیا ہے۔

ف: روایہ مشک کو کہتے ہیں اور پانی لانے والے اونٹ کو بھی یہاں ہر دو مراد ہو سکتے ہیں۔

کتاب اللباس والزینۃ

(۲۱۰) باب ذکر قلنسوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ابو حنیفۃ عن عطاء عن ابی ہریرۃ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوة شامیۃ وفی روایۃ عن عطاء عن ابی ہریرۃ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنسوة بیضاء شامیۃ .

لباس وزینت کے احکام

باب۔ رسول اللہ ﷺ کی ٹوپی کا ذکر

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ٹوپی شامی تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ٹوپی سفید شامی تھی۔

ف: بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ آپ ﷺ کی ٹوپی سفید لاطینی تھی۔ بعض میں اس

طرح ہے کہ آپ ﷺ بغیر عمامہ کے بھی ٹوپیاں پہنتے اور عمامہ کے ساتھ بھی اور بغیر ٹوپی کے بھی عمامہ باندھتے اور لڑائی میں آپ ﷺ کانوں والی ٹوپی پہنا کرتے۔

(۲۱۱) باب السدل

ابو حنیفہ عن علی بن الاقمر عن ابی جحیفۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مر برجل سادل ثوبہ فاعطفہ علیہ . وفی رواۃ عن علی بن الاقمر عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم منقطعاً .

باب بغیر پہنے کپڑا بدن پر لٹکانا

حضرت ابو حنیفہؒ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ گزرے ایک شخص کے پاس سے جو کپڑا
لٹکائے ہوئے تھا۔ تو آپ ﷺ نے اس کپڑے کو اس کو شانے پر لٹ دیا۔ اور ایک
روایت ہے علی بن اقر سے نبی ﷺ سے منقطع۔

ف: یعنی کپڑے کو بغیر لپیٹے لٹکائے رکھنا اور چھوڑے رکھنا منع ہے اسی لئے آں جناب
ﷺ نے اس کو اس کے شانے پر ڈال کر اس کو لپیٹ دیا۔

(۲۱۲) باب النہی عن لبس الحریر والدیباچ

ابو حنیفہ عن الحکم عن ابن ابی لیلی عن حذیفۃ ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نہی عن لبس الحریر والدیباچ وقال انما یفعل ذلک من لا
خلاق لہ .

باب۔ ریشم اور دیباچ کا پہننا

حضرت حذیفہؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ریشم اور دیباچ کے
پہننے سے اور فرمایا کہ یہ وہ پہنتا ہے۔ جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں۔

ف: یہ حرمت مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں۔ کیونکہ طبرانی اپنی معجم میں حضرت
عبداللہ بن عمرؓ سے بایں مضمون حدیث لائے ہیں کہ نبی ﷺ نکلے اور آپ ﷺ کے ایک
ہاتھ میں ریشم کا پارچہ تھا اور دوسرے میں سونا آپ ﷺ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت
کے مردوں پر حرام ہیں اور ان کی عورتوں کے لئے حلال۔ البتہ تین چار انگل کی مقدار میں ریشم
مردوں کے لئے بھی جائز ہے چنانچہ دوسری روایت میں آنحضرت ﷺ سے اس مقدار کی

رخصت ثابت ہے۔

(۲۱۳) بیان التماثل

ابو حنیفہ عن ابی اسحق عن عاصم بن حمزہ عن علی کرم اللہ وجہہ اللہ کہ کان علق فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترافہ تماثل فابطاجبر نیل ثم اتاہ فقال لہ ما بطاک عنی قال انا لاندخل بیتافہ کلب ولا تماثل فابسط الستر ولا تعلقہ واقطع رءوس التماثل واخرج هذا الجرو .

باب - تصاویر کے احکام

عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ ﷺ کے گھر پر ایک پردہ لٹکا دیا جس پر تصاویر تھیں حضرت جبریلؑ نے آنے میں تاخیر کی اور پھر آئے نبی ﷺ کے پاس۔ آں حضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم نے میرے پاس آنے میں دیر کیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے نہیں جاتے اس گھر میں جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ لہذا آپ پردہ کھول کر بچھالیں اور اس کو نہ لٹکائیں اور تصویروں کے سروں کو کاٹ ڈالیں اور اس کتے کے پلے کو بھی نکال باہر کریں۔

ف: یہ حدیث دوسری کتب صحاح میں بھی موجود ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر ہو یا کتا ہو البتہ اس حکم سے محافظ فرشتے اور کراما کا تبین متشبی ہیں کہ وہ ہر دم و ہر گھڑی انسان کے ساتھ ہیں۔ خواہ انسان گھر میں ہو یا باہر۔

(۲۱۴) باب بالاحضاب بالحناء

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخضبوا شعرکم بالحناء وخالفوا اهل الكتاب .

باب - مہندی سے بالوں کو خضاب کرنا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے خضاب کرو اپنے بالوں کو مہندی سے اور مخالفت کرو اہل کتاب کی۔

ف: اہل کتاب خضاب نہیں لگایا کرتے تھے۔ لہذا ان کی مخالفت میں خضاب کا حکم ہوا

کیونکہ ان کی مخالفت مستحب ہے پھر مہندی کی دوسری احادیث میں بہت تعریف آئی ہے لیکن یوں آیا ہے کہ وہ خوشبوداری چیز ہے اور کہیں اس طرح کی وہ تمہارے جمال و خوبصورتی کو بڑھاتی ہے غرض خضاب لگانا یقیناً جائز ہے جس سے بال سرخ ہو جائیں یا سرخ مائل بہ سیاہی البتہ بالکل سیاہ کرنا جائز نہیں۔

(۲۱۵) باب الخضاب بالکتم

ابو حنیفہ عن یحییٰ بن عبد اللہ الکندی عن ابی الاسود عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احسن ما غیر تم به الشیب الحناء والکتم . وفی روایۃ قال احسن ما غیر تم به الشعر الحناء والکتم . وفی روایۃ من احسن ما غیر تم به الشیب الحناء والکتم .

باب۔ کتم سے خضاب کرنا

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ بہترین چیز جس سے تم اپنے بڑھاپے کو بدلو وہ مہندی ہے اور نیل اور ایک روایت میں یوں ہے کہ بہترین چیز جس سے تم بالوں کو بدلو مہندی ہے اور نیل ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بہترین چیز جس سے تم بڑھاپے کو بدلو مہندی ہے اور نیل۔

ف: اس میں مہندی و نیل کے خضاب کی تعریف و توصیف ہے۔

(۲۱۶) باب الاخذ بنواحی اللحية

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل ان ابا قحافة اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولحیته قد انتشرت قال فقال لو اخذتم و اشار الی نواحی لحیته .

باب۔ ڈاڑھی کے اطراف و جوانب کو کٹوانا

ایک شخص سے روایت ہے کہ ابو قحافہ آئے نبی ﷺ کی خدمت میں اور ان کی ڈاڑھی (بالوں کی کثرت و درازی کے سبب) نکمری ہوئی تھی تو آپ ﷺ نے ان کی ڈاڑھی کے اطراف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کاش تم اس کو کترتے اور چھانٹتے۔

ف: یہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے والد تھے اور فتح مکہ کے دن آں حضرت ﷺ کے سامنے آئے تھے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن ام ثور عن ابن عباسؓ انه قال لا بأس ان تصل المرأة شعرها بالصوف انما نهى بالشعر وفي رواية لا بأس بالوصل اذالم يكن شعر بالرأس.

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی پروانہیں اگر عورت اپنے بالوں میں اون ملا لے۔ البتہ ممانعت بالوں میں بال ملانے کی ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اگر سر پر بال نہ ہوں تو ملانا جائز ہے۔

ف: یعنی عورت کے لئے بال ملانے کی جو صورت ممنوع ہے وہ بالوں کے ساتھ بالوں کو ملانے کی شکل میں ہے اور اس لئے کہ انسان کے کسی بھی جزء سے اشتقاق جائز نہیں۔

کتاب الطب

(۲۱۷) باب فضل المرض والرقی والدعوات

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیکتب للانسان الدرجة العلیافی الجنة ولا ینکون له من العمل ما یبلغها فلا یزال یتلیہ اللہ حتی ینزلہا.

طب کے احکام

باب۔ مرض کی فضیلت۔ منتر اور دعاؤں کا بیان

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے ایک بندہ کے لئے بلند درجہ جنت میں مگر اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اس درجہ تک پہنچا دے تو اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بیماری میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخص اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

ف: ابوداؤد و امام احمد بھی محمد بن خالد السلمی سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے باپ سے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لئے جنت میں کوئی درجہ پہلے سے لکھ چھوڑتا ہے جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کی جان اس کے مال اور اس کی اولاد کی طرف سے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر اس کو اس آزمائش میں صبر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بندہ اس لکھے ہوئے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ترمذی حضرت ابو ہریرہؓ سے

روایت کرتے ہیں کہ مومن مرد و عورت اپنی جان۔ مال اور اولاد کی طرف سے مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملتے ہیں کہ ان پر ایک گناہ نہیں ہوتا۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن بريدة عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد وهو علی طائفة من الخیر قال اللہ تبارک وتعالی لملائکته اکتبوا العبدی مثل اجر ما کان یعمل وهو صحیح زاد فی روایة مع اجر البلاء۔

وفی روایة اکتبوا العبدی ما کان یعمل وهو صحیح۔

وفی روایة اذا مرض العبد وعلی عمل من الطاعة فان اللہ تبارک وتعالی یقول لحفظته اکتبوا العبدی اجر ما کان یعمل وهو صحیح۔

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب کوئی ایسا بندہ بیمار پڑتا ہے جو تندرستی میں بھلے کام کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہے کہ لکھو میرے بندہ کے لئے اجر ان اعمال کا جو وہ کیا کرتا تھا صحت میں۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اجر بیماری کا بھی۔ (یعنی اس پر صبر شکر کرنے کا)

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ لکھو میرے بندہ کے لئے وہی عمل جو صحت و تندرستی میں کیا کرتا تھا۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بیمار پڑتا ہے بندہ اور طاعت پر کار بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرنا کا تین سے ارشاد فرماتا ہے کہ لکھو میرے بندہ کے لئے اجر اس عمل کا جو وہ کیا کرتا تھا۔ جب کہ وہ تندرست تھا۔

ف: امام احمد و بخاری حضرت ابو موسیٰ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی عمل کا اجر لکھ دیتا ہے جو وہ صحت میں یا وطن کے قیام میں کیا کرتا تھا۔ طبرانی اوسط میں حضرت انسؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ جب بندہ تین دن بیمار پڑا رہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ لہذا ان احادیث سے پتہ چلا کہ مسلمان کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور سبب بخشش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ نوازی و بندہ پروری کی بہت ہی اونچی اور بلند مثال ہے۔

ابو حنیفہ ومقاتل بن سلیمان عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل داء جعل اللہ تعالی دواء فاذا اصاب الداء دواؤه برئ باذن اللہ.

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے لہذا جب بیماری کو اس کی مناسب دوا مل جاتی ہے تو بحکم خدا انسان اچھا ہو جاتا ہے۔

ف: امام احمد اور مسلم بھی حضرت جابرؓ سے بعینہ یہ حدیث لائے ہیں۔

حماد عن ابیہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یضع داء الا و وضع له دواء الا الالسام والهرم فعلیکم بالبان البقر فانھا تخلط من کل شجر.

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کے لئے کوئی دوا نہ رکھی ہو مگر موت اور بڑھاپا (کہ ان کی کوئی دوا نہیں) گائے کا دودھ ضرور پیا کرو کیونکہ اس میں سب نباتاتی اجزاء موجود ہیں۔

ف: بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یوں روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ﴿ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء﴾ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی کہ اس کی شفاء نہ رکھی ہو۔ حاکم ابوسعید سے اس طرح روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی شفاء نہ رکھی ہو جس کو چاہا اس کا علم دیا اور جس کو چاہا اس سے جائل رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں اور بے پناہ انصاف کا کھلا ثبوت ہے کہ اس نے کوئی بیماری بندوں کو ایسی نہ دی جس کے شفا کے اسباب اور اس کی مناسب دوا زمین میں پیدا نہ کر دی ہو اب جس کو چاہا اس کے علم اور اس کی معرفت سے نوازا اور جس کو چاہا اس سے بے بہرہ و ناواقف رکھا۔ یہ اس کی مصلحت عامہ ہے جو سارے عالم میں کارفرما ہے۔

ابو حنیفہ عن قیس بن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل اللہ داء الا وانزل معه الدواء الا الہرم فعلیکم بالبان البقر فانھا ترم من الشجر.

وفی روایۃ ان اللہ تعالیٰ لم یجعل فی الارض داء الا جعل له دواء الا الہرم
والسام فعلیکم بالبان البقر فانھا تخلط من کل الشجر . وفی روایۃ ما انزل
اللہ من داء الا انزل معہ دواء الا السام والہرم فعلیکم بالبان البقر فانھا
تخلط من کل الشجر .

وفی روایۃ ان اللہ تعالیٰ لم یضع فی الارض داء الا وضع له شفاء او دواء
فعلیکم بالبان البقر فانھا تخلط من کل الشجر علیکم بالبان البقر فانھا
تروم من کل شجرة وفيها شفاء من کل داء .

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ
نے کوئی بیماری مگر کہ اتاری اس کے لئے دوا سوائے بڑھاپے کے (کہ اس کی کوئی دوا نہیں)
تو تم گائے کا دودھ پیا کرو۔ کیونکہ وہ ہر درخت کو چرتی ہے (یعنی اس کے دودھ میں سب
اجزاء نباتی شامل ہیں جو انسان کے بدن کے لئے صالح غذا بناتے ہیں) اور ایک روایت
میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی زمین میں کوئی بیماری مگر کہ پیدا کی اس کی دوا مگر پیری
اور موت تو تم اپنے لئے گائے کا دودھ لازم کرو کیونکہ اس کا دودھ مخلوط ہوتا ہے تمام نباتات
سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی جس کی کوئی
دوا نہ اتاری ہو۔ مگر موت اور بڑھاپا۔ لہذا تم گائے کا دودھ پینے کے پابند ہو جاؤ۔ اس لئے
کہ وہ اپنے اندر تمام نباتات کے اجزاء رکھتا ہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی زمین میں کوئی بیماری ایسی جس
کے ساتھ ساتھ شفا یا دوا بھی نہ رکھ دی ہو۔ لہذا التزام کر لو گائے کے دودھ پینے کا کیونکہ وہ
شامل ہے تمام درختوں کے اجزاء کو! مکرر ارشاد فرمایا لازم پکڑ لو گائے کے دودھ کو کیونکہ وہ
چرتی ہے ہر درخت کو اور اس میں شفا ہے ہر بیماری کی۔

ف: مختلف کتب صحاح میں گائے کے دودھ کی تعریف و توصیف میں یہ ہی الفاظ مروی ہیں
ابن سنی اور حاکم ابوعبید سے بایں معنی روایت لائے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا لازم کر لو
گائے کا دودھ پینا کیونکہ وہ دوا ہے اور اس کا کھی شفا ہے۔ غرض گائے کا دودھ جسمانی منافع کے
لئے بے بہادولت اور انسانی صحت و تندرستی کے لئے نہایت موزوں و مناسب غذا ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل الشفاء فی الحبة السوداء والحجامة والحسل وماء السماء . حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے رکھی ہے اللہ نے شفا کلونجی میں مکھنوں میں شہد میں اور آسمان کے پانی میں ۔

ف: کلونجی کے بارہ میں حضرت عائشہؓ سے یوں مروی ہے کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا ﴿ ان لہذہ الحبة السوداء شفاء من کل داء ﴾ کہ اس سیاہ دانہ کلونجی میں ہر بیماری کے لئے شفا ہے ۔ مکھنوں کی تعریف کتب صحاح میں بہت آئی ہے اور شہد تو پھر شہد ہی ہے کہ خود رب العزت نے فرمایا ﴿ فیہ شفاء للناس ﴾ کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے ۔ اور آسمان کا پانی کیا کہنے زمین کی آلائشوں سے پاک و صاف اور گندگیوں سے مبرا گویا جسم آب حیات ۔

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن عمر والجرجسی عن سعید بن زید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من المن الکماة وماؤہا شفاء للعين .

حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کھنسی (سانپ کی چھتری) من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا ہے ۔

ف: یہ حدیث بالفاظ صحیحین اور ترمذی میں بھی مروی ہے ۔ اور امام احمد بھی اپنی مسند میں لائے ہیں من سے اس کا بایں وجہ تشبیہ دی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت و مشقت کے من دستیاب ہوتا تھا ۔ اسی طرح یہ بھی مفت ملتی ہے ۔ خود رو چیز ہے جو بکثرت پیدا ہوتی ہے ۔ بارش کے موسم میں پیشاب دستیاب ہوتی ہے ۔ بوسیدہ لکڑی اور کوڑے کرکٹ پر اکثر آگ آتی ہے اور آنکھ کے لئے بھی مفید ہے تنہا بھی اور سرمے یا توتیا کے ساتھ ملا کر بھی لکھا ہے کہ علامہ نوویؒ نے اس کے نفع کا تجربہ کیا ہے اور تنہا اس کو مفید پایا ہے ۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یصبح اعوذ بکلمات اللہ التامۃ ثلاث مرات لم یضرہ عقرب حتی یمسی ومن قال حین یمسی لم یضرہ عقرب حتی یصبح .

وفی روایۃ من قال اعوذ بکلمات اللہ التامات حین یصبح قبل طلوع الشمس ثلاث مرات لم یضره عقرب و منذ . و اذا قالها حین یمسی لم یضره عقرب لیلته .

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات ادا کئے ﴿اعوذ بکلمات اللہ التامۃ﴾ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات سے (اس کو شام تک بچھونہ کاٹے گا۔ اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات ادا کئے۔ اس کو صبح تک بچھونقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جس نے ﴿اعوذ بکلمات اللہ التامات﴾ کے کلمات صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے تین بار ادا کئے تو اس کو آج کے دن بچھو گزند نہیں پہنچائے گا۔ اور جس نے شام ہوتے یہ کلمات ادا کئے تو اس رات بچھو اس کو گزند نہیں پہنچائے گا۔

ف: دیگر کتب صحاح میں بھی یہ حدیث اسی طرح وارد ہے ابن عبد البر تمہید میں سعید ابن المسیب سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ جس نے شام کے وقت یہ پڑھا ﴿سلام علی نوح فی العالمین﴾ تو اس کو بچھو نے نہیں کاٹا۔

ابو حنیفہ عن مسلم عن ابراہیم عن مسروق عن عائشة قالت لقد کان رسول اللہ صلی اللہ وسلم اذا اتی بمریض یدعولہ یقول اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک لا یغادر سقما . حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی بیمار کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو اس کے حق میں یوں دعا فرماتے ﴿اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک لا یغادر سقما﴾ یعنی اے لوگوں کے پروردگار دور کر بیماری کو اور شفا بخش بیشک تو ہی شفا بخشنے والا ہے۔ تیری ہی شفا دراصل شفا ہے جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔

ف: کیا پراثر اور رقت بھرے الفاظ ہیں اور کیا مبارک کلمات ہیں کہ اگر انسان غلوں نیت سے ادا کرے تو شفا یابی بیماری سے کچھ دور نہیں۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس للمؤمن ان يذل نفسه قيل يا رسول الله وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مؤمن کے لئے یہ زبانیں کہ ذلیل کرے اپنے نفس کو آپ ﷺ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ اپنے نفس کو مومن کس طرح ذلیل کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ یوں کہ خود کو ایسی مصیبت میں ڈالے جس کی برداشت کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔

ف: یعنی اگر انسان خود کو دین کے ایسے پر مشقت اور مشکل کام میں لگا دے جس کو وہ ہرگز نہ نباہ سکتا ہو اور پھر آخر اس کو چھوڑتے ہی بنے اور تھک کر پھر ہلکی عبادت کے قابل بھی نہ رہے تو یہ اپنے کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں تو اور کیا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کو بری نظر سے دیکھے اور ہر عقلمند اس کو ملامت کا نشانہ بنائے شیخینؒ حضرت عائشہؓ سے یوں روایت لائے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا کہ اپنی طاقت کے دائرہ میں دینی اعمال اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا ہے جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آں حضرت ﷺ نے صوم وصال سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو میں اس طرح شب گزارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔ اس لئے تم ایسے عمل اختیار کرو جن کو تم بھاسکو۔ حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ اللہ کو سب سے زائد پسند وہ نیک عمل ہے جو زیادہ دیر پا ہو۔ اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اگر انسان نا سمجھی سے اپنے کو نا قابل برداشت عبادت میں لگا دے تو اکثر و بیشتر سخت بیمار پڑ جاتا ہے جس سے جان ہی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اور حسب معمول عبادت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اسی لئے شریعت میں اس کی ممانعت وارد ہے کہ ایسا عمل جسمانی آزار کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ اور یہیں سے اس کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ امراض کے باب میں اس حدیث کو کس مناسبت سے لایا گیا۔

ابو حنیفہ عن جابر بن عبد اللہ قال جاء رجل من الانصار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله ما رزقت ولد اقط ولا ولد لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاین انت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ترزق بهما فكان الرجل يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار قال جابر فولد له تسعة

ذکور۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کبھی اولاد نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ زیادہ استغفار نہیں کرتا اور زیادہ خیرات نہیں کرتا کہ ان کی برکت سے تجھے اولاد نصیب ہو۔ تو پھر وہ شخص زیادہ خیرات بھی کرنے لگا اور زیادہ استغفار بھی۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ پھر اس کے نوز کے پیدا ہوئے۔

ف: اس حکم میں دراصل اس آیت سے لطیف استنباط کیا گیا ہے جس میں نوحؑ کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی امت سے خطاب کر کے کہتے ہیں ﴿استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یرسل السماء علیکم مدراراً و یعمد دکم باموال و بنین﴾ بخشش مانگو اپنے پروردگار سے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے بھیجے گا مینہ کو آسمان سے تمہارے اوپر بہت برسنے والا اور مرد دے گا تم کو مال اور بیٹوں کے ساتھ یہ تو استغفار کی کرشمہ سازی ہے۔ اور صدقہ کے بارے میں دوسری جگہ یوں آیا ہے کہ ﴿الصدقة تطفی غضب الرب﴾ کہ صدقہ و خیرات اللہ کے غیظ و غضب کو بجھاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھ جائے گا اور وہ بندہ پر رحمت و شفقت کی نظر ڈالے گا تو اس کو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس حدیث کا ربط بھی امراض کے باب سے اسی مناسبت سے ہے کہ اولاد کا پیدا نہ ہونا اور انسان کا بے اولاد ہونا آدمی کے لئے ایک بیماری ہے۔ بلکہ سب سے بڑی تکلیف وہ بیماری اور اس بیماری کی شفا یابی اسی میں ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہو اور بندگان خدا پر خدا کی دی ہوئی دولت کو لٹائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دے۔

ابو حنیفہ عن اسمعیل عن ابی صالح عن ام ہانیء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم ان اللہ یغفر لہ فهو مغفور لہ۔

حضرت ام ہانیؓ فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا تو (سمجھو کہ) وہ بخشا بخشایا ہے۔

ف: اس مضمون کی مفصل حدیث صحیحین میں مروی ہے۔ طبرانی صغیر میں حضرت ابو مسعودؓ سے مرفوع حدیث بایں الفاظ لائے ہیں ﴿من اذنب ذنباً فعلم ان اللہ قد اطلع علیہ

غفر له وان لم يستغفر ﴿ کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا۔ اور پھر یہ جان لیا کہ اللہ اس پر مطلع ہو گیا تو اس کا گناہ بخش دیا گیا اگرچہ وہ بخشش نہ مانگے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی معافی کے لئے بہانہ ٹوٹتا ہے اور بندہ کے ذرا سے جھک جانے کو اس کے گناہوں کی بخشش کے لئے آڑ پکڑ لیتا ہے حقیقت میں وہ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔

ابو حنیفہ عن حامد عن ابی وائل عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو السلام ومنہ السلام۔
حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے البتہ اللہ تعالیٰ سلام ہے اور اسی سے ہے سلام۔

ت: اللہ تعالیٰ کے سلام ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہر تغیر و تبدیلی ذاتی و صفاتی نقص و عیب سے پاک و بری ہے اور سالم و محفوظ ہے۔ اور اس سے سلام ہونیکا یہ مطلب کہ آفات و بلیات سے حفاظت و سلامتی صرف اسی سے طلب کی جاتی ہے اور کسی سے نہیں چنانچہ بیماری سے شفا یابی بھی اسی سے مانگی جاتی ہے۔ اور اسی جہت سے یہ حدیث بھی باب سے مربوط ہے۔

کتاب الادب

(۲۱۸) باب الادب

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت و مالک لایک۔

حقوق و آداب

باب۔ ادب کا بیان

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔
ف: اس کا پورا قصہ ابوداؤد ابن ماجہ وغیرہ میں یوں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا۔ یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس مال ہے اور میرا ایک باپ بھی ہے جو مال کا حاکم ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ البتہ تمہاری اولادیں تمہاری پاک کمانی ہے لہذا تم اپنی اولاد کی کمانی سے کھاؤ پو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر باپ اپنے نفس کی حفاظت میں اپنے بیٹے کا مال اس کی غیر موجودگی میں بغیر اس کی

رضامندی کے لئے کر صرف کر لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابیہ عن ابن عمر وقال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یرید الجہاد فقال احی والد اک قال نعم قال ففیہما فجاہد . حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس جہاد میں شرکت کے ارادہ سے آیا تو جناب ﷺ نے اس سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں اس نے کہا ہاں آپ ﷺ نے فرمایا تو ان میں جہاد کر (یعنی انہیں کی خدمت و خبر گیری میں جدوجہد کر یہ ہی تیرے لئے جہاد ہے۔

ف: اس خدمت سے والدین کی انتہائی عظمت و حرمت کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی جہاد کا بدلہ ہے۔ بلکہ اس سے بھی افضل چنانچہ جمہور علماء کا اس پر فیصلہ ہے کہ اگر والدین مسلمان ہوں اور وہ جہاد سے روکیں تو جہاد میں شرکت حرام ہے۔ اور یہ اس وجہ پر مبنی ہے کہ ان کی خدمت و اطاعت فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ اور واضح مذہب یہ ہے کہ دادا دادی بھی ماں باپ کے حکم میں ہیں۔

ابو حنیفہ عن زیاد یروفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه امر بالنصح لكل مسلم .

زیاد سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی ﷺ نے حکم دیا خیر خواہی کرنے کا ہر مسلمان کے حق میں۔ ف: نصح کے معنی خلوص کے ہیں اور یہاں مراد بھلائی کرنا ہے اور دوسرے کے ساتھ خیر رسانی سے پیش آنا۔ گویا سچی نیت پر خلوص جذبہ بے لوث محبت اور محض عام خیر سگالی کے ارادہ سے ہر مسلمان طرف بھلائی اور نفع رسانی کا ہاتھ بڑھانا۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو پورا دین اسی معنی میں مضمر ہے چنانچہ مسلم میں مرفوع روایت ہے کہ دین پورا کا پورا نصیحت ہے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہؓ نے عرض کیا کس کے لئے ارشاد فرمایا اللہ کے لئے اس کی کتاب کیلئے اس کے رسول کے لئے ائمہ مسلمین کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

حماد عن ابیہ عن عطاء بن السائب عن ابی مسلم الاغر صاحب ابی ہریرۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالیٰ الکبرياء ردائی والعظمة ازاری فمن ناز عنی واحدا منهما القیتہ فی جہنم

حضرت ابو ہریرہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند پس جو شخص مجھ سے ان میں سے کسی ایک میں بھی جھگڑے گا۔ اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا۔

ف: چادر اور تہ بند ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ ہر دو صفیں صرف اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں کوئی دوسرا اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں۔ کبر یا کسی کا تعلق اس کی ذات سے ہے اور عظمت کا صفات سے۔

حماد عن ابیہ عن ابراہیم عن محمد بن المنکدر انه بلغه ان المتکبر رأسه بین رجلیه حیث کان یرتفع برأسه فی تابوت من نار مقفل علیہ ولا ینخرج ابدا من النار۔

محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ متکبر چونکہ اپنے سر سے تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس لئے اس کا سر (بروز قیامت) اس کے دونوں پاؤں کے بیچ میں ہوگا۔ آگ کے ایک تابوت میں مقفل بند پڑا ہوگا۔ اور کبھی آگ سے نہ نکل سکے گا۔

ف: سر سے وہ چونکہ تکبر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس لئے اس کی سزا یہ دی گئی کہ اس کو اس کے پیروں میں ڈال دیا گیا اور یوں اس کی رفعت و بلندی کو خاک میں ملا دیا گیا۔ تابوت میں ایسا بند کیا جائے گا کہ وہ مخلوق کو دیکھنے کے لئے ترس جائے گا۔ اور پھر یہ مصیبت اس پر ہمیشہ مسلط ہوگی۔ اس سے اس کو چھکارا نصیب نہیں ہوگا۔ تکبر کی برائی اور مذمت سے احادیث صحیحہ پر ہیں اور اس پر سخت سخت وعیدیں وارد ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں کیونکہ تکبر اللہ ہی کو زیبا ہے بندہ کے لئے عاجزی و فروتنی سزاوار ہے۔ ابن عساکر ابن مسعودؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آں حضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ بچہ تکبر سے کیونکہ ابلیس کو تکبر ہی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ اور بچہ حرص سے کیونکہ آدمؑ کو گیہوں کا درخت کھانے پر حرص ہی نے اکسایا۔ اور بچہ حسد سے کیونکہ آدمؑ کے بیٹوں میں ایک کو دوسرے کے قتل پر حسد ہی نے بھڑکایا۔ تو گویا یہ ہر سہ معائب ہر برائی کی جڑ ہیں۔

ترمذی حضرت عبد اللہ سے روایت لائے ہیں کہ بروز قیامت جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں رہ سکے گا اور یوں بھی آیا ہے کہ دوزخ سخت مزاج تند و متکبرین سے

بھری ہوگی۔ اور جنت ضعیف، کمزور اور مغلوب لوگوں سے آباد ہوگی۔ ترمذی میں حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر دنیا و آخرت میں جو مصیبت سرکشوں پر پڑتی ہے وہی اس پر گرتی ہے۔

(۲۱۹) باب الرفق والخلق

ابو حنیفہ عن زیاد عن اسامہ بن شریک قال شهدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاعراب یسألونہ قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اعطى العبد قال خلق حسن .

باب۔ نرمی اور حسن اخلاق

حضرت اسامہ بن شریکؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیہاتی لوگ آپ ﷺ سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ بندہ کو جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا پاکیزہ خلعت۔

ف: عادت و خلعت کی پاکیزگی اور عمدگی کو دین میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے بہت سی احادیث صحیحہ اس کی تعریف و توصیف میں وارد ہیں چنانچہ حدیث ذیل بھی اسی کو بیان کرتی ہے کہ انسان کو قدرت کی طرف سے جو کچھ بہتر صفات عطا ہوئی ہیں ان میں حسن خلق کو سب پر برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ مسلم اور ترمذی اور بخاری الادب المفرد میں نو اس بن سمعان سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تو اس کو برا سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ ترمذی حضرت ابوالدرداء سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ بروز قیامت مومن کی ترازو میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی۔ وہ حسن خلق ہے اور خدا تعالیٰ فحش بکنے والے بیہودہ کو کو سخت ناپسند رکھتا ہے۔ ابوداؤد میں حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ مومن اپنے حسن اخلاقی کی بدولت شب بیدار اور ہمیشہ روزہ دار کا سادہ سادہ حاصل کر لیتا ہے غرض اسی قسم کے مضمون کی بہت سی احادیث کتب صحاح میں مروی ہیں جن سے حسن خلق کی بہت وقعت و منزلت دل میں قائم ہو جاتی ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان الرفق وحسن الخلق یری لمارئی من خلق اللہ تعالیٰ خلق احسن منه ولو ان الخرق خلق یری لمارئی من خلق اللہ تعالیٰ اقبیح منه .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر نرمی و خوش خلقی جسمانی قالب میں دکھائی دیتی تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اس سے حسین تر کوئی شے نہ رکھتی اور اگر بد خلقی مجسم شکل میں نمودار ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اس سے زیادہ بد شکل چیز کوئی بھی نظر نہ آتی۔

ف: خراطلی مکارم اخلاق کے ذیل میں اس مضمون کو ان الفاظ سے لائے ہیں کہ اگر حسن خلق ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا تو نہایت نیک بخت انسان ہوتا اور اگر بد خلقی انسانی قالب میں دکھائی دیتی تو بہت برا آدمی ہوتی طبرانی اوسط میں ابن مسعودؓ سے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ نرمی برکت ہے اور درستی نحوست۔ بخاریؒ عبد اللہ بن عمرؓ سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ تم میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ حسن الخلق ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آں حضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو جنت میں زیادہ تر کون سی چیز داخل کرے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور حسن خلق۔

ابو حنیفہ عن ابراہیم عن انسؓ قال ما اخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکبتيہ بین یدی جلیس لہ قط بل یقعہ مساویا لہم ولا تناول احد یدہ فیتسر کھا قط حتی یکون ہوید عھا وما جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد قط فقام حتی یقوم قبلہ . وما وجدت شیئا قط اطیب من ریع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم .

وفی روایة قال ما قام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فی حاجة فانصرف عنه قبلہ حتی یکون هو المنصرف .

وفی روایة کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صافح احد الا یتراک یدہ الا ان یکون هو الذی یتراک .

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کبھی اپنے ہم جلس سے آگے گھٹنے بڑھا کر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ برابر میں بیٹھتے اور نہیں پکڑا کسی نے کبھی آپ ﷺ کا ہاتھ کہ آپ نے چمڑا لیا ہو اس کو اس کے ہاتھ میں سے جب تک وہ کوئی کبھی نہیں بیٹھا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کہ آپ کھڑے ہو گئے ہوں جب تک وہ آپ سے پہلے کھڑا نہ ہو گیا۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں اور میں نے نہیں پایا کسی چیز کو زیادہ خوشبودار آپ کے جسم ذاتی خوشبو سے۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت انسؓ نے کہا کہ نہیں کھڑا ہوا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کوئی شخص کسی ضرورت سے کہ آپ اس سے پہلے منہ پھیر کر بیٹھ گئے ہوں جب تک کہ وہ شخص خود منہ پھیر کر علیحدہ نہ ہو گیا ہو۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی سے مصافحہ کرتے تو اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے مگر یہ کہ وہ خود (آپ ﷺ کا ہاتھ) چھوڑ دیتا۔

ف: یہ آں حضرت ﷺ کے اخلاق کریمانہ کی بہت بلند مثال ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے گو اس مروت و رواداری میں ذات اقدس کو درپردہ کوفت ہی ہوتی مگر کسی کا دل میلا کر نا کسی صورت سے آں جناب ﷺ کو گوارا نہ تھا۔ بعض اشخاص ایسے لچکڑ ہوتے ہیں کہ اگر بیٹھ گئے تو جم ہی گئے اب خدای اٹھائے تو انھیں اگر مصافحہ میں ہاتھ ملا لیا تو اب ہاتھ پکڑے ہی کھڑے ہیں۔ یا اگر ملاقات کے لئے کھڑے ہو گئے تو اب لوہے کی لاٹھ کی طرح گڑ گئے کہ خدای ہلائے تو بلیں تو ایسے نا سمجھوں کی بے ہودگی و کمروت و اخلاق سے برداشت فرماتے۔ اور یہ ثابت نہیں ہونے دیتے کہ آپ ساتھی سے اکتا چکے ہیں۔ اور اب اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ پھر حدیث میں اس امر کا بھی بین ثبوت ملتا ہے کہ گورب العزت نے آں جناب ﷺ کو ساری مخلوقات پر عزت و شرف و بزرگی و برتری عظمت و بزرگی بخشی تھی۔ مگر پھر بھی مجلسوں میں نشست و برخاست میں امتیاز و خصوصیت پسند نہ تھی۔ آج اگر کسی کو کسی امر میں ذرا سا بھی امتیاز نصیب ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے سروں پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ہر ایک حرکت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے اور سب اس سے کمتر اور گھٹیا ہیں۔ حالانکہ یہ رویہ سیرت نبوی ﷺ کے سراسر خلاف ہے۔

ابو حنیفہ عن عبد اللہ عن ابن عمر ان رجلا نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزله فقال لیک قد اجبتک فخرج الیه .

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کو پکارا جب کہ آپ ﷺ کا شانہ نبوت میں تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا لیک (حاضر ہوتا ہوں) پھر نکل کر اس کے پاس آئے۔

ف: اللہ اکبر یہ تو واضح و انکساری یہ کس نفسی اور فروتنی کہ کس قدر خاکساری کے لہجہ میں فوراً اندر سے جواب ملتا ہے اور پھر متصل ہی باہر تشریف لاکر ملاقات فرماتے ہیں۔ آج ہم میں سے بڑا وہ ہے کہ جس کی ملاقات کو لوگ ترسیں جس کے دیدار کا لوگ اشتیاق رکھیں۔ جس سے ملنے کے لئے دربانوں، خادموں، ہم جلسوں کو واسطہ بنانا پڑے اور پھر بھی بروقت ملاقات نصیب نہ ہو۔ بلکہ پہلے سے ملاقات کا وقت لینا پڑے۔ افسوس ہم ان زریں اخلاقی معاشرتی برتاؤ، و رسم درواج کو کیسا فراموش کر گئے کہ ہماری پوری زندگی کا بالکل رخ پلٹ گیا۔ خدا تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن امیمة بنت رقیقة قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بایعه فقال انی لست اصابح النساء .

حضرت امیمة بنت رقیقة کہتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں۔

ف: صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ آں حضرت ﷺ عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ابونعیم معرفت میں بہلہ بنت عبد اللہ الکبریٰ سے روایت لائے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں وفد کی شکل میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو آپ ﷺ نے مردوں سے بیعت لی اور ان سے مصافحہ کیا اور عورتوں سے بھی بیعت لی مگر ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ اگر مصافحہ کبھی کیا بھی تو کپڑے کی آڑ میں چنانچہ طبرانی حضرت معقل بن یسارؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ ﷺ نے بیعت رضوان میں عورتوں سے مصافحہ کیا کپڑے کی آڑ میں گویا ہاتھ کو ہاتھ سے نہ چھوا۔ اللہ اکبر یہ عفت و پاکدامنی۔ شرم و حیا کی کس قدر بلند مثال ہے اور امت کے لئے کیا درس درس ہے۔ مگر افسوس اور صد افسوس کہ ہم نے اس کو بھی بھلا دیا۔ سنا ہے

کہ بعض لوگ تقدس کے جامہ میں نمودار ہو کر اور دینی پیشوا و مقتدا ہو کر مردوں اور عورتوں کے ساتھ یکساں برتاؤ رکھتے ہیں اور عورتوں سے تخلیے کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک آں حضرت ﷺ کا یہ عمل اور ہماری یہ رفتار آں جناب ﷺ کی یہ احتیاط اور ہماری یہ بے باکی حقیقت میں ایسا عمل اسلام کی عزت و ناموس کو تباہ کرتا ہے اور اسلام کے نام پر بڑھ لگا تا ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن ہریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یقبل عذر مسلم یعتذر الیہ فوزرہ کوزر صاحب مکس فقیل یا رسول اللہ وما صاحب مکس قال عشار۔

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے نہ قبول کیا عذر کسی مسلمان کا جو اس کے سامنے عذر پیش کر رہا ہے تو اس کا گناہ صاحب مکس کے گناہ کے برابر ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صاحب مکس کون ہے آپ ﷺ نے فرمایا عشار (یعنی عشر لینے میں ظلم و تشدد اور بیجا زیادتی برتنے والا)۔

ف: اس حدیث سے اس امر کا انکشاف ہوا کہ اگر کسی معاملہ میں کوئی مسلمان اپنی کوتاہی کا عذر پیش کرے تو اس عذر کو مان لیتا چاہیے اس کو رد کرنا اور عذر خواہ کو جھٹلانا اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے یہاں تک کہ اس کو گناہ میں ظالم سخت گیر عشر کے محصل کے برابر ٹھہرایا گیا۔ جو اپنی جگہ بہت بڑا قصور وار اور مجرم ہے کہ حکومت کی آڑ میں غریب رعایا پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ ان سے رشوتیں لیتا ہے اور طرح طرح سے ان کو تنگ کرتا ہے۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتذر الیہ اخوہ المسلم فلم یقبل عذرہ فوزرہ کوزر صاحب مکس یعنی عشارا

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس مسلمان کے سامنے اس کے مسلمان بھائی نے کسی اذیت دہ قول و فعل کی بناء پر عذر پیش کیا مگر اس نے اس کا عذر نہ مانا۔ تو اس کا گناہ صاحب مکس یعنی عشر کے گناہ کے برابر ہے۔

ف: یہ حدیث جو شتر حدیث کی تائید کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا

اتنی احد کم بطیب فلیصب منه .

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب دی جائے تم کو خوشبو تو اس کو ضرور لے لو۔

ف: یعنی خوشبو کو رد کرنا اچھا نہیں۔ ترمذی اپنی جامع اور شمائل میں ثمامہ بن عبد اللہ سے روایت لائے ہیں کہ حضرت انسؓ "خوشبو کو رد نہیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ نبی ﷺ بھی خوشبو کو نہیں پھیرا کرتے تھے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی ہریرۃ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر فی النجوم .

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ منع فرمایا رسول اللہ ﷺ نے علم نجوم میں نظر کرنے سے۔
ف: یعنی علم نجوم میں زیادہ غور و خوض اور اس کی باریکیوں میں الجھنا شرعاً مذموم ہے۔ دہلی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت لائے ہیں کہ علم نجوم کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ سورج کی نکیہ کو دیکھنے والا کہ اس کو جس قدر دیکھے اسی قدر نظر کمزور ہوتی ہے دارقطنی ابن عمرؓ سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ سیکو علم نجوم کو جہاں تک تم کو خشکی و تری کی اندھیروں میں اس سے ہدایت مل سکے۔ پھر اس سے باز رہو۔ یعنی ایک حد تک دنیوی کاروبار میں اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس میں بالکل کھوجانا روا نہیں مسلم اور ابوداؤد میں ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا اس نے گویا جادو سیکھا۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لرجل یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یدخل الحمام الا بمیزر ولم یستر عورتہ من الناس کان فی لعنة اللہ والملائکۃ والخلق اجمعین .

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہیں جائز ہے اللہ اور یوم قیامت پر ایمان لانے والے کے لئے کہ حمام میں داخل ہو بغیر تہ بند کے اور جس نے اپنے ستر ناف سے گھٹنے تک کے حصہ کو نہ چھپایا اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور ساری مخلوقات کی طرف سے لعنت و پھٹکار ہے۔

ف: یعنی اپنا ستر لوگوں کو بے باکی سے دکھانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتا ہے تو پھر فرشتوں کی اور اللہ کی ساری مخلوق کی پھٹکار کیوں نہ ہو۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمرؓ قال کان احب الاسماء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ وعبد الرحمن.

حضرت ابن عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو سب سے زائد محبوب نام عبد اللہ اور عبد الرحمن تھے۔

ف: یہ ہر دو نام آں جناب ﷺ کو اس لئے محبوب و پسند تھے کہ ان ناموں کے ہر دو جزء اچھے اور پسندیدہ معنی پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ بندہ کے لئے عبدیت نہایت موزوں ہے اور اللہ کی ذات کا نام تو ہے ہی بابرکت و باحرمت پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ بندہ کی نسبت اپنے خالق و معبود کی طرف ہو۔ اسی طرح عبد الرحمن میں عبد کی نسبت رَحْمَن کی طرف ہوئی اور چونکہ رحم و کرم کی نسبت اللہ کو بہت محبوب ہے اس لئے یہ ترکیب بھی باعظمت ہے۔ اسی وجہ سے اس سے ملتے جلتے نام سب شرعاً پسندیدہ ہیں مثلاً عبد الرحیم، عبد القادر وغیرہ بہت سے لوگ اپنی اولاد کے نام بے سوچے سمجھے اس لئے سیدھے رکھ دیتے ہیں بعض تو مہمل ہی ہوتے ہیں اور بعض غلط معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ آں حضرت ﷺ ناموں کی اچھائی برائی کا بہت لحاظ رکھا کرتے تھے۔ برے نام سننے تو ان کو بدل ڈالتے چنانچہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ایک بچی کا نام عاصیہ سنا گویا گنہگار و نافرمان تو آپ ﷺ نے اس کا نام جمیلہ سے بدل دیا۔ اسی طرح موطا امام مالکؒ میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون دوہے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا میں۔ آپ ﷺ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا مرہ (یعنی کڑوا) آپ ﷺ نے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا کہ اس کا دودھ کون دوہے گا ایک دوسرا آدمی اٹھا اور کہا میں آپ ﷺ نے اس سے بھی دریافت فرمایا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا حرب (یعنی لڑائی) آپ ﷺ نے اس سے بھی فرمایا بیٹھ جا۔ پھر فرمایا اس کا دودھ کون دوہے گا۔ ایک تیسرا آدمی اٹھا اور کہا میں۔ آپ ﷺ نے اس سے بھی پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے۔ اس نے کہا عیش گویا عیش سے ہے آپ نے اس کو فرمایا کہ اچھا تو دوہ۔

ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلی والائم لا ینسی.

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نیکی و بھلائی ضائع نہیں

جاتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔

ف: آں حضرت ﷺ کا منشاء کلام یہ ہے کہ نیکی و بھلائی اچھائی اور خوبی دنیا و آخرت میں اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی اور کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بلکہ اچھے خوشگوار و خوش کن نتائج پیدا کرتی ہے اور مستقبل کو خوشتر بناتی ہے۔ اسی طرح بدی و برائی دنیا و آخرت میں وبال و مصیبت عذاب و تباہی کا سبب بنتی ہے برے نتائج سامنے لاتی ہے اور گنہگار کو برائی کی سزا و پاداش دیئے بغیر نہیں چھوڑتی۔

ابو حنیفہ عن سماک عن جابر بن سمرة قال اذا اتينا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعدنا حیث انتھی المجلس۔

حضرت جابر بن سمرةؓ کہتے ہیں کہ ہم جب نبی ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو مجلس کے کناروں پر بیٹھ جاتے۔

ف: شامل ترمذی میں مروی ہے کہ آں حضرت ﷺ جب کسی قوم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف فرما ہوتے اور اسی عمل کا حکم بھی دیتے طبرانی بیہقی حضرت شبیبہ بن عثمان سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں شرکت کرے اور اس کو کوئی جگہ خالی ملے تو وہ وہاں بیٹھ جائے ورنہ پھر جہاں بھی جگہ پائے بیٹھے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔

ف: ملا علی قاریؒ اس کی وجہ بیان کرنے میں یوں رقمطراز ہیں کہ ظاہر ہے جس نے بندہ کا تھوڑا سا احسان نہ مانا اور اس کا شکریہ ادا نہ کیا وہ کس طرح اللہ کے زبردست احسانات کا شکر ادا کرے گا۔ یا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ بندوں کے احسانات بھی چونکہ دراصل اللہ ہی کے احسانات ہیں اس لئے جس نے بندوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔

ابو حنیفہ عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامة۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بچ تو ظلم سے کیونکہ بروز قیامت ظلم ظلمات (اندھیروں) کی شکل میں ہوگا۔

ف: یعنی جو دنیا میں ظلم و تعدی کرے گا اور کسی پر مظالم ڈھائے گا۔ اس کو آخرت میں طرح طرح کی اندھیروں میں رکھ کر جتلائے عذاب کیا جائے گا۔ اور یوں اس سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔

ابو حنیفہ عن عاصم عن ابی بردہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زار قوما من الانصار فی دیارہم فذبحوا لہ شاة وصنعوا لہ منها طعاما فاخذ من اللحم شینا فلا کہ فمضغہ ساعة لایسیغہ فقال ما شان هذا اللحم . فقالو اشلة لفلان ذبحناها حتی یجیء فترضیہ من ثمنہا قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعموها الاسراء .

وفی رواية عن عاصم ابن کلب عن ابیہ ان رجلا من اصحاب محمد صنع طعاما فذعاه فلقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا معہ فلما وضع الطعام تناول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضہ من ذلک اللحم فلا کھا فی فیہ طویلا فجعل لایستطیع ان یاکلھا فالتقاء من فیہ فامسک عن الطعام فقال اخبرنی عن لحمک هذا من این هو قال یا رسول اللہ شاة کانت لصاحب لنا فلم یکن عندنا فنشتر یھا منه وعجلنا بها وذبحناھا و وضعناھا لک حتی یجیء فنعطی ثمنہا فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برفع هذا الطعام وامر ان یطعمہ الاسراء قال عبد الواحد قلت لابی حنیفہ من این اخذت هذا الرجل یعمل فی مال الرجل بغير اذنه یتصدق بالربح قال اخذته من حدیث عاصم .

حضرت ابو بردہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے انصار کی کسی جماعت سے ان کے گھروں میں ملاقات کی۔ انہوں نے آپ ﷺ کی ضیافت میں ایک بکری ذبح کی اور اس سے کھانا پکایا تو آپ ﷺ نے (کھانا تناول فرماتے وقت) گوشت کی بوٹی منہ میں لے کر توڑی۔ اور تھوڑی دیر چبا کر (گلٹا چاہا تو) نگل نہ سکے اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ

گوشت کس طرح کا ہے (کیسے حاصل کیا گیا ہے) لوگوں نے کہا یہ فلاں شخص کی بکری تھی۔ (اس کی اجازت کے بغیر) ہم نے اس کو ذبح کیا (اس امید پر) کہ وہ آجائے تو اس کی قیمت اس کو دے کر اس کو راضی کر لیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔

اور ایک روایت میں کلیب سے یوں مروی ہے کہ اصحاب محمد میں سے ایک شخص نے کھانا پکایا اور آپ ﷺ کو بلایا۔ آپ بھی تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ ہم بھی جب کھانا رکھا گیا تو نبی ﷺ نے اس گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھا اور اس کو دیر تک چبایا لیکن اس کو نگل نہ سکے تو آپ ﷺ نے اس کو منہ سے نکال کر پھینک دیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ کر فرمایا مجھ کو اس گوشت کے بارہ میں خبر دو کہ یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے صاحب خانہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ یہ ہمارے ایک ساتھی کی بکری تھی وہ تو تھا نہیں کہ اس سے خرید لیتے لہذا ہم نے جلدی کی اور بکری کو ذبح کر ڈالا۔ اور اس کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا محض اس امید پر کہ اگر آئے گا تو اس کو اس بکری کی قیمت ادا کر دیں گے اس پر نبی ﷺ نے اس کھانے کے اٹھا لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کو قیدیوں کو کھلا دو۔ عبد الواحد کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہؒ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ اگر کوئی کسی کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرے تو وہ اس کے نفع کو صدقہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ عاممؒ کی حدیث سے۔

ف: اس حدیث سے اس مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے کہ ایک شخص جب دوسرے شخص کی بکری کو بلا اجازت ذبح کرے تو وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اس پر اس کا صدقہ واجب ہوگا اور تا وقتیکہ وہ اس کی قیمت ادا نہ کر دے۔ اس بکری سے نفع اندوزی کا حق نہیں رکھتا اور یہ کہ ایسی صورت میں بکری اپنے مالک کی ملک سے نکل جاتی ہے اگر اس کی ملک سے نہ نکلتی تو آنحضرت ﷺ اس کو صدقہ کرنے کا حکم نہ دیتے بلکہ مالک کو واپس کرا دیتے یا اس کو اس کے ہاتھ فروخت کرا دیتے اور اس کی قیمت مالک کے لئے محفوظ رکھنے کا حکم دیتے کیونکہ امام کو ضرورت کے وقت کسی انسان کی چیز کے فروخت کرنے کا حق حاصل ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله

علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعله .

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بھلے کام کا بتانے والا (ثواب میں) اس کے کرنے والے کے برابر ہے۔

ف: اور دارقطنی وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع روایت ہے کہ کسل معروف صدقہ والدال علی الخیر کفاعله واللہ یحب اغاثۃ اللہفان ﴿﴾ کہ ہر بھلائی صدقہ ہے اور بھلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔

ابو حنیفہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعله .

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بھلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس پر عمل کرنے والے کے برابر ہے۔

ف: یہ سابق حدیث کا اعادہ ہے۔

ابو حنیفہ عن علقمہ عن ابن ہریرۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاء رجل فاستحمله فقال ما عندی ما احملک علیہ ولكن سادلک علی من یحملک انطلق الی مقبرۃ بنی فلان فان فیہا شابا من الانصار یترا امی مع اصحاب لہ ومعہ بعیر لہ فاستحمله فانه سیحملک فانطلق الرجل فاذا بہ یترا امی مع اصحاب لہ فقص علیہ الرجل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستحلفہ با اللہ لقد قال هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحلف لہ مرتین اولثنا ثم حملہ فمر بہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال فاخبرۃ الخیر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انطلق فان الدال علی الخیر کفاعله .

وفی رواۃ ان رجلا جاء ۛ استحمله فقال واللہ ما عندی من شیء احملک علیہ ولكن انطلق فی مقبرۃ بنی فلان فانک ستجد ثمة شابا من الانصار یترا امی مع اصحاب لہ فاستحمله فانه سیحملک فانطلق الرجل

حتیٰ اتی المقبرۃ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقص علیہ القصة فاستحلفہ فقال اللہ الذی لا الہ الا هو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنی الیک فاعطاه بعیر لہ فانطلق بہ الرجل فاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق فان الدال علی الخیر کفاعلہ .

حضرت بریدہؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر آپ ﷺ سے سواری طلب کی آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں کہ میں تجھ کو دوں البتہ میں تجھ کو وہ شخص بتلاتا ہوں جو تجھ کو سواری دے گا۔ بنی فلاں کے قبرستان میں جا اس میں ایک انصاری جوان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ ہے لہذا تو اس سے مانگ وہ تجھ کو دیدے دیگا چنانچہ وہ شخص چل دیا۔ اور (وہاں پہنچ کر) کیا دیکھتا ہے کہ وہ ہی جوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی میں مصروف ہے۔ اس شخص نے اس جوان انصاری سے نبی ﷺ کا قول بیان کیا۔ انصاری نے قسم دے کر اس سے پوچھا کہ کیا واقعی نبی ﷺ نے ایسا کہا ہے۔ اس نے دو تین مرتبہ قسم کھائی تو انصاری نے اس کو اونٹ دیا۔ اس کے بعد وہ اونٹ لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر سنائی نبی ﷺ نے فرمایا جا چلا جا بھلائی کی طرف راہنمائی کرنے والے کے لئے بھی بھلائی کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کے پاس آ کر سواری مانگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بخدا میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ میں تجھ کو اس پر سوار کروں۔ لیکن تو بنی فلاں کے قبرستان میں جا وہاں پائے گا ایک انصاری جوان جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی کرتا ہوگا تو تو اس سے سواری مانگ وہ تجھ کو سواری دے گا تو وہ آدمی چل دیا اور اس قبرستان میں پہنچا جس کا پتہ رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا۔ اور اس انصاری سے واقعہ بیان کیا۔ انصاری نے اس شخص سے قسم لی۔ اس نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے اس پر انصاری نے اس کو اونٹ دیا اور وہ اس کو لے کر چل دیا اور نبی ﷺ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے کہا جا چلا جا

البتہ بھلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔

ف یعنی آن حضرت ﷺ نے اپنی ذات اقدس کی طرف اشارہ فرمایا کہ چونکہ آپ نے اس کا رخیہ کی طرف راہ نمائی کی اور اس سائل کو ایسے شخص کا پتہ دیا جہاں سے اس کی مطلب براری ہو سکے۔ لہذا آپ کو بھی اسی اجر و ثواب کا استحقاق ہوا جس کا انصاری حق دار تھا۔

ابو حنیفہ عن علقمة عن ابن بريدة عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہتر جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔

ف: اس کو افضل جہاد اس بناء پر کہا گیا کہ معروف جہاد میں پھر بھی مسلمان اپنی ایک اجتماعی و فوجی طاقت رکھتے ہیں اور ایک شان و شوکت کے مالک ہوتے ہیں اور فتیابی و شکست کے ہر دورخ ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ بخلاف اس صورت کے کہ بادشاہ ظالم و جابر کے بالمقابل حق کو نہایت بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے محض ہلاکت و موت کا نقشہ اس کے سامنے ہوتا ہے مگر یہ غریب صرف اپنی دینی حیثیت و غیرت مذہبی کی بناء پر اپنی جان پر کھیتا ہے اور حق کے کہنے کی جرات و جسارت کرتا ہے۔ لہذا یہ جہاد افضل ہوا۔

ابو حنیفہ عن شیان عن عبد الملک عن حدیث عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استشارک فاشرہ بالوشد فان لم تفعل فقد خنتہ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو تجھ سے مشورہ لے اس کو نیک مشورہ دے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو البتہ تو نے خیانت کی اس کے حق میں۔

ف: یہ حقیقت ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ گویا امانت دار تصور کیا جاتا ہے اور اس پر پورا پورا بھروسہ و اعتماد ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بے اعتمادی کا ثبوت دے اور صحیح نیک اور مفید مشورہ دینے میں نکل کرے یا غلط راہ نمائی کرے تو یہ خائن اور بددیانت ہے اسی لئے آن حضرت ﷺ نے فرمایا کہ وہ خائن ہے۔

ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول سمعت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى الرأس تداعى له سائرہ بالسهر والحمى . حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مؤمنین کی مثال آپس میں محبت کرنے اور ایک دوسرے پر دل دکھانے میں ایک بدن کی سی ہے کہ مثلاً جب سر دکھتا ہے تو سارا بدن جاگنے میں اور بخار میں اس کا ساتھ جاتا ہے۔

ف: واقعی صادق الایمان مؤمنین آپس میں ایسی ہی محبت و الفت رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و دل سوزی برتتے ہیں کہ ایک دکھی ہوتا ہے تو سب بے چین اور بے کل ہو جاتے ہیں اور اگر ایک خوش ہوتا ہے تو سب ہی خوشی و مسرت کے شادیاں بجاتے ہیں۔

حماد عن ابیہ عن عبد الرحمن بن حزم عن انسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مازال جبرئیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ یورثہ وما زال جبرئیل یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت ان خیار امتی لا ینامون الا قلیلاً .

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ حضرت جبریلؑ مجھ کو بے درپے پڑوسی کے حق میں (خوش اخلاقی و خوش معاملگی کی) وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہونے لگا کہ ورثہ میں سے اس کو حصہ دلائیں گے اور حضرت جبریلؑ مجھ کو مسلسل شب بیداری (تہجد گزاری) کے لئے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھ کو خیال پیدا ہوا کہ میری امت کے برگزیدہ لوگ بہت کم سوئیں گے۔

ف: اس حدیث سے دو چیزوں کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے ایک پڑوسی کا حق کہ حضرت جبریلؑ نے اس کے حقوق کی رعایت اور اس کے ساتھ حسن اخلاق اور خوش معاملگی اور حسن برتاؤ پر بے درپے اس قدر زور دیا کہ آں حضرت ﷺ کو شک پیدا ہوا کہ شاید پڑوسی کو ورثہ میں سے اور اعزہ و اقارب کی طرح حصہ ملنے لگے گا۔ طبرانی معاویہ بن حیدہ اور حضرت معاذؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں جو پڑوسی کے حقوق کو بالتفصیل بڑے پر اثر الفاظ سے معرض بیان میں لاتی ہے کہ آں جناب ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو۔ اگر مرے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرو۔ اگر قرض کا خواہاں ہو تو اس کو قرض دو اگر بد حال ہو تو اس کی ستر پوشی کرو

اگر اس کو کوئی خوشی پہنچے تو اس کو مبارک باد دو۔ اگر مصیبت پہنچے تو غم کا اظہار کرو اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اونچی نہ اٹھا کہ اس کی ہوارک جائے حضرت معاذ کی روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں کہ اگر تم میوہ خرید کر لاؤ تو اس کو ہدیہ بھیجو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو اس سے پوشیدہ رکھو۔ اور نہ نکلے تمہارا لڑکا اس کو لے کر کہہ پڑوسی کا لڑکا اس کو دیکھ کر لپٹ جائے۔ دوسری چیز شب بیداری ہے اور تہجد گزاری کہ اللہ تعالیٰ کو بعد فرض کے یہ عبادت بہت محبوب ہے۔ قرآن کریم اس کی تعریف سے پر ہے۔ رات کی خاموش گھڑیوں میں جب کہ ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی ہو۔ یہ عبادت دل کی صفائی اور تقرب الی اللہ کے لئے تیر بہدف ہے احادیث نبویہ علیہ التیمہ میں بھی اس کی تعریف و توصیف جگہ جگہ آئی ہے۔

ابو حنیفہ عن انس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان
اللہ یحب اغاثۃ اللہفان .

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ معظرو پریشان کی فریادیں کو محبوب رکھتا ہے۔

ف: یعنی جو شخص کسی دکھی غمزدہ کے ساتھ غم خواری کرے اور اس کی دست گیری کر کے مصیبت سے اس کو خلاصی دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ خود بھی مصیبت زدہ کا حامی و مددگار ہے۔

(۲۲۱) باب النہی عن سب الدھر

ابو حنیفہ عن عبد العزیز عن ابی قتادۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدھر فان اللہ هو الدھر .

باب۔ زمانہ کو برا کہنا

حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے زمانہ کو برا نہ کہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہی ہے۔

ف: یہ اس بری عادت کی مذمت ہے جس کے بعض ناسمجھ لوگ اور عام طور پر شعراء عادی ہوتے ہیں کہ دنیا کی تمغیوں پر زمانہ کو لعنت و ملامت کا نشانہ بناتے ہیں اور حقیقت میں یہ ناشائستہ عمل عقل سے کوسوں دور ہے۔ کیونکہ اگر زمانہ دنیا کے واقعات و حادثات پر سر مو بھی اثر انداز ہوتا تو

اس کو برا کہنے کے کچھ معنی ہوتے حالانکہ واقعہ تو یہ ہے کہ دنیا کے انقلابات میں زمانہ بالکل بے اثر ہے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے سب کچھ اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے اور اس کا ہر کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہے جس کو وہی خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ انسان کا کیا یا راکہ اس کے بھیدوں کا سراغ لگا سکے بندہ کو کیا تاب کہ اس کی حکمتوں تک رسائی پیدا کر سکے۔ اس لئے زمانہ کو برا بھلا کہنا عقل کے سراسر خلاف ہے اور مذہب سے بھی ممنوع۔

ابو حنیفہ ولدت سنة ثمانين وقدم عبد الله بن انيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوفة سنة اربع وتسعين ورأيته وسمعت منه وانا ابن اربع عشرة سنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبك النبي يعمي ويصم

حضرت امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ میں ۸۰ھ میں پیدا ہوا اور حضرت عبد اللہ بن انیس رسول اللہ ﷺ کے صحابی کو ۹۴ھ میں تشریف لائے میں نے ان کو دیکھا اور چودہ برس کی عمر میں میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک چیز کی محبت تجھ کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرہ بھی۔

ف: یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دل جان سے پسند کرتا ہے تو نہ کان اس کے عیبوں کو سننا گوارا کرتے ہیں۔ نہ آنکھیں اس کے معائب کو دیکھنا روا رکھتی ہیں لہذا آں حضرت ﷺ نے واقعہ کی نہایت صحیح ترجمانی فرمائی کہ جب تو کسی چیز کو پسند کرے تو تو بہرا بھی ہو جاتا ہے اور اندھا بھی۔

(۲۲۲) باب النهی عن الشماتة

ابو حنیفہ قال سمعت واثلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهرن شماتة لاختيك في عافية الله وبتليک الله .

باب۔ کسی کی مصیبت پر خوش ہونا

حضرت واثلة بن اسقعؒ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی و مسرت ظاہر نہ کر (ورنہ) خدا تعالیٰ اس کو اس سے چھٹکارا دیگا اور تجھ کو اس میں مبتلا کرے گا۔

ف: واقعی یہ انسانیت و شرافت عقل و بنییدگی سے بھی گری ہوئی بات ہے اور مذہب کے سخت خلاف کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے دکھ و مصیبت پر ہنسے اور خوشی اور مسرت ظاہر کرے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خلاف مروت عمل کی پاداش میں دکھی کو دکھ سے رہائی بخشے اور ہنسے والے کو اس میں مبتلا کرے۔

(۲۲۳) کتاب الرقاق

ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفى الانسان مضغة اذا صلحت صلح بها سائر الجسد واذا سقمت سقم بها سائر الجسد الا وهى القلب .

باب۔ رقت قلب کا بیان

حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ انسان میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ اصلاح پذیر ہو تو اس کی وجہ سے سارا بدن اصلاح پذیر ہوتا ہے اور جب وہ بیمار ہو تو اس کے سبب سارا بدن بیمار ہوتا ہے اور خبردار رہو وہ (گوشت کا ٹکڑا) دل ہے۔

ف: واقعی انسان کے جسم میں دل ایک ایسی چیز ہے کہ سارے بدن پر اس کی فرماں روائی چلتی ہے۔ سارے جسمانی اعمال و افعال کا دار و مدار اسی پر ہے۔ کیونکہ اعمال کی اچھائی و برائی نیت و عقائد پر ہی مدار ہے اور نیتوں کا مخزن و منبع دل ہی ہے۔ اس لئے سارے جسم میں یہ ہی سب کچھ ہے اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہے اور اگر یہ بگڑا تو سب کچھ بگڑ گیا۔

ابو حنیفہ عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال ماشبعنا ثلاثة ايام ولينا ليها من خبز متا بعا حتى فارق محمد صلى الله عليه وسلم وما زالت الدنيا علينا كدرة عسرة حتى فارق محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا فلما فارق محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا صبت علينا صبا . وفى رواية صبا الدنيا علينا صبا وفى رواية ماشبع الم محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام متوالية من خبز البر .

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی تین دن تین رات برابر روٹی پیٹ کر نہیں کھائی یہاں تک کہ حضرت محمد ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے اور تنگ حالی اور تنگ دہی ہم پر

چھائی رہی یہاں تک کہ حضرت محمد ﷺ نے دنیا سے مفارقت فرمائی پھر جب حضرت محمد ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا ہم پر ٹوٹ کر گری اور ایک روایت میں یوں ہے کہ دنیا ہم پر برس پڑی اور ایک روایت میں اس طرح ہے آل محمد ﷺ کا پیٹ گیہوں کی روٹی سے برابر تین دن کبھی نہیں بھرا۔

ف: یہ آں حضرت ﷺ کی عسرت کی زندگی کی پرورد دل نگار کہانی ہے کہ کاشانہ نبوت میں بسنے والوں کو تین دن مسلسل پیٹ بھر کر روٹی میسر نہ ہوتی تھی۔ دوسری حدیث میں حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ کئی راتیں بے درپے ایسی گذرتیں کہ رسالت مآب کے گھر والے رات کو بھوکے پیٹ رہتے۔ یہ زندگی چوں کہ آں حضرت ﷺ کو پسند تھی اس لئے حیات طیبہ اسی طرح گذر گئی بعد وفات اہل خانہ پر دنیا سمٹ پڑی جیسا کہ خود حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد دنیا ہم پر برسے لگی۔

ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود ان عمر بن الخطاب دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شکاة شکاھا فاذا هو مضطجع علی عباءة قبطوانیة ومرفقة من صوف حشوھا اذ خر فقال بابی انت وامی یا رسول اللہ کسری وقیصر علی الدیاج فقال یا عمر اما ترضی ان تكون لہم الدنیا ولکم الاخرة ثم ان عمر مسہ فاذا هو فی شدة الحمی فقال تحم ہکذا وانت رسول اللہ فقال ان اشد هذه الامة بلاء نبیہا ثم الخیر ثم الخیر وكذلك كانت الانبیاء قبلکم والامم .

حضرت اسودؓ سے روایت ہے کہ عمرؓ بن الخطاب نبی ﷺ کے پاس آئے جب کہ آپ ﷺ کو بیماری کی تکلیف تھی تو آپ ﷺ کو ایک قطنی کھردری چادر پر لیٹا ہوا پایا اون کا تکیہ لگائے ہوئے جن کا بھرت اذخر گھاس کا تھا۔ حضرت عمرؓ بولے آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ ﷺ کسری اور قیصر تو دیاج پر (آرام کرتے ہیں) اور آپ کی یہ حالت ہے (اس پر آپ ﷺ نے فرمایا۔ اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان (کافروں) کے لئے دنیا ہو۔ اور تمہارے لئے آخرت پھر حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ کو چھو تو آپ ﷺ کو سخت بخاری تھا۔ تو بولے آپ کو ایسا سخت بخار حالانکہ

آپ اللہ کے رسول ٹھہرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس امت میں سخت جتلائے بلا اس کے نبی ہیں پھر ان سے کمترین پھر ان سے کمترین اور یہی حال تم سے پہلے انبیاء اور امتوں کا تھا۔

ف: اس حدیث سے اس امر کا انکشاف ہوا کہ دنیا میں مومن کی جانچ اور اس کی آزمائش اس کی ایمانی طاقت و قوت کے مطابق ہوتی ہے۔ قوی الایمان سخت تر آزمائشوں میں کسا جاتا ہے اور اس سے اس کے گناہ و قصور معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ شہداء کی گھاٹیوں میں سے گزر کر وہ گناہوں کی گندگی و آلودگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور گھر کر کندن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی حدیث کے چند الفاظ ہیں ﴿فما برح البلاء بالعبد حتی یتوکلہ یمشی علی الارض وما علیہ خطیئة﴾ کہ بندہ پر برابر مصیبت مسلط رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور گناہ سے بالکل سبکدوش ہوتا ہے۔

(۲۲۴) باب کتاب الجنایات

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عفا عن دم لم یکن له ثواب الا الجنة .

باب۔ جنایات کے احکام

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے خون معاف کیا اس کی جزا جنت ہی ہے۔

ف: یہ حدیث درحقیقت اس آیت کریمہ کی ترجمانی ہے ﴿وجزاء سیئة سیئة مثلھا فمن عفا واصلح فاجرة علی اللہ﴾ کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے ہے پس جس شخص نے معاف کیا اور صلح کی تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔

ابو حنیفہ عن الزہیری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دية اليهودی والنصرانی مثل دية المسلم . حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کا خون بہا مثل خون بہا مسلمان کے ہے۔

ف: یہ حدیث دیت کے مسئلہ اختلافی کو بیان کرتی ہے۔ اس بارہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

حضرت امام مالکؒ کے نزدیک یہودی و نصرانی کی دیت مسلم کی دیت سے آدھی ہے یعنی چھ ہزار درم کیونکہ ان کے نزدیک پوری دیت بارہ ہزار درم کی ہے۔ اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہودی و نصرانی کی دیت ایک تہائی یعنی چار ہزار درم ہے۔ اور حضرت امام اعظمؒ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہودی و نصرانی کی دیت اور مسلم آزاد کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ ہر سہ کی ایک ہی دیت ہے یعنی دس ہزار درم۔ کیونکہ ان کی رائے میں پوری دیت اسی قدر ہے یہ تو نوعیت اختلاف ہے۔ اب ادلہ و حجج کے میدان میں حضرت امام مالکؒ کے مذہب پر سنن اربعہ کی اس حدیث سے دلیل لائی جاتی ہے جو بطریق عمرو بن شعیب نقل ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ﴿دِیۃُ الْمَعَاهِدِ نِصْفُ دِیۃِ الْحَرِّ﴾ کہ معاہدہ کی دیت آزاد کی دیت سے نصف ہے ترمذی کے الفاظ یہ ہیں ﴿عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ﴾ کہ کافر کی دیت مسلم کی دیت سے آدھی ہے۔ حضرت امام شافعیؒ کے مذہب پر یا تو اس حدیث سے حجت لائی جاتی ہے جو وہ خود اپنی مسند میں حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ دیا یہودی و نصرانی کی دیت میں چار ہزار درم کا اور مجوسی کی دیت میں آٹھ سو درم کا۔ یا اس حدیث مرفوعہ جو مصنف عبدالرزاق میں عمرو بن شعیب کے طریق سے بایں الفظ مروی ہے ﴿إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتْلَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ﴾ کہ آں حضرت ﷺ نے ہر اس مسلمان پر جو کسی اہل کتاب کے آدمی کو مار ڈالے چار ہزار درم واجب فرمائے۔ حضرت امام اعظمؒ کے مذہب کی زبردست حجت اور قوی دلیل یہ حدیث ذیل ہی ہے کہ نہ جس کی سند میں کوئی کلام ہے نہ اس کے معنی میں کوئی اخفا کہ اہل کتاب کی دیت اور مسلم کی دیت میں کوئی فرق نہیں حدیث مرفوعہ ہے اور سلسلہ سند بے غبار۔ حضرت امامؒ کے بارہ ہیں کس کو کلام کرنے کی تاب۔ حضرت زہریؒ میں کس کو مجال گفتگو۔ حضرت سعید بن مسیبؒ میں کس کو طاقت مقال اور حضرت ابو ہریرہؓ تو اپنی جگہ سب کچھ ہیں ہی جب یہ اصح الاسناد حدیث موجود ہے تو امام صاحبؒ کے مذہب کی بناء دراصل اسی پر قرار پائی۔ مزید برآں ابوداؤد و مراسل میں سعید بن مسیبؒ سے روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿دِیۃُ كُلِّ ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفٌ دِينَارٌ﴾ کہ ہر صاحب عہد کی دیت اس کے عہد کے دوران میں ایک ہزار دینار ہیں۔ پھر بعینہ اسی کو حضرت شافعیؒ انہیں سعیدؒ سے موقوف لائے ہیں اور ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے ﴿إِنَّ النَّبِيَّ

صلی اللہ علیہ وسلم وادی العامر بین بدیۃ المسلمین وکان لهما عهد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی ﷺ نے عامرین کی دیت دی مسلمین کی سی دیت اور ان کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عہد تھا۔ اور روایات سے بطریق صحیح اس کا ثبوت ہے کہ آں حضرت ﷺ کے دور مبارک میں اور خلفاء اربعہ کے زمانہ خلافت میں اسی پر عملدرآمد تھا۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہؓ کے دور حکومت میں یہ عمل ہونے لگا کہ آدمی دیت مقتول کے ورثاء کو دی جاتی اور آدمی بیت المال میں داخل کر دی جاتی۔ چنانچہ ابو داؤد اپنی مراسیل میں ریحۃ الرا۱ کے طریق سے یوں روایت لائے ہیں ﴿ كَانَ عَقْلُ اللَّيْمِيِّ مِثْلَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَزَمَنِ عُمَرُ وَزَمَنِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ صَلَاحٌ مِنْ خِلاَفَةِ عَلِيٍّ وَنُحَيْلِ بْنِ الْحَدِيدِ ﴾ کہ زمی کی دیت مسلم کی دیت جیسی تھی۔ آں حضرت ﷺ ابوبکرؓ عمرؓ عثمانؓ کے مبارک عہدوں میں یہاں تک کہ حضرت معاویہؓ کی ابتدائی حکومت کا زمانہ آیا۔ عبدالرزاق بھی زہری سے یہی روایت لائے ہیں۔ امام محمدؒ کتاب الاثار میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ یہی فیصلہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علیؓ سے اس طرح روایت وارد ہے ﴿ انما بدلوا الجزية ليكون دمانهم كد ماننا و اموالهم كما موالنا ﴾ کہ انہوں نے جزیہ اس لئے صرف کیا کہ ان کے خون ہمارے خون کی طرح محفوظ ہوں اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح۔ یہ حدیث تو گویا سارے جھگڑے کی جزا کا دیتی ہے اور اس کا کھلا ثبوت بہم پہنچاتی ہے کہ ذمیوں کی دیت اور مسلموں کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا آں حضرت ﷺ اور خلفائے کرامؓ کے عمل سے اور صحیح السناد احادیث مرفوعہ مراسیل و متوفیہ کی رو سے مذہب حنفیہ کی صداقت کا پلہ جھلکتا ہے کیونکہ ہر دو ائمہ کی احادیث شہرت و صحت و کثرت طرق میں یہ درجہ نہیں رکھتیں۔ اگر مخالفین مراسیل میں ارسال کا عیب و تقم نکالیں اور متوفیہ میں متوف ہونے کا تو واضح رہے کہ مراسیل احناف مالکیہ جمہور علماء کے نزدیک قابل حجت ہیں اور سعید بن مسیب کی مراسیل تو بالاتفاق مقبول ہیں اور وہ حدیث متوفیہ جس میں قیاس کو گنجائش نہ ہو مرفوع کے حکم میں ہے۔ اور قیاس کو اس میں اس لئے دخل نہیں کہ ہر دو میں مماثلت ظاہر نہیں کہ قیاس کیا جاسکے۔ پھر قیاس بھی مذہب حنفی کی تائید کرتا ہے۔ کیونکہ تعارض اولہ کے وقت احتیاط کا لحاظ زیادہ قرین عقل و درایت ہے اور احتیاط مذہب حنفی میں ہے۔ نہ دوسرے مذاہب میں۔

ابو حنیفہ عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقاد من الجراح حتى تبرأ .

حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نہ قصاص لیا جائے زخم کا جب تک کہ زخم اچھا نہ ہو جائے۔

ف: یعنی جب ایک شخص کسی کے زخم لگائے تو تا وقتیکہ زخم خوردہ کا زخم اچھا نہ ہو زخم رساں سے قصاص نہ لیا جائے اس میں بھی امام ابو حنیفہ ”واحد اور امام شافعی“ کے مابین اختلاف ہے صورت اختلاف کی یہ ہے کہ امام شافعی ”کے نزدیک زخم لگانے کے بعد ہی زخم رساں سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیونکہ جب سبب قیاس پایا گیا تو اب تاخیر کیوں کی جائے اور وہ اس کو جان کے قصاص پر قیاس کرتے ہیں کہ اس میں ایسا ہی حکم ہے۔ اور ہر ائمہ مذکورین اس خیال کے حامی ہیں کہ زخم کی صورت میں فوراً قصاص نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ زخم کے اچھا ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ ان ائمہ کا خیال وجہ معقول پر مبنی ہے۔ جو بالکل قرین قیاس ہے اور موافق عقل سلیم کہ وہ کہتے ہیں کہ زخموں کے حالات شدید و خفیف ہونے میں نتائج سے کھلا کرتے ہیں نہ موجودہ کیفیت سے کیا معلوم جو زخم اس وقت ہلکا اور معمولی نظر آتا ہے وہ آگے چل کر زخم خوردہ کی جان ہی لے لے تو پھر تو گویا زخم رساں اس کے قتل کا باعث ہوا۔ اور ممکن ہے کہ زخم زخم کی حد تک رہ کر اچھا ہو جائے۔ یہ درایتی پہلو ہے اور اس کی روایت بھی پر زور تائید کرتی ہے کہ دارقطنی ”اور بیہقی“ حضرت جابر سے حدیث بایں مضمون روایت کرتے ہیں کہ زخموں کا اندازہ لگایا جائے پھر ایک سال تک تاخیر کی جائے پھر جیسا کہ پتہ چلے اس کے موافق فیصلہ دیا جائے دارقطنی کے سلسلہ روایت میں یزید بن عیاض ہے یہ اس کی متروک کہہ کر حدیث کو مجروح کر جاتے ہیں اور بیہقی کے سلسلہ سند میں ابن لہیعہ ہے وہ اس کو نشانہ جرح ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ ابن لہیعہ صدوق ہے۔ خیر ہم کہتے ہیں کہ مذہب کے ثبوت کے لئے امام صاحب ”کی حدیث ذیل شعی کے واسطے سے کچھ کم نہیں بلکہ کافی دوانی ہے ہمیں دوسری احادیث کی تلاش کی ضرورت بھی کیا لہذا امانتاً پڑتا ہے کہ امام صاحب ”کا ہی مذہب حق ہے۔

(۲۲۵) کتاب الاحکام

ابو حنیفہ عن الہیثم عن الحسن عن ابی ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر الامارة امانة وهي يوم القيامة غزى وندامة الا من

اخذها من حقها وادى الذى عليه وانى ذلك .

وفى رواية عن ابى حنيفة عن ابى عسال عن الحسن عن ابى ذر " عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الامارة امانة وهى يوم القيمة خزى وندامة الا من اخذها من حقها وادى الذى عليه وانى ذلك يا ابا ذر "

باب - فیصلے اور احکام

حضرت ابو ذر " کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اے ابو ذر امارت (حکومت) ایک امانت ہے اور وہ قیامت کے دن رسوائی ہے اور شرمندگی۔ مگر (اس شخص کے لئے رسوائی و شرمندگی نہیں) جس نے امارت و حکومت کا حق ادا کیا۔ اور جو ذمہ داری اس پر تھی اس سے سبکدوش حاصل کی۔ اور یہ (ادائیگی حقوق حکومت اور پوری ذمہ داری سے سبکدوش) ہوتا ہی کہاں ہے۔

اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر " سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ امارت قیامت کے دن ذلت ہے اور شرمساری مگر جس نے کہ اس کا حق ادا کیا اور جو ذمہ داری اس پر تھی اس کو ادا کیا (پھر فرمایا) اے ابو ذر ایسا ہوتا ہی کہاں ہے۔

ف: طبرانی اور بزار سند صحیح سے حضرت عوف بن مالک سے بایں الفاظ روایت لائے ہیں ﴿اولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة الا من عدل﴾ کہ امارت کا پہلا حصہ ملامت ہے دوسرا شرمندگی ہے اور تیسرا قیامت کا عذاب ہے۔ مگر وہ شخص جو عدل وانصاف سے کام لے۔ مسلم میں بھی یہ حدیث بایں الفاظ ہے مگر اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں کہ حضرت ابو ذر " نے آں حضرت ﷺ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ عامل مقرر نہیں فرماتے آپ ﷺ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا۔ اے ابو ذر تم کمزور ہو اور پھر یہ ہی نصیحت کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ غرض یہ حدیث حکومت و ولایت کی اہمیت و ذمہ داری کی صحیح ترجمانی کرتی ہے اور جو حکومت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور اس کو دنیوی عیش و عشرت اور نفسانی لذات اور شہوات کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ مانتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ ایک سنگین تازیانہ ہے کہ حکومت جب امانت ٹھہری اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے والا خائن تو قیامت کے دن اس کو ندامت و شرمساری و عذاب الہی کا منہ کیوں نہ دیکھنا پڑے۔ پھر یہ امانت بھی معمولی نہیں۔ حاکم

کے کندھوں پر حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی بوجھ ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے حقوق رسی کا بھی ثواب کون سا ایسا خوش قسمت انسان ہے کہ جو ان تمام حقوق کو پورا پورا ادا کرے اور اس سخت آزمائش و امتحان میں پورا اترے۔ اسی لئے آں حضرت ﷺ فرماتے ہیں ﴿و انسی ذلک و﴾ اور ایسا ہوتا ہی کب ہے جو ہزاروں میں ایک نکلا اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ فرمان خداوندی ﴿انا عرضنا الامانة﴾ سے یہ ہی نازک امانت حکومت مراد ہے اور اس میں بھی اسی امانت کی اہمیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ حقیقت میں اگر انسان کے دل و دماغ میں حکومت کی یہ اہمیت بیٹھ جائے تو انسان حکومت کی ذمہ داری سے ایسا ڈرے جیسا کہ ہر شخص موت سے ڈرتا ہے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ارفع الناس يوم القيمة امام عادل .

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں میں بلند ترین امام عادل ہوگا۔

ف: جابر و ظالم اور بے رحم بادشاہ کی برائی اور عادل و منصف۔ رحم دل بادشاہ کی تعریف سے احادیث صحیح پر ہیں۔ طبرانی کبیر میں اور بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابوبکرؓ سے بایں مضمون حدیث لائے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سایہ ہے زمین میں جس نے اس کی عزت کی اس نے گویا اللہ کی عزت کی اور جس نے اس کی توہین کی اس نے گویا اللہ کی توہین کی بڑا اپنی مسند میں اور بیہقی اپنی شعب الایمان میں بایں معنی حضرت ابن عمرؓ سے روایت لائے ہیں کہ بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے جس کے پاس آ کر اللہ کے مظلوم بندے پناہ لیتے ہیں۔ پس اگر اس نے انصاف کیا تو اس کے لئے اجر و ثواب ہے اور رعایا کے لئے شکر گزاری واجب۔ اور اگر ظلم کیا اور جبر و تشدد و استبداد سے کام لیا تو اس پر اس کا گناہ ہے۔ اور رعایا کے لئے صبر ضروری۔ اور جب حکام ظلم ڈھاتے ہیں تو آسمان قحط سالی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جب زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو مویشی ہلاکت کی نذر ہو جاتے ہیں بیہقی شعب الایمان میں حضرت انسؓ سے بایں مضمون حدیث لائے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سایہ ہے جس نے اس کو صودیا وہ گمراہ ہوا جس نے اس کو نصیحت کی اس نے ہدایت پائی۔ ابوعبیدہؓ میں حضرت واثلہ سے حدیث مرفوعہ بایں معنی لائے ہیں کہ چار اشخاص کی

دعا بارگاہ ایزدی میں مقبول ہے۔ ایک امام منصف۔ دوسرا وہ جو اپنے بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے۔ تیسرا ظلم رسیدہ۔ چوتھا وہ جو اپنے والدین کے لئے دست بدعا ہے۔ نسائی حضرت ابو ہریرہؓ سے بایں مطلب حدیث مرفوع لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چار اشخاص کو نہایت مبغوض رکھتا ہے۔ ایک قسم خور تاجر، دوسرا متکبر فقیر تیسرا زنا کار، چوتھا ظالم بادشاہ۔ باقی انہیں احادیث کے ہم معنی و مطلب بہت سی احادیث صحیح کتب صحاح میں وارد ہیں۔

ابو حنیفہ عن الحسن بن عیینہ عن خبیب بن ابی ثابت عن ابن ہریرۃ عن ایمیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القضاۃ ثلثۃ قاضیان فی النار وقاض یمقضی فی الناس بغیر علم ویوکل بعضهم مال بعض وقاض یشرک علمہ ویقضی بغیر الحق فہذان فی النار وقاض یمقضی بکتاب اللہ فہو فی الجنة۔

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے قاضی تین قسم کے ہیں۔ دو ان میں دوزخی ہیں (یعنی) وہ قاضی جو فیصلے دیتا ہے لوگوں میں بغیر علم کتاب و سنت کے اور ایک کو دوسرے کا مال (ناحق) کھلاتا ہے۔ اور وہ قاضی جو اپنے علم کو پس پشت ڈالتا ہے اور ناحق فیصلے دیتا ہے تو یہ ہر دو قسم قاضی دوزخی ہیں۔ اور تیسرا وہ قاضی جو فیصلہ دیتا ہے کتاب اللہ کی رو سے تو وہ جنتی ہے۔

ف: ابوداؤد و ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں قدرے اختصار کے ساتھ یوں وارد ہے ۞ القضاۃ ثلثۃ الشان فی النار وواحد فی الجنة رجل علم الحق فمقضی بہ فہو فی الجنة ورجل قضی للناس علی جہل فہو فی النار ورجل عرف الحق فجار فی الحق فہو فی النار ۞ کہ قاضی تین قسم کے ہیں دو دوزخی اور ایک جنتی۔ وہ شخص جس نے حق پہچانا اور اس کے ماتحت فیصلہ دیا تو وہ جنتی ہے اور وہ شخص جس نے لوگوں میں جہالت پر فیصلہ دیا وہ دوزخی ہے اور وہ شخص جس نے حق کو تو پہچانا۔ مگر حق رسی میں ظلم کیا تو وہ بھی دوزخی ہے۔ اور واقعی ایسا ہونا بھی چاہئے۔ کہ چونکہ حق و انصاف کا سرچشمہ کتاب اللہ و سنت رسول ہے جس نے اس سے ہٹ کر اور اس سے جا مل کر فیصلہ دیا تو وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایسا گمراہ اور گمراہ کن عذاب دوزخ کا مستحق ہے اور جو جان بوجھ کر عالم بد عمل بن کر لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور غلط

فیصلے دے تو یہ تو پہلے سے بڑھ کر برا مجرم ہے کیونکہ علم کو چھپانے کا ایک علیحدہ سنگین جرم ہے جو اس کی طرف بالاستقلال عائد ہوتا ہے اور جس کی پاداش میں یہ بدرجہ اولیٰ مستحق عذاب دوزخ ہے۔ اب رہا تیسرا تو کیا کہنے یہ اللہ کی کتاب کی رو سے فیصلے دیتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ کا سچا فرمان جاری کرتا ہے اور یوں زمین میں اللہ کی سچی خلافت کے فرائض انجام دیتا ہے تو ایسا قاضی جنت کا حقدار کیوں نہ ہو۔

ابو حنیفہ عن عبد الملک عن ابی بکرۃ ان اباه کتب الیہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقضی الحاکم وهو غضبان .

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے ان کو لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حاکم بحالت غضب فیصلہ نہ دے۔

ف: یہ حدیث تقریباً انہیں الفاظ سے صحیحین و دیگر صحاح میں وارد ہے اور واقعی قاضی کے لئے ضروری اور لازمی ہے کہ کسی معاملہ میں فیصلہ دیتے وقت لس کے دل و دماغ اعتدالی حالت پر ہوں۔ کیونکہ اگر وہ اعتدالی کیفیت چھوڑ بیٹھیں گے تو یقیناً اس کی رائے اور اس کا فیصلہ حق سے ہٹ جائے گا۔ اور غیظ و غضب میں طبیعت و مزاج میں اعتدال مفقود ہوتا ہے حرارت و گرمی کا جوش ہوتا ہے لہذا فیصلہ میں بھی تشدد و سختی تدم مزاجی و درشتی کا پیدا ہو جانا لازمی امر ہے۔ اسی لئے ایسی حالت میں فیصلہ دینا ممنوع ہے۔ چنانچہ فقہانے اسی فطری اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اسی حدیث کے ماتحت ہر اس حالت میں فیصلہ صادر کرنا ناجائز قرار دیا ہے جس کی رو سے انسان غمے دل و دماغ ٹھکانے نہ ہوں مثلاً بے تابی کی بھوک لگی ہو، ناک تک کھانے سے پیٹ کو تان رکھا ہو، بے چین کرنے والا مرض لاحق ہو، وحشت میں ڈالنے والا خوف دامن گیر ہو، بے انتہا خوشی لاحق ہو، نیند کا بہت غلبہ ہو۔ دل دماغ پر غم و فکر کا غلبہ ہو۔ پیشاب پاخانے کی حاجت بے چین کر رہی ہو، بے کل کرنے والی تڑانے کی گرمی پڑ رہی ہو یا کڑا کے کا جاڑا پڑ رہا ہو تو ایسے حالات میں بھی فیصلہ صادر کرنا روا نہیں۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلثۃ عن الصبی حتی یکبر وعن المجنون حتی یفیک وعن النائم حتی یتقیظ .

وفی روایۃ عن حماد عن سعید بن جبیر عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المعجون حتى یفیک وعن الصبی حتى یحتلم .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تین اشخاص سے قلم اٹھالیا گیا (گویا یہ دین کی ذمہ داری سے سبکدوش ہیں) ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ (دوسرا مجنون جب تک وہ محنت یاب ہو۔ تیسرا سونے والا جب تک وہ نیند سے جاگے۔

اور ایک روایت میں حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تین پر سے قلم اٹھالیا گیا (یہ تکلیف شرعی کے بوجھ سے ہلکے ہیں سونے والا جب تک جاگے مجنون جب تک محنت یاب ہو بچہ جب تک بالغ ہو۔

ف: یہ حدیث کتب صحاح میں اسی طرح وارد ہے۔ اور یہ واقعہ اس بنا پر ہے کہ تکلیف شرعی کا مدار اصل عقل و شعور پر ہے اور اس سے یہ ہر سہ اشخاص محروم ہیں۔ اس لئے یہ اس حالت میں دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے اور اس سے بری۔ اگر ایسی حالت میں ان پر تکلیف شرعی کا بوجھ ڈالا جائے گا تو تکلیف مالا یطاق ہوئی جو اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو نہیں دیتا۔

ابو حنیفۃ عن الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعى عليه اولى باليمين اذالم يكن بينه .

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب نہ ہو بینہ (گواہ) مدعی کے پاس تو مدعا علیہ سے قسم لینا اولیٰ ہے۔

ف: یہی نتیجہ حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع روایت کی ہے کہ المدعی علیہ اول باليمين الا ان تقوم عليه البينة کہ مدعا علیہ پر قسم ہے۔ مگر یہ کہ مدعی اس پر گواہ پیش کر دے۔ گویا مدعی کے گواہ پیش کرنے پر مدعی علیہ سے قسم لینے کی کوئی حاجت نہیں یہی حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع روایت لائے ہیں جو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يعطى الله بدعواهم لادعنى رجال اموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر کہ آں حضرت ﷺ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو لوگوں کے دعویٰ پر فیصلہ دے دیا کرتا تو البتہ لوگ دعویٰ کرنے کے لوگوں کے مال ایٹھ لیا کرتے۔ اور ان کے خون بہا ڈالتے لیکن اللہ کی طرف سے گواہ مدعی کے ذمہ رکھے گئے اور قسم منکر (مدعی علیہ) کے ذمہ لگائی گئی۔

حدیث ذیل دراصل دو اختلافی مسئلوں میں شافعیہ کے خلاف حنفیہ کی قوی حجت ہے اور اختلاف اول کی صورت یہ ہے کہ دعویٰ پیش ہونے پر سب ہی کے نزدیک مدعی سے گواہ طلب کئے جائیں گے۔ اگر اس نے پیش کر دیئے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا ورنہ مدعا علیہ پر قسم آئے گی۔ اب اگر اس نے قسم کھالی تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا اور اگر وہ قسم سے منکر ہو تو حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک پھر بھی فیصلہ مدعی کے حق میں ہوگا۔ اور اب مدعی سے قسم لینے کی ہرگز ضرورت نہیں گویا تحقیقات مقدمہ کا آخری پہلو تھا جو ختم ہوا اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قسم مدعی کی طرف لوٹے گی۔ اگر اس نے قسم کھالی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا ورنہ نہیں۔ امام مالکؒ ”واحد“ بھی امام شافعیؒ کے ہم خیال ہیں۔ اور ان کے ساتھ متفق القول۔ امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ مدعی علیہ نے جب قسم سے انکار کر دیا تو ظاہری حال مدعی کے موافق ہو گیا اور اس میں مدعی علیہ کی سی حیثیت پیدا ہو گئی تو اس سے قسم لی جائے گی۔ امام صاحبؒ کے مذہب پر حدیث ذیل اور مذکورہ احادیث ناقابل تردید جہتیں ہیں۔ جو صاف گویا ہیں کہ مدعی کے ذمہ محض گواہوں کا پیش کرنا ہے قسم سے اس کو نہ کوئی واسطہ نہ سرکار اور مدعی علیہ کے ذمہ صرف قسم ہے اور اسی پر اس کی قسمت کا آخری فیصلہ اس کو گواہوں سے نہ کوئی واسطہ نہ تعلق گویا آں حضرت ﷺ نے مدعی و مدعی علیہ ہر ایک کی ذمہ داری کو روز روشن کی طرح تقسیم فرمادیا تو اب اس میں شرکت کیسی اور اس ذمہ داری میں بٹوارہ کیسیا یہ حدیث کی صریح مخالفت نہیں تو کیا ہے کہیں حدیث دانی کا یہ دعویٰ اور کہیں حدیث فہمی سے اتنی دوری۔ ذرا بتاؤ یہاں احناف اہل الرائے ہیں یا دوسرے یہاں حنفیہ تارک الحدیث ہیں یا اغیار پھر آئیے ایک اور پہلو سے صداقت و حق کو جانچئے اور خدا را فیصلہ کیجئے کہ حقیقت کیا ہے۔ ترمذی میں حضرت وائلؒ سے روایت ہے ﴿قال جاء رجل من حضرت موت ورجل من کتندہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الحضرمی یا رسول اللہ ان هذا غلبنی علی ارض لی فقال الکندی ہی ارضی ولی یدی لیس له فیہا حق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحضرمی الک بینہ قال لا قال فلک یمینہ قال یا رسول اللہ ان الرجل فاجر لا یبالی علی ما حلف علیہ و لیس یتورع من شیء قال لیس لک منه الی ذلک قال انطلق الرجل لیخلف له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ادبر لئن ادبر علی ماله لیا کله لیلقین اللہ وهو عنه

معروض ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت موت کا رہنے والا اور ایک کندہ کا نبی ﷺ کے پاس آئے حضرت نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ میری زمین چھین بیٹھا ہے کندی نے کہا یہ تو میری زمین ہے اور میرے قبضہ میں ہے اس کا اس میں کیا حق اس پر نبی ﷺ نے حضرت سے کہا تیرے پاس گواہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تو تیرے لئے اس سے قسم لی جاتا ہے۔ تو وہ بولا یا رسول اللہ یہ بدکار ہے نہیں پروا کرتا کہ اس نے کس چیز پر قسم کھائی اور کسی چیز سے نہیں بچتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تیرے لئے اب اس کی طرف سے یہ ہی ہے اور ہے بھی کیا حضرت وائل کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا قسم کھانے اور جب واپس پھر تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کے مال پر قسم کھائی کہ اس کا مال ہضم کر جائے تو یہ خدا تعالیٰ سے بروز قیامت ایسے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیرے ہوگا۔ صحیحین میں بھی یہ حدیث قریب قریب الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔ لہذا اس حدیث میں حضور اکرم ﷺ کے الفاظ ۱۔ لیس لک منہ الاذ لک ۲۔ سے صاف آشکارا ہے کہ مدعی علیہ کی قسم آخری پہلو ہے اور کارروائی دعویٰ کی آخری کڑی۔ اور مدعی کی طرف سے بینہ نہ ملنے پر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ صاف اور کیا حجت چاہئے۔ پھر یوں بھی نحوی اصول سے حدیث کو جانچئے تو بھی صداقت مذہب حقیقت آشکارا ہے کہ حدیث ابن عباس میں بینہ اور یمنین ہر دو پر الف لام لائے ہیں اور یہاں کوئی خاص بینہ اور یمنین تو مراد ہے نہیں تو گویا جنس بینہ اور جنس یمنین مراد ہوگی اور جنس بینہ کے سارے افراد مدعی کے لئے مخصوص ہوں گے۔ اور یمنین کے سارے افراد مدعی علیہ کے لئے۔ لہذا بعض افراد یمنین کو مدعی کے لئے حجت بنانا گویا حدیث کی صریح مخالفت کرنا ہے۔ یہ بحث کا ایک رخ تھا جو آپ کے سامنے آیا۔ دوسرے رخ میں صورت اختلاف یہ ہے کہ بروقت مطالبہ گواہان اگر مدعی گواہ پیش کرنے سے قاصر ہو اور ایک ہی گواہ اس کو میسر آ سکے۔ تو امام شافعیؒ کے نزدیک اس سے قسم بھی لی جائے گی اور ایک گواہ قسم کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ مدعی کے لئے محض دو ہی صورتیں ہیں یا تو دو مرد گواہ لائے یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ اگر ان ہر دو صورتوں پر وہ قادر نہیں تو پھر مدعی علیہ کے ذمہ قسم ہے۔ مدعی کو قسم سے کوئی واسطہ نہیں۔ شافعیہ کے مذہب کی حجت مسلم کی وہ حدیث ہے جو ابن عباسؓ سے بایں الفاظ مروی ہے ۱۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضی بیمنین وشاهد ۲۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے مدعی

کی طرف سے قسم اور ایک گواہ پر فیصلہ دیا احناف کے مذہب پر یہ ہی احادیث مذکورہ بالا ناقابل تردید دلائل ہیں۔ پھر قرآن کی آیت ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ اس کی مزید پرزور مؤید ہے۔ احادیث بالا نااطاق ہیں کہ مدعی کو کسی صورت میں قسم سے کوئی واسطہ نہیں گواہ پیش کر سکے یا نہیں نہ مدعی علیہ کو گواہ پیش کرنے سے کوئی علاقہ خواہ قسم کھائے یا نہ کھائے چنانچہ بخاری میں یہودی کے قصہ کے ذیل میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے جس کے صاف الفاظ یہ ہیں ﴿شاهد اک او یمنہ﴾ کہ یا تو اے مدعی تیرے گواہ ہی بنائے فیصلہ ہیں یا پھر مدعی علیہ کی قسم گویا یہ دونوں امور ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر مسلم و ترمذی کی حدیث بالا میں ﴿لیس لک الاذلک﴾ اسی کی تائید ہے پھر یہ وہ احادیث ہیں جن کو سب ہی احناف اور شافعیہ نے صحیح مانا ہے ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے بخلاف حدیث قسم اور ایک گواہ کے کہ اس کو غریب مانا گیا ہے یحییٰ بن معین نے اس کو رد کیا ہے پھر اس حدیث میں دو جگہ انقطاع مانا گیا ہے بعض کے نزدیک قیس کا (اس کی سند میں ہے) عمرو بن دینار سے سماع نہیں۔ اور بعض کے نزدیک عمرو بن دینار کا ابن عباسؓ سے سماع نہیں۔ چنانچہ دارقطنی عمرو اور ابن عباسؓ کے درمیان طاؤس کو لائے ہیں پھر کہاں یہ حدیث اور کہاں احناف کی احادیث کہ بے خلش اور بے کھوٹ اپنے بھی انکو مانیں اور پرانے بھی لہذا حدیث کے میدان میں مذہب حنفی ہی کی صداقت آشکارا ہوتی ہے۔ اب لیجئے آیت کریمہ جو خود اپنی جگہ دوسری محبتوں سے بے نیاز کر دینے والی حجت ہے کہ فرمایا ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُونُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ اِنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَدْبُرَا وَكَرِهُتُمَا اخْرٰی﴾ کہ دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے پس اگر دو مرد میسر نہ آسکیں تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو تا کہ ان دونوں عورتوں سے کوئی ایک بھی بھول جائے۔ تو ان میں ایک دوسرے کو یاد دلادے۔ لیجئے کون عقل مند اس کلام الہی میں سے ایک گواہ اور قسم کی صورت کھود کر نکالے گا۔ حالانکہ یہ گواہی کے بارہ میں پورا تفصیلی بیان ہے اس میں تو انہیں دو صورتوں کی اجازت دی گئی ہے کہ مدعی یا تو دو مرد گواہ لائے یا اگر دو مرد نہ لائے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے آئے اس کے علاوہ تیسری صورت کا صراحتہ ذکر ہے اور نہ کنایہ لہذا ایسی صورت کا جائز قرار دینا قرآن کا نسخ ہے اور اس میں صریح زیادتی پھر یہ آیت کے ظاہری معنی تھے۔ اب ذرا الفاظ پر نظر غائر ڈالیں تو حقیقت

سے پورا پردہ اٹھ جائے گا۔ مثلاً اگر تیسری صورت کا ذرا سا بھی احتمال ہوتا تو ﴿فان لم یکنوا﴾ کی دوسری شق مسئلہ کو نا تمام چھوڑتی بلکہ یوں عبارت کا اضافہ ہوتا ﴿فان لم یکنوا﴾ اور اجل و یمن المدعی کے یعنی اور اگر ایک مرد اور دو عورتیں بھی دستیاب نہ ہو سکیں تو خیر پھر ایک مرد اور مدعی کی قسم ہو مزید براں ہر دو صورتوں کو پیش فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا ﴿ممن تعرضون من الشهداء﴾ یعنی جن کو اہوں کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ ان کی اضافہ کی ہوئی تیسری صورت میں گواہ محض ایک ہے کیونکہ مدعی تو بہر حال گواہ ہو ہی نہیں سکتا بخاری میں نقل ہے کہ ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ ابوالزناد سے قسم اور ایک شاہد کے مسئلہ پر میری گفتگو ہوئی تو میں نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ جب ایک گواہ اور قسم سے کام چل جاتا ہے تو برطابق ﴿فلنذكر احد هما الاخری﴾ ایک عورت کا دوسری کو یاد دلانے کی کیا ضرورت پیش آئی غرض آیت کے ماتحت بھی مذہب احناف سراسر حق ہے اور قابل قبول۔ پھر یہ مقامات حقیقت میں عبرت کے قابل ہیں کہ امام صاحب ہر سہ ائمہ سے جدا ہو کر اپنے خیال و اپنی رائے میں جہاں تن تنہا ہوتے ہیں وہاں بھی انکی رائے کا پلہ کس قدر روزنی اور بھاری ہوتا ہے اور حدیث و قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ وہ کس قدر اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ پھر روایہ ان کے خیال کو جنبش نہیں ہو سکتی ﴿ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم﴾۔

ابو حنیفہ عن حماد ان رجلا حدثه ان الاشعث بن قیس اشتری من عبد اللہ بن مسعود رقیقا ففقا ضاہ عبد اللہ فقال الاشعث ابتعت منك بعشرة الاف وقال عبد اللہ بن مسعود بعت منك بعشرين انفا. فقال اجعل بینی و بینک من شئت فقال الاشعث انت بینی و بینک. فقال عبد اللہ اخبرک بقضاء سمعته من رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم. يقول اذا اختلف البیعان فی الثمن ولم یکن لهما بینة والسلة قائمة فالقول ماقال البائع او یترادان .

کسی شخص نے حماد سے بیان کیا کہ اشعث بن قیس نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے ایک غلام خریدا۔ ابن مسعودؓ نے اس سے اس کے دامنوں کا تقاضا کیا۔ اس پر اشعث نے کہا کہ میں نے تم سے دس ہزار درہم میں خریدا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بولے (واہ) میں نے

اس کو تیرے ہاتھ میں ہزار درہم میں بیچا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے کہا (اچھا) تو میرے اور اپنے درمیان جس کو چاہے حکم مقرر کر لے کہ اس سے ہمارا جھگڑا چک جائے (اشعث نے کہا) تو تم ہی میرے اور اپنے درمیان حکم ہو چنانچہ حضرت عبداللہؓ بولے کہ (اچھا تو) میں تجھ کو وہ فیصلہ سناتا ہوں جو رسول اللہ ﷺ کو صادر فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ جب بائع اور مشتری تعداد قیمت میں جھگڑا پڑیں اور ان دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں اور چیز فروخت شدہ بھی موجود ہو تو قول بائع کا معتبر ہو گا یا پھر وہ اس بیع کو لوٹا دیں۔

ف: یہ حدیث کتب حدیث میں اسی طرح وارد ہے اور اپنے معنی و مطلب میں واضح ہے۔

ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن جدہ ان الاشعث بن قیس اشتری من ابن مسعود رقیقا من رقیق الامارة فتقاضاه عبد الله فاختلفا فيه فقال الاشعث اشتریت منك بعشرة الاف درهم وقال عبد الله بعثت منك بعشرين الفاقال عبد الله اجعل بینی و بینک رجلا . فقال الاشعث فانی اجعلک بینی و بین نفسک . قال عبد الله فانی ساقضی بینی و بینک بقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البائعان فالقول ما قال البائع فاما ان یرضی المشتري به او یراد ان البیع سمعة.

وفی رواية عن القاسم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البائعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع او یراد ان . وفی رواية عن عبد الله ان الاشعث اشتری منه رقیقا فتقاضاه و اختلفا . فقال عبد الله بعشرين الفا . وقال الاشعث بعشرة الاف . فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البائعان فالقول قول البائع او یراد ان .

قاسم کے دادا سے روایت ہے کہ اشعث بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے خرید ایک غلام خمس کے غلاموں میں سے۔ حضرت عبداللہ نے جب اس سے اس کی قیمت مانگی تو قیمت میں ہرد کے درمیان جھگڑا پڑ گیا۔ اشعث نے کہا میں نے تم سے وہ دس ہزار درہم میں خریدا ہے اور عبداللہ بولے میں نے تو وہ تجھ کو بیس ہزار درہم کے عوض بیچا ہے۔ تو عبداللہ نے

کہا کہ اچھا تو میرے اور اپنے درمیان کسی کو حکم بنالے کہ وہ ہمارا جھگڑا طے کر دے اشعث نے کہا لو تو میں تمہیں کو تمہارے اور اپنے درمیان حکم بناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ (ٹھیک) اب میں اپنے اور تیرے درمیان وہ فیصلہ دیتا ہوں جس کو صادر فرماتے ہوئے میں نے رسول اللہ ﷺ کو پایا ہے آپ فرماتے تھے کہ جب خریدنے والے اور فروخت کرنے والے (دوبارہ قیمت) آپس میں جھگڑا کریں۔ تو فروخت کرنے والے کی بات مانی جائے گی پس یا تو خریدار اس پر راضی ہو جائے یا پھر وہ دونوں بیع کو واپس پھیر لیں ایک روایت میں قاسم کے دادا سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب بائع اور مشتری آپس میں جھگڑیں اور فروخت شدہ سامان بدستور موجود ہو تو بائع کا قول معتبر ہوگا۔ یا وہ ہر دو بیع کو لوٹالیں۔ ایک روایت میں ﴿یتسرادان﴾ کے ساتھ لفظ بیع بھی زائد ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب مختلف القول ہوں بائع و مشتری تو قول بائع کا معتبر ہے یا وہ بیع کو پھیر لیں اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ اشعث نے خرید ان سے ایک غلام انہوں نے اس سے اس کی قیمت کا تقاضا کیا اور پھر آپس میں ان کے اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا میں ہزار درم میں (میں نے اس کو بیچا ہے) اشعث نے کہا دس ہزار درم میں (میں نے خریدا ہے) حضرت عبداللہ بولے میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب بائع و مشتری تنازع کریں تو قول بائع کا معتبر ہوگا یا پھر وہ دونوں بیع کو لوٹالیں۔

ف: یہ پہلی حدیث کی مختلف روایات سے تفصیل ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین اختصما الیہ فی ناقة وقد اقام کل واحد منهما انہا نتجت عنده فقصی بہا للذی فی یدہ .

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ دو شخص نبی ﷺ کے پاس آئے۔ ایک اونٹنی کے بارہ میں جھگڑتے ہوئے اور ہر ایک نے ان میں سے گواہ پیش کئے کہ وہ اسی کے ہاں پیدا ہوئی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے وہ اونٹنی اسی کو دلا دی جس کے قبضہ میں تھی۔

ف: گویا قبضہ کے باعث قابض ہی حقدار ٹھہرا۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن رجل عن جابر بن عبد الله قال اختصم رجلان في ناقة كل واحد منهما يقيم البينة انها ناقة نتجها فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده .

وفی روایت ان رجلین اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناقة فاقام هذا البينة انه نتجها واقام هذا البينة انه نتجها فجعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للذي هي في يده .

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ دو شخص ایک اونٹنی کے بارہ میں جھگڑ پڑے ان میں سے ہر ایک نے گواہ پیش کئے کہ وہ اونٹنی اسی کے ہاں پیدا ہوئی ہے تو نبی ﷺ نے اونٹنی اسی کو دلائی جس کے قبضہ میں تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ دو شخص نبی ﷺ کے پاس آئے ایک اونٹنی میں جھگڑتے ہوئے ایک نے اس پر گواہ پیش کئے کہ یہ اونٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا اس پر گواہ لایا کہ یہ اونٹنی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ لہذا نبی ﷺ نے اونٹنی اس کو دلا دی جس کے قبضہ میں تھی۔

ن: اس میں سابق حدیث کے مضمون کی تکرار ہے۔

(۲۲۶) کتاب الفتن

ابو حنیفہ عن یحیی عن حمید عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل السيف على امتي فان لجنهم سبعة ابواب باب منها لمن سل السيف .

باب۔ فتنوں کا بیان

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس نے تلوار کھینچی میری امت پر تو جہنم کے سات دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ (خاص) اسی کے لئے ہے جس نے میری امت پر تلوار کھینچی۔

ن: بخاری حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع حدیث لائے ہیں ﴿من حمل علينا السلاح فليس منا﴾ کہ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اس امر پر

شدید ترین وعید اور دھمکی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں۔ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار استعمال کریں اور یوں بھائی بھائی کا خون

او عن کتابہ او عن رسولہ . قال لا قال لعمن تروہ قال عن نفسی قال اما انک لو رویت عن اللہ او عن کتابہ اور رسولہ ضربت عنقک ولو رویت عنی او جعتک عقوبۃ فکنت کا ذباولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین یدی الساعة ثلثون کذابا فانت منهم .

پتہ چلا ہے یا اس کی کتاب سے یعنی قرآن پر زیادتی کرتا ہے یا اس کے رسول سے (یعنی آں حضرت ﷺ پر اہتمام لگاتا ہے) اس نے کہا نہیں تو آپ نے کہا کہ پھر کس سے اس بات کو نقل کرتا ہے۔ اس نے کہا اپنے دل سے آپ نے فرمایا اگر تو روایت کرنے کا دعویٰ کرتا اللہ سے یا اس کی کتاب سے یا اس کے رسول سے تو میں تیری گردن اڑاتا۔ اور اگر تو اس بات کی میری طرف نسبت کرتا تو میں تجھ کو دردناک سزا دیتا اور تو جھوٹا ہوتا۔ (گویا ناقابل شہادت ٹھہرتا) لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے میں جھوٹے ہوں گے۔ اور تو ان میں سے ہے۔

ف: زیادہ تر حدیثوں میں جھوٹوں کی تعداد تیس تک آئی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بایں مضمون روایت ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی۔ یہاں تک کہ جھوٹے دجال انھیں گے جو قریب تیس کے ہوں گے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ رسول اللہ ہے۔ حضرت ثوبانؓ کی روایت میں پوری تیس ہی کی تعداد آئی ہے بعض روایات میں مثلاً امام احمد کی روایت میں ستائیس کی تعداد بھی مذکور ہے۔ طبرانی کی روایت میں ستر کی تعداد بھی آئی ہے۔ اس سے محض کثرت مراد ہے نہ خاص تعداد۔

ابو حنیفۃ عن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان یختلفون الی القبور فیضعون بطونہم علیہ ویقولون وددنا لو کنا حاجب هذا القبر قبل یا رسول اللہ وکیف یکون قال لشدة الزمان وکثرة البلاء والفتن .

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آیا آئے

گا کہ قبروں پر بکثرت آئیں گے جائیں گے اور ان پر اپنا پیٹ رکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو ارمان ہے کہ ہم اس صاحب قبر کی جگہ ہوتے آپ ﷺ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا زمانہ کی سختی اور بلاؤں اور فتنوں کی کثرت کے سبب۔

ف: ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت بایں مضمون وارد ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص قبر پر گزرے گا اور اس پر لوٹے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ اور دین پورا آزمائش سے بھرا ہوگا۔ خدا کی پناہ یہ ایسا صبر آ زما زمانہ ہوگا۔ اور ایسی جانچ و آزمائش کا دور ہوگا کہ انسان خود اپنے منہ سے اپنی موت طلب کرے گا، مردوں پر رشک کرے گا۔ اور یوں اپنی موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دے گا۔ گودنیا کی الفت و محبت ہر شخص کی طبیعت و سرشت میں پیوست ہے اور کسی وقت بھی اور کسی قیمت پر بھی انسان دنیا کو ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ مگر یہ اسی حد تک کہ دنیوی زندگی آسائشوں مسرتوں اور دل بستگیوں سے پر ہو اور پوری زمین اس کے لئے گوارہ راحت ہو ورنہ اگر یہ ہی دنیا بجائے راحت کدہ کے مصیبت کدہ ہو، آزار و آلام کا گھر ہو۔ بے چینی کا مسکن ہو تو پھر انسان کو اپنی زندگی سے موت بدر جہا بہتر معلوم ہوتی ہے اور بجائے زندگی کے موت میں راحت نظر آتی ہے۔

(۲۲۷) کتاب التفسیر

حماد عن ابیہ عن ابی فروة عن عطیاء بن السائب عن ابی الضحی عن ابن عباس فی قوله عز وجل اَلَمْ یَقُلْ اَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَعْلَم واری .

باب۔ آیات قرآن کی تفسیر

حضرت ابن عباسؓ "اللہ عزوجل کے قول اَلَمْ یَقُلْ اَنَا اللّٰهُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ﴿اَنَا اللّٰهُ﴾ میں اللہ ہوں ﴿وَاللّٰهُ اَعْلَم واری﴾ اور اللہ اعلم ہے اور دیکھنے والا

ف: یعنی ﴿اَلَمْ﴾ مخفف ہے ﴿اَنَا اللّٰهُ﴾ اور ﴿اللّٰهُ اَعْلَم﴾ کا تفسیر سراج المصیر میں ابن عباسؓ سے یوں روایت ہے کہ ﴿اَلَمْ﴾ کے معنی ﴿اَنَا اللّٰهُ اَعْلَم﴾ کے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور جانتا ہوں اور ﴿السر﴾ کے معنی ﴿اَنَا اللّٰهُ اری﴾ کے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور دیکھتا

ہوں اور ﴿الْحَمْدُ﴾ کے معنی انا اللہ اعلم واری کے میں اللہ ہوں اور جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں گویا ہر
سہ جگہ ہمزہ سے ﴿اِنَّا﴾ کی طرف اشارہ ہوا لام سے (اللہ) کی طرف میم سے ﴿اعلم﴾ کی
طرف اور راء سے ﴿اری﴾ کی طرف۔

لہذا اس روایت کے پیش نظر ﴿آلَمْ﴾ کی تفسیر میں لفظ اری کی زیادتی مسند میں بے
موقع و بے محل نظر آتی ہے یہ غالباً قلم کا تب کی لغزش ہوگی کہ اعلم کے ساتھ ساتھ اری بھی لکھ مارا۔ یا
پھر ممکن ہے یہ ہو کہ لفظ الم کے لکھنے میں راء کی کشش میں کوتاہی برتی ہو اور بجائے ﴿الْم﴾ کے
﴿آلَمْ﴾ لکھ دیا ہو۔ تو اس صورت میں لفظ اری اپنی جگہ ٹھیک بیٹھے گا۔

حروف مقطعات کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال وارد ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں
اور یہ کن اسرار کی طرف مشیر ہیں جمہور علماء کا اور خصوصاً خلفاء اربعہ کا یہی مسلک ہے کہ ہم محض
انکے ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں ان کے معانی و مراد سے اللہ ہی زیادہ واقف ہے اور وہ ہی خوب جانتا
ہے۔

حماد عن ابیہ عن سلمۃ بن نبیط قال کنت عند الضحاک ابن مزاحم
فیسأله رجل عن هذه الایة انا نراک من المحسنین ما کان احسانہ . قال
کان اذا رای رجلاً مضیقاً علیہ وسع علیہ واذا رای مریضاً قام علیہ واذا
رای محتاجاً سأل لقضاء حاجتہ .

سلمہ بن نبیط کہتے ہیں کہ میں ضحاک ابن مزاحم کے پاس تھا کہ ان سے ایک شخص نے
﴿اِنَّا نَرَاکَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ﴾ کہ آپ ہم کو نیک و محسن آدمی معلوم ہوتے ہیں کے بارہ میں
پوچھا کہ حضرت یوسفؑ کا احسان کیا تھا انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی تنگدست کو دیکھتے تو اس کی
مالی مدد فرماتے جب کسی بیمار کو دیکھتے تو اس کی تیمارداری کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور جب کسی
حاجت مند کو دیکھتے تو اس کی حاجت کو پوچھتے کہ اس کی حاجت روائی کریں۔

ف: حقیقت میں یہ ہر سہ امور خیر و صلاح کا سرچشمہ ہیں کہ تنگدستی محتاجی اور ناداری کے
ایام انسانی زندگی میں نہایت تاریک اور مصیبت بھرے شمار ہوتے ہیں ایسے دکھ اور تکلیف کی
گھڑیوں میں جو اللہ کا بندہ مدد و معاونت کا ہاتھ بڑھاتا ہے وہ فرشتہ رحمت معلوم ہوتا ہے اسی طرح
جو انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو اور کسی جسمانی دکھ کا شکار ہو تو اس کے کرب دے چینی کا کیا ٹھکانہ

اور اس کی بے کلی اور بے آرامی کا کیا اندازہ پھر ایسی تکلیف کی گھڑیوں میں جو اللہ کا بندہ اس کی تیار داری اور دیکھ بھال کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے اس کی راحت جسمانی کے اسباب مہیا کرتا ہے وہ انسانیت و شرافت نیکی و بزرگی کی بلند ترین مثال پیش کرتا ہے یا اور کسی معاملہ میں کسی حاجت مند کی حاجت روائی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا تقویٰ و نیکی کا بلند ترین درجہ ہے جو اللہ کے خاص خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔

حماد عن ابیہ عن عطیۃ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللہ تعالیٰ. ثم قرأ ان فی ذلک لایات للمتوسمین. المتفرسین.

حضرت ابوسعید روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ڈرو مومن کی فراست سے کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿ان فی ذلک لایات للمتوسمین﴾ البتہ اس میں کئی نشانیاں ہیں اہل سیرت کے لئے گویا متوسمین سے متفرسین مراد لیا۔

ف: اللہ کے نور سے دیکھنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ مومن ایمان کی بدولت اور مجاہد ریاضت کے طفیل میں درجہ دلالت کو پہنچتا ہے اور کرامت کے طور پر بعض بعض واقعات و حالات اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ صحیح دلائل کی روشنی میں اور تحریکوں کے ماتحت اس کو ہر چیز کے بارے میں صحیح علم بخشنے ہیں اور عاقبت اندیشی اور دور اندیشی اس میں بلند درجہ کی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے لئے صحیح راستہ دریافت کر لیتا ہے۔

حماد عن ابیہ عن عبد الملک عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالیٰ فورا بک لنستلنہم اجمعین عما کانوا یعملون. قال لا الہ الا اللہ.

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں ﴿فورا بک لنستلنہم اجمعین عما کانوا یعملون﴾ پس قسم ہے تمہارے رب کی البتہ ہم سوال کریں گے ان سب سے اس عمل سے کہ وہ کرتے تھے ﴿لا الہ الا اللہ﴾ یعنی اس سے یہ کلمہ شہادت مراد ہے۔

ف: یہاں سوال کا ایجاب ہے اور اثبات کہ بروز قیامت بندوں سے سوال ہوگا اور سورۂ رحمن میں اس سے انکار ہے اور نفی کہ فرمایا ﴿فیومئذ لا یستل عن ذنبہ انس ولا جان﴾ کہ اس دن انس و جن سے اس کے گناہ کے بارہ میں نہ پوچھا جائے گا۔ اس اشکال کا حل یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں سوال سے مراد سوال تبیہ ذناب اور زجر و تنبیہ ہے اور آیت رحمن میں اس سوال سے انکار ہے جس کے ذریعہ معلومات حاصل کی جائیں تو ایسا سوال نعوذ باللہ اللہ عزاسمہ کی طرف سے کیے ہونے لگا۔

حماد عن ابیہ عن ذر عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبرئیل علیہ السلام مالک تزورنا اکثر ماتر زورنا قال فانزلت بعد لیال . وما تنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا . حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیلؑ سے کہ آپ ہماری ملاقات کے لئے زیادہ کیوں نہیں آتے گویا موجودہ حالت سے زیادہ ملاقات کا موقع کیوں نہیں دیتے تو اس کے چند روز ہی بعد یہ آیت نازل ہوئی ﴿وما تنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا﴾ کہ ہم نہیں اترتے مگر تمہارے رب کے حکم سے اسی کے لئے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے۔

ف: بخاری میں بھی حضرت ابن عباسؓ سے ایسی ہی روایت ہے۔ ابن ابی حاتم کے نزدیک یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ وحی کا سلسلہ اس سے پہلے چالیس روز تک منقطع رہ چکا تھا۔ اور آں حضرت ﷺ کا ملاقات کا اشتیاق شدید تھا۔

ابو حنیفۃ عن سماک عن ابی صالح عن ام ہانی قالت قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماکان المنکر الذی کانوا یأتون فی نادبہم قال کانوا یخذفون الناس بالنواۃ والحصاة ویسحرون من اهل الطريق . حضرت ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ وہ کیا بری بات تھی جو (قوم لوط) اپنی مجلسوں میں کیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں پر گھسلیاں اور کنکریاں پھینکا کرتے اور راہ کیروں سے مسخری کرتے تھے۔

ف: یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿وتأتون فی نادیکم المنکر﴾ میں لفظ منکر کی تفسیر

حضرت ام ہانیؓ نے آں حضرت ﷺ سے دریافت کی قاسم بن محمدؓ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں گور خارج کیا کرتے تھے حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جماع کرتے تھے حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے یوں مروی ہے کہ ایک دوسرے پر تھوکا کرتے تھے۔ غرض ان کی مجلسیں اس قسم کی لغویتوں اور فحش باتوں کا اڈا ہوتی تھیں۔ اور جب آپس میں مل بیٹھے تو جامہ انسانیت اتار دیتے اور زرعے حیوان اور چوپائے بن جاتے۔

ابو حنیفہ عن عطیة عن ابن عمرؓ انه قرأ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فرد علیہ وقال قل من ضعف .

حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کے سامنے یہ آیت ﴿اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة﴾ پڑھی تو آپؐ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ لفظ ضعف کو ضاد کے پیش کے ساتھ پڑھو۔

ف: یعنی حضرت ابن عمرؓ نے ضعف کو ضاد کے زیر کے ساتھ پڑھا تو آپ ﷺ نے ٹوکا اور فرمایا کہ اس کو ضاد کے پیش کے ساتھ پڑھو کیونکہ قریش کے لغت میں یہ لفظ یوں ہی ہے اور پڑھنے والے بھی چوں کہ قریش تھے۔ اس لئے ٹوکنا ہی مناسب تھا۔ یا آں جناب ﷺ کو یہ فصیح تر معلوم ہوا اور یوں لقمہ دیا ہو۔ بخاری میں ہے کہ لفظ ضعف میں ہر دو لغات ہیں ارشاد ساری میں ہے کہ ضعف زیر کے ساتھ عاصم اور حمزہ کی قرائت ہے اور تمیم کا لغت۔ اور پیش کے ساتھ قریش کا لغت ہے بعض نے کہا کہ ضعف کو ضاد کے پیش کے ساتھ جب پڑھیں تو بدنی کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور جب زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس وقت ضعف عقل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن الہیثم عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللہ قال قد مضی الدخان والبطشة علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم .

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ دخان (دھواں) اور بطشہ پکڑ دونوں علامات قیامت رسول اللہ ﷺ کے عہد میں گذر چکیں جن کا تذکرہ آیات ذیل

میں ہے ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ کہ آپ منتظر رہئے اس دن کے لئے کہ آسمان پر بالکل ظاہر اور صاف طور پر دھواں نمایاں ہوگا۔

ف: دُخان اور طلحہ کے وقوع اور عدم وقوع میں اختلاف ہے ایک کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہر دو عذاب عہد نبوی میں گزر چکے جس کی تائید حدیث ذیل کرتی ہے بخاری میں پورا واقعہ مذکور ہے کہ آں حضرت ﷺ نے قریش کی پے درپے نافرمانیوں کے باعث ان کے حق میں بددعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت قحط ڈالا یہاں تک کہ بہت سے مر گئے اور لوگوں نے ہڈیاں اور مردار تک کھائے اور مارے ضعف و نفاہت کے ہر ایک کو آسمان کی طرف دھواں دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت کی ترجمانی آیت ﴿تَأْتِي السَّمَاءُ﴾ کرتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ اپنے خیال کو اس کے بعد کی آیت ﴿إِنَّا كَاشَفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ کہ ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے۔ تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے اسے پختہ کرتے ہیں کہ اگر یہ عذاب آخرت میں آنے والا ہوتا تو آخرت کا عذاب کب بٹے گا اور ٹلے گا۔ اور وہ کب اپنی حالت پر لوٹیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت کثیرہ حضرت عبداللہ ہی کے ساتھ اتفاق رائے کرتی ہے مثلاً مجاہد ابی العالیہ ابراہیم نخعی شحاک عطیہ العونی وغیرہ ابن جریر نے بھی اسی خیال کو پسند کیا ہے۔ اور ملاحظہ قاری نے بھی اپنی مسند کی شرح میں اسی مذہب کو راجح قرار دیا ہے۔

دوسرے خیال کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف ہے اور ان سے اس کی روایت ہے کہ یہ ہر دو عذاب بروز قیامت رونما ہوں گے ابن کثیر اسی طرف مائل ہیں اور ان کے مذہب پر لفظ مبین سے بھی دلیل لائی جاتی ہے کہ فرمایا ظاہر ظہور دھواں ہوگا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ کی روایت پر وہ محض ایک خیالی اور وہمی چیز ہے پھر ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ سے بھی حجت لائی جاتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب سب کافروں کو عام ہوگا۔ نہ صرف مشرکین مکہ کو مگر آیت کا سیاق و سباق حضرت عبداللہ بن مسعود کے مذہب کی پختہ حجت پیش کرتا ہے۔ اس لئے وہی حق معلوم ہوتا ہے۔

ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولاً دکم من کسبکم وھبة اللہ لکم یھب لمن یشاء انا و یھب لمن یشاء الذکور .

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے البتہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے اور تمہارے لئے اللہ کی بخشش جس کو چاہتا ہے لڑکیاں بخشا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے۔

ف: حاکم بھی بعینہ یہ حدیث لائے ہیں جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے پہلی نے بھی اسی کو صحیح المسند قرار دیا ہے۔

ابو حنیفہ عن مکی بن ابراہیم عن ابی الہیعة عن ابی قبیل قال سمعت ابا عبد الرحمن المزنی يقول سمعت ثوبان مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احب ان لى الدنيا بما فيها بهذه الاية قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا . فقال رجل ومن اشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن اشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن اشرك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الا ومن اشرك .

حضرت ثوبانؓ آں حضرت ﷺ کے آزاد شدہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں پسند نہیں کرتا پوری دنیا ﴿وما فیہا﴾ کو اس آیت کے بدلے میں (ترجمہ آیت) فرما دیجئے آپ کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی مت مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے البتہ اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا اس پر ایک شخص بولا اور جس نے شرک کیا یا رسول اللہ اس کا کیا حکم ہے آپ خاموش رہے پھر اس نے کہا اور جس نے شرک کیا پھر آپ ﷺ ساکت رہے۔ پھر تیسری بار اس نے کہا اور جس نے شرک کیا۔ آپ ﷺ چپ رہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا خبردار ہو اور جس نے شرک کیا (اس کو بھی بخش دے گا)۔

ف: بعض نسخوں میں الا کے بعد واؤ ہے جس طرح نسخہ میں موجود ہے اور بعض میں نہیں قاری نے جس نسخہ پر شرح لکھی ہے اس میں واؤ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہاں الاتنبیہ کے لئے ہو اور واؤ بدیں وجہ ساقط ہو گیا ہو اور معنی یہ ہی ہوں کہ خبردار رہو جس نے شرک کیا وہ بھی

بخشا جائے گا۔ یعنی جب وہ شرک سے تائب ہو کر مشرف باسلام ہوگا تو اس کے زمانہ شرک کے سارے گناہ بیک قلم مٹا دیئے جائیں گے۔ اور یوں اس کی بخشش ہو جائے گی پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ الاستثناء کے لئے ہو تو پھر تو معنی اس کے بالکل ظاہر ہیں۔ مگر اکثر نسخوں میں واؤ ہے۔ چنانچہ امام احمد کی روایت میں بھی واؤ مذکور ہے اور بدیں صورت معنی وہ ہی ہوں گے جو بیان ہوئے۔

ابو حنیفہ عن محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس ان وحشیا لما قتل حمزة مکث زمانا ثم وقع فی قلبه الاسلام فارسل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قد وقع فی قلبه الاسلام وقد سمعتک تقول عن الله تعالى. والذین لا یدعون مع الله الها اخر ولا یقتلون النفس الّتی حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلق النّار ما یضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد فیہ مهانا. فانی قد فعلتھن جمیعا فهل لی رخصة. قال فنزل جبرئیل فقال یا محمد قل له الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فلنک یبدل الله سیاتھم حسنات وکان الله غفورا رحیما. قال فارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم بهذہ فلما قرأت علیہ قال وحشی ان فی هذه الایة شروطا واخشی ان لا اتی بها ولا احقق ان اعمل عملا صالحا ام لا فهل عندک شیء الین من هذا یا محمد قال فنزل جبرئیل بهذہ الایة ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء قال فکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم بهذہ الایة وبعث الی وحشی. قال فلما قرأت له قال انه یقول ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وانا لا ادری لعلی ان لا اکون فی مشیتہ ان شاء فی المغفرة ولو كانت الایة ویغفر ما دون ذلک ولم یقل لمن شاء کان ذلک فهل عندک شیء اوسع من ذلک یا محمد فنزل جبرئیل بهذہ الایة قل یا عبادى الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. قال فکتب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعث بها الی وحشی فلما قرأت علیہ قال اما هذه الایة فنعم ثم اسلم فارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی قد اسلمت فاذن لی فی نقائک فارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وارعنی وجهک فانی لا استطیع ان املاء عینی من قاتل حمزة عمی قال فسکت وحشی حتی کتب مسیلمة رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فقد اشرکت فی الرض فلی نصف الارض ولقریش نصفها غیر ان قریشا قوم یعتدون قال فقدم بکتابہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فلما قرئ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب قال الرسولین لولا انکمار سولان لقتلتکم اثم دعا بعلی بن ابی طالب فقال اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمة الکذاب السلام علی من اتبع الہدی اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد قال فلما بلغ وحشیا ما کتب مسیلمة الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج المدراع فصقله وهم یقتل مسیلمة فلم یزل علی عزم ذلك حتی قتله یوم الیمامة .

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے جب وحشی بن حرب نے حضرت امیر حمزہؓ کو شہید کیا تو اس کے بعد ایک زمانہ تک کفر پر رہا پھر اس کے دل میں خیال اسلام کا آیا تو ایک شخص کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں (یہ پیغام لے کر) بھیجا کہ میرے دل میں اسلام کی محبت گھر گھر گئی ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نقل کرتے ہیں (ترجمہ آیت) اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا یا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا پھر وحشی کہتا ہے اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو کیا میرے لئے کوئی چھٹکارے کی شکل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر

حضرت جبریلؑ اترے اور انہوں نے کہا اے محمدؐ اس سے کہئے (ترجمہ آیت) مگر جو شرک سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی (گنہگار بنائیں) کو موجودہ نیکیوں سے بدل ڈالے گا اور اللہ غفور رحیم ہے روای کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت وحشی کے پاس بھیج دی۔ جب یہ آیت وحشی کے پاس پڑھی گئی تو اس نے کہا کہ اس آیت میں چند شرطیں ہیں جن کے بارہ میں مجھے خوف ہے کہ میں انکو انجام نہ دے سکوں گا اور میں بہ تحقیق یہ نہیں جان سکتا کہ میں نیک عمل کر سکوں گا یا نہیں تو اے محمد ﷺ آپ کے پاس اس سے بھی کوئی آسان تر چیز ہے راوی نے کہا کہ پھر جبریلؑ یہ آیت لے کر اترے (ترجمہ آیت) بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا (یہ آیت سن کر بھی وحشی نے کہا) اور میں نہیں جانتا شاید میں نہ ہوں اللہ کی مشیت میں اگر وہ مغفرت چاہے۔ اگر آیت یوں ہوتی ﴿وہ یغفر ما دون ذلک﴾ کہ بخش دے گا اس کے علاوہ گناہوں کو اور ﴿لعمین بشاء﴾ کا اضافہ اللہ تعالیٰ نہ کرتا تو بات ٹھیک تھی اور قابل قبول تو اے محمدؐ آپ کے پاس اس سے بھی کشادہ تر کوئی حکم الہی ہے تو حضرت جبریلؑ یہ آیت لے کر اترے ﴿فصل بیا عبادی اللہین﴾ الخ روای نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے پھر یہ آیت بھی لکھ کر وحشی کے پاس بھیج دی۔ جب یہ آیت اس کے سامنے پڑھی گئی تو کہنے لگا البتہ یہ آیت میرے مطلب کے موافق ہے۔ پھر اسلام لے آیا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک آدمی کو یہ پیغام لے کر بھیجا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اسلام لے آیا ہوں تو مجھ کو اپنی ملاقات کی اجازت بخشے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے اس کو یہ کہلوادیا کہ مجھے اپنا منہ مت دکھا۔ میں اس کی تاب نہیں لا سکتا کہ اپنے پیارے چچا حمزہؓ کے قاتل کو آٹھ پھر کر دیکھ لوں۔ چنانچہ وحشی نے خاموشی اختیار کر لی یہاں تک کہ مسیلہ نے رسول اللہ ﷺ کو اس مضمون کا خط لکھ کر بھیجا کہ مسیلہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف۔ اما بعد۔ پس البتہ میں نے شریک کیا زمین میں آدمی زمین میرے لئے ہے اور آدمی قریش کے لئے مگر قریش ایسی قوم ہے کہ وہ حائل کر تی ہے سب دبانے جانتی ہے اور اس کے اس خط کو دو آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئے جب اس کا خط آن جناب ﷺ کے

روبروپڑھا گیا۔ آپ ﷺ نے ہر دو قاصدوں سے فرمایا اگر تم قاصدوں کی حیثیت سے نہ آئے ہوتے تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا پھر آپ ﷺ نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو بلایا اور ان سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلہ کذاب کی طرف سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا پیر ہو۔ اما بعد۔ پس البتہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو اس کا وارث بناتا ہے اور عاقبت کی بہتری پر ہیزگاروں کے لئے ہے اور رحمت بھیجے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ پر راوی نے کہا کہ جب وحشی کو خبر ملی اس تحریکی جو مسیلہ نے رسول اللہ ﷺ کو لکھی تھی تو اس نے اپنے حربہ کو نکالا۔ اس کو تیز کیا اور مسیلہ کے قتل کا ارادہ ٹھان لیا اور اسی ارادہ میں رہا یہاں تک کہ یمامہ کے دن اس کو قتل کر ڈالا۔

ف: ارشاد ساری میں بھی ہے اور تفسیر سراج منیر میں بھی کہ جب وحشی کا یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے آل حضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ یہ حکم محض وحشی کے لئے مخصوص ہے یا سب کے لئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ حکم سب مسلمانوں کو شامل ہے حقیقت میں یہ عبرت کا مقام ہے کہ اسلام کا دامن رحمت و شفقت کس قدر وسیع ہے کہ جب خلوص دل سے انسان اسلام قبول کر لے تو سارے گناہ یک قلم محو ہو جاتے ہیں خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے چنانچہ ﴿ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً﴾ کا کھلا پیام خوشنودی سنایا گیا اور ایمان لانے والے کافر اور مؤمنین کا دل شاد کیا گیا مگر بالا جماع مغفرت گناہ کیلئے مشیت شرط ہے مشیت لاحق ہونے کے بعد مؤمن کے گناہ بلا توبہ معاف ہو جاتے ہیں۔

ابو حنیفہ عن سلمة عن ابی الزعراء عن اصحاب ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخرجن بشفاعتی من اهل الايمان من النار حتی لا یبقی فیہا احد الا اهل هذه الایة ماسلکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین .
وفی روایۃ عن ابن مسعود قال یعذب اللہ تعالیٰ اقواما من اهل الايمان ثم یخرجهم بشفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی لا یبقی الا من ذکر

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماسلککم فی سقر قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین
حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میری شفاعت سے اہل ایمان دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ اس میں کوئی نہیں رہے گا سوائے اس آیت کے مخاطبین کے ترجمہ آیت کوئی چیز تم کو دوزخ میں کھینچ لائی وہ کہیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے اور بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں گتھے رہتے تھے اور جھگڑاتے تھے قیامت کے دن کو یہاں تک کہ ہم کو موت نے آگھیرا پس نہیں نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔

اور ایک روایت میں حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے بہت سی قوموں کو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو دوزخ سے نکالے گا یہاں تک کہ نہیں رہیں گے اس میں مگر وہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے ﴿ماسلککم فی سقر﴾ الشافعیین تک۔

ف: یہ حدیث عقیدہ اہل سنت والجماعت کو واضح کرتی ہے اور ساتھ ساتھ حضرت امام اعظمؒ کی ذات کو بھی بے اصل دے بنیاد الزمات و اتہامات سے بری کرتی ہے۔ بعض نے ان کو معتزلی ہونے کے اتہام سے متہم کیا ہے اور بعض نے مرجیہ ہونے کا الزام لگایا ہے حالانکہ یہ حدیث معتزلہ اور مرجیہ ہر دو کے عقائد باطلہ کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکتی ہے معتزلہ اس خیال کے پیروں ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے جنت کی ان کو ہوا تک نہ لگے گی اور مرجیہ ان کی ضد ہیں۔ وہ اس خیال کے حامی ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا انہوں نے گویا دوزخ سے بالکل برائت کا پتہ لکھوا لیا یہ محض جنتی ہیں دوزخ سے نہ کوئی ان کو واسطہ نہ علاقہ اس حدیث سے صاف آشکارا ہے کہ امت مسلمہ کے فاسق و فاجر دوزخ کا عذاب بھگتیں گے پھر آں حضرت ﷺ کی سفارش سے ایک ایک کر کے دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ اس میں صرف کافر و مشرک ہی رہ جائیں گے جن کا ذکر آیت کریمہ مذکورہ بالا میں ہے۔

حماد عن ابیہ عن سلمۃ بن کھیل عن ابن مسعود قال لا یبقی فی النار الا من ذکرہ اللہ فی هذه الاية ماسلککم فی سقر الی الشافعیین .

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نہیں باقی رہے گا دوزخ میں کوئی گمروہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے ﴿ما سلككم في سقر﴾ الشافعیین ؓ تک۔
ف: یہ پچھلی حدیث کا اختصار ہے۔

حماد عن ابیه عن ابیه عن ابی صالح قال الحقب ثمانون سنة منها ستة ايام عدد ايام الدنيا .

ابوصالح سے مروی ہے کہ آیت ﴿لا تبثن فيها احقابا﴾ رہیں گے اس میں قرونوں میں لفظ حقب سے مراد اسی سال کا زمانہ ہے جس کے چھ دن دنیا کے کل ایام کے برابر ہوں گے۔
ف: ملا علی قاری اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ یا تو ان چھ ایام سے خلق آسمان و زمین کے دن مراد ہوں کہ وہ بھی بروئے آیت کریمہ ﴿الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام﴾ چھ دن ہی میں یا پوری عمر دنیا کے چھ دن کی طرف اشارہ ہو کیونکہ پوری عمر دنیا کی بروئے روایات سات دن کی مانی گئی ہے۔ ہر دن ایک ہزار برس کا اور یوں وارد ہے کہ سب سے آخر میں وہ نافرمان مسلمان جو دوزخ میں سے نکالا جائے گا۔ وہ سات ہزار برس کے بعد نکالا جائے گا۔ گو وہ عمر دنیا کے برابر سزا کاٹ چکے گا۔ اور اس کا بھی حساب لگایا ہے کہ یہ ہماری امت کے جو ہزار سال ختم ہوئے ہیں گو یا عمر دنیا کا ساتواں دن تھا تو اس حساب سے سات دن پر کچھ کسر مانی پڑے گی جس کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ غالباً پانچ سو سے زیادہ کسر نہیں پڑے گی۔ مگر یہ حساب کتاب اخبار ظنیہ کی رو سے ہے جس پر جزم و یقین نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ رہتی بستی دنیا کب چلے گی اور کب دم توڑے گی۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر قال قرأ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وصدق بالحسنی قال لا اله الا الله .

حضرت ابو الزبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی ﴿وصدق بالحسنی﴾ تو آپ نے فرمایا یہ ﴿لا اله الا الله﴾ ہے۔

ف: یعنی یہ جو فرمان باری ہے ﴿فاما من اعطی واتقى وصدق بالحسنی﴾ پس جس نے دیا اور پرہیز گاری کی اور سچ مانا اچھی بات کو تو اس آیت میں اچھی بات سے مراد کلمہ توحید ہے کیونکہ تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی جڑ و بنیاد کلمہ توحید ہی ہے اس کے بغیر کوئی نیکی کارآمد نہیں

خواہ داد و دہش ہو۔ خواہ اور کوئی نیکی حسی کی اور تفسیریں بھی کتب تفسیر میں وارد ہیں۔ مثلاً فرض عبادات، ثواب جنت وغیرہ۔

کتاب الوصایا والفرائض

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابیہ عن سعد بن ابی وقاص قال دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود فی مرض فقلت یا رسول اللہ اوصی بمالی کلہ قال لا قلت فنصفہ قال لا قلت فثلثہ قال وثلث کثیر لا تدع اهلك یتکفون الناس .

وفی رواۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی سعد یعود فان اوصیت قال نعم اوصیت بمالی کلہ فلم یزل رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم یناقصہ حتی قال الثلث والثلث کثیر .

وفی رواۃ عن عطاء عن ابیہ عن جده عن سعد قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود نی فقلت یا رسول اللہ اوصی بمالی کلہ قال لا قلت فبالنصف قال لا قلت فبالثلث . قال فبالثلث والثلث کثیر ان تدع اهلك بخیر خیر من ان تدعهم عالة یتکفون الناس .

باب۔ وصیت اور میراث کے احکام

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس عیادت مرض کے لئے تشریف لائے تو میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے پورے مال کی اللہ کے واسطے وصیت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس سے آدھے کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس کے تہائی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تہائی بہت ہے۔ مت چھوڑ واسپے اہل و عیال کو اس حال میں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

ایک روایت میں اس طرح وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت سعدؓ کے پاس عیادت کے لئے تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا کہ تم نے وصیت کی انہوں نے کہا جی ہاں میں نے اپنے پورے مال کی وصیت کی۔ تو پھر آپ اس کو گھٹاتے رہے۔ یہاں تک کہ

حضرت سعدؓ نے ایک تہائی کے لئے کہا۔ تو آپ ﷺ نے کہا کہ ایک تہائی بھی بہت ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعدؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے۔ بیمار پرسی کی غرض سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے پورے مال کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا (اچھا) آدھے کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا (اچھا تو) ایک تہائی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایک تہائی کی بس ایک تہائی بہت ہے کیونکہ تمہارا اپنے گھر والوں کو مالدار چھوڑنا بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے سوال کے لئے ہاتھ پھیلاتے پھر میں۔

ف: یہیں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ وصیت ایک تہائی مال تک جائز ہے نہ اس سے زائد پھر حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم کرنا چاہئے۔ اور آں حضرت ﷺ کے الفاظ مذکورہ سے دلیل لاتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ﴿وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ﴾ کہ ایک تہائی بہت ہے۔ چنانچہ ایک جماعت اسی خیال کی پیروی دے دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ثلث سے کم نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اگر ایک تہائی مال کی بھی وصیت سے روایت لائے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا وصیت میں ایک تہائی مال درمیانی حصہ ہے نہ اس سے کم ہو نہ زیادہ یہ روایت بھی سابقہ خیال کی تائید کرتی ہے۔

ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یرث المسلم النصرانی الا ان یکون عبده او امته .

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مسلمان نصرانی کا وارث نہیں ہوتا مگر یہ کہ نصرانی اس کا غلام ہو یا نصرانیہ اس کی باندی۔

ف: مسلمان اور کافر کے درمیان مسئلہ وراثت کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں ضرور اختلاف ہے کہ آیا مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے یا نہیں جمہور صحابہ تابعین وائمہ اربعہ کا یہی مسلک ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ان کی حجت یہی حدیث ہے یا اس جیسی احادیث جو کتب صحاح میں وارد ہیں کہ ان میں تو روایت سے صاف انکار ہے سوا اس صورت کے کہ نصرانی مرد غلام ہو یا نصرانی عورت باندی

حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاویہ اور سعید بن مسیب اور مسروق وراثت کے قائل ہیں اور وہ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ﴿الاسلام یعلو ولا یعلی﴾ کہ اسلام غالب رہتا ہے نہ مغلوب مگر یہ دلیل قوی نہیں کیونکہ اس حدیث میں محض فضیلت اسلام کا ذکر ہے نہ ارث کا۔ بخلاف احادیث مذہب اول کے کہ ان میں ارث سے صاف انکار ہے پھر ارشاد ساری میں ہے کہ اگر نصرانی مسلمان کا غلام ہو تو مسلمان نصرانی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا حقدار اس لئے بنتا ہے کہ غلام کا مال اس کی ملک نہیں وہ دراصل اس کا آقا ہے تو گویا مسلمان آقا ہونے کے سبب اس کے مال کا مستحق بنانا وارث ہونے کی حیثیت سے۔

ابو حنیفہ عن طاؤس عن ابن عباسؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو الفرائض باهلها فما بقى فلا ولی رجل ذکر .

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو تم فرض حصے ان کے مستحقین کو۔ اور جو بچ رہے وہ قریب تر مرد کو (خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ بحق عصبت)۔

ف: اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض وہ قربت والے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں اور جن کا ذکر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں آچکا ہے۔ یہ حصے کل چھ ہیں آدھا۔ تہائی آٹھواں۔ دو تہائی ایک تہائی اور چمٹا۔ اور ان کے حقدار یہ ہیں ماں۔ باپ۔ میاں۔ بیوی بیٹے بیٹیاں۔ بہنیں یہ کل تعداد میں بارہ ہیں چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ان سے بچا ہوا حصہ عصبہ لیتے ہیں جس کی مزید تفصیل کتب فرائض میں مل سکتی ہے۔

ابو حنیفہ عن الحكم عن عبد الله بن شداد ان ابنة لحمزة اعتقت مملو کا فعات فترک ابنة فاعطى النبی صلى الله عليه وسلم الابنة النصف واعطى ابنة حمزة النصف .

عبد اللہ بن شداد سے روایت ہے کہ حضرت حمزہؓ کی بیٹی نے آزاد کیا ایک غلام کو پس وہ غلام مر گیا اور چھوڑ گیا ایک بیٹی تو نبی ﷺ نے اس کی بیٹی کو آدھا حصہ دیا اور حضرت حمزہؓ کی بیٹی کو بقیہ آدھا۔

ف: یہ غلام آزاد کرنے والی بیٹی حضرت عبد اللہ بن شداد کی بیٹی کی رشتہ میں بہن تھیں بعض کے نزدیک آزاد کرنے والے خود حمزہؓ تھے چنانچہ دارقطنی کی روایت سے ایسا ہی پتہ چلتا ہے مگر صحیح

یہ ہی ہے کہ ان کی لڑکی آزاد کرنے والی تھیں نہ وہ خود اس سے اس مسئلہ کو بھوت ملتا ہے کہ مولیٰ العتاقۃ جس کو عصبہ سبیہ بھی کہتے ہیں بنا بر عصبیت میراث کا حقدار بنتا ہے۔ یہ ذوی الارحام پر مقدم مانا جاتا ہے۔ البتہ عصبہ سبیہ سے اس کا کھربہ بعد کا ہے پھر حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مولیٰ العتاقۃ میں مرد ہونے کی شرط نہیں بلکہ وہ مرد ہو یا عورت بہر صورت اسے حق و لا حاصل ہے۔

ابو حنیفۃ عن الہیثم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما نزلت ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلما انما یا کلون فی بطونہم نارا و سیصلون سعیرا عدل من کان یعول اموال الیتامی فلم یقر بہا و شق علیہم حفظہا و خافوا الاثم علی انفسہم فنزلت الایۃ فخففت علیہم . ویسنلونک عن الیتمی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم الایۃ .

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری ﴿ان الذین یا کلون اموال الیتامی﴾ الخ ترجمہ آیت۔ البتہ جو لوگ ناحق یتیموں کے مال کھاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو جو یتیموں کے مال کی دیکھ بھال و غور و پرداخت رکھا کرتے تھے وہ ان کے مالوں سے بچے اور ان کو انہوں نے چھو اتک نہیں اور ان پر ان اموال کی حفاظت دو بھر ہو گئی کیونکہ وہ اپنے بارہ میں ڈرے کہ کہیں گنہگار نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت ﴿ویسنلونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم﴾ لایۃ اتاری اور یوں ان کی تکلیف کو ہلکا کیا۔ (ترجمہ آیت) اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم تو آپ کہتے کہ ان کے لئے مصلحت کی رعایت بہتر ہے اور اگر خرچ وغیرہ میں ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

ف: ابو داؤد میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں اس کی مزید تفصیل یوں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ﴿ولا تقر بوا مال الیتیم الا بالنی ہی احسن . وان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلما﴾ الخ کی آیت اتاری تو جس جس کی سرپرستی میں کوئی یتیم تھا وہ گیا اور یتیم کا کھانا اور پینا اپنے سے جدا کر دیا۔ تو جب یتیم کا کھانا اس سے بچ جاتا تو ایسا ہی رکھا رہنے دیتے۔ یہاں تک کہ وہ یتیم خود اس کو کھا لیتا یا خراب ہو جانے کی وجہ سے ضائع کر دیا جاتا۔ تو یہ

احتیاط سر پرستوں پر دو بھر ہو گئی۔ چنانچہ اس کا ذکر آں حضرت ﷺ کے رو پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ﴿یسالونک عن الیتامی﴾ الخ کی آیت اتاری۔ لہذا سر پرستوں نے پھر یتیموں کو کھانے پینے میں اپنے ساتھ شریک کر لیا۔

ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتیم بعد الحلم۔

حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں۔

ف: یعنی یتیم وہ ہی بچہ کہلائے گا کہ جس کا باپ مر گیا ہو۔ اور ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو اگر وہ بالغ ہو گیا تو وہ باصطلاح شرع یتیم نہیں۔

کتاب القیامۃ وصفۃ الجنة

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یوم القیمة ذو حسرة وندامة۔

قیامت اور جنت کی صفات کا بیان

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یوم قیامت حسرت وندامت کا دن ہے۔

ف: کتب صحاح میں اس حدیث کے ہم معنی وہم مطلب بہت سی احادیث وارد ہیں۔ یہ فرمان نبوی دراصل اس ارشاد خداوندی کی ترجمانی کرتا ہے کہ فرمایا ﴿وانذرہم یوم الحسرة اذ قضی الامر﴾ کہ آپ ان کو حسرت کے دن (یوم قیامت) سے ڈرائیے جب کہ فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ اور حقیقت میں بروز قیامت کافر و مشرک اور نیز امت محمدیہ کے فاسق فاجر بدکار اپنے پچھلے گناہوں اور گزشتہ بدکرداریوں پر حسرت و افسوس کریں گے۔ پشیمان و شرمندہ ہوں گے۔ رنج و صدمہ سے ہاتھ کانٹیں گے اور دست حسرت ملیں گے۔ مگر کچھ نہ کر سکیں گے یوں حسرت گواہ جنت کو بھی ہوگی مگر وہ دوسری شکل کی اور دیگر نوعیت کی کہ حضرت معاذ سے طبرانی و بیہقی میں بایں الفاظ روایت ہے ﴿لیس یتحسر اهل الجنة یوم القیمة الا علی ساعة موت بہم ولم یذکروا اللہ فیہا﴾ کہ بروز قیامت اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے مگر اس

ساعت پر جو دنیا میں گذر گئی اور انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا یہ دراصل حسرت و ندامت نہیں بلکہ زیادتیِ اجر و ثواب و ترقیِ مدارج و منازل کا ارمان ہے اور اشتیاقِ نہ پشیمانی و ندامت یا شرمندگی۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القيمة ذو حسرة وندامة .
حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت حسرت و ندامت والی ہے۔

ف: یہ حدیث حدیث بالا کی تکرار ہے اور اسی کے ہم معنی۔

ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانیء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق من الجنة مدينة من مسک اذخر ماؤھا السلسیل وشجرھا خلقت من نور فیھا حور حسان علی کل واحدة سبعون ذوابة لوان واحدة منها اشرقت فی الارض لاضاءت مابین المشرق والمغرب ولملأت من طیب ریحھا مابین السماء والارض فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن هذا قال لمن کان سمحا فی التقاضی .

وفی رواية قال لوان واحبة من الحور العين اشرقت لاضاءت مابین المشرق والمغرب ولملأت مابین السماء والارض من طیبھا .

وفی رواية قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ مدينة خلقت من مسک اذ فر معلقة تھت العرش وشجر من النور وماؤھا السلسیل وحور عینھا خلقت من نبات الجنان علی کل واحدة منھن سبعون ذوابة لوان واحدة منھن علقت فی المشرق لاضاءت اھل المغرب .

حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک شہر منک اذخر کا پیدا فرمایا ہے جس کا پانی سلسیل ہے اور اس کے درخت نور سے بنے ہوئے جس میں حوریں ہیں خوش جمال کہ ان میں سے ہر ایک کی ستر لٹیں ہیں (مینڈھیں) اگر ان میں سے ایک بھی زمین میں نور آگن ہو تو زمین کو مشرق سے لیکر مغرب تک روشنی سے

چکا دے اور آسمان و زمین کے درمیان پوری فضا کو اپنی مست خوشبو سے مہکا دے اور معطر کر دے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ کس کے لئے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس کے لئے جو قریش کے تقاضے میں نرم دل ہو۔ (حتی و درشتی نہ برتے)

اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان حور عین میں سے اگر ایک بھی عام ظہور میں آ جائے تو زمین کے مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ پورا کا پورا جگمگا اٹھے اور آسمان و زمین کا درمیانی خلا پورا اس کی مہک سے بھر جائے اور معطر ہو جائے۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک شہر ہے جس کی خلقت مشک اذخر سے ہوئی ہے لہذا ہوا ہے عرش کے نیچے۔ اس کے درخت نور کے ہیں اس کا پانی سلسیل ہے اور اس شہر کی حور عین کی پیدائش جنت کی گھاس سے ہے ان میں سے ہر ایک پر سترائیں ہیں (مینڈھیں) کہ اگر ایک بھی ان میں سے مشرق میں لٹکا دی جائے تو البتہ اہل مغرب تک کو منور و روشن کر دے۔

ف: جنت و ما فیہا کی تعریف و توصیف سے احادیث صحیحہ پر ہیں خطیب اپنی تاریخ میں حضرت انسؓ سے بایں معنی حدیث مرفوعہ لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت زعفران سے ہے۔ طبرانی بھی کبیر میں اسی مضمون کی حدیث لائے ہیں ابن مرددہ حضرت عائشہؓ سے حدیث لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت تسبیح ملائکہ سے ہے۔ طبرانی حضرت سعید بن عامرؓ سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین پر اپنی روشنی ڈالے تو زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج و چاند اپنی روشنی چھوڑ بیٹھیں حضرت علامہ غزالیؒ منہاج العابدین میں یہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوریؒ کے بعض شاگردوں نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ مسائل دینی کی تحقیقات اور اجتہادی کاوشوں میں اس قدر سخت منہمک و مصروف ہیں کہ آپ کی ظاہری حالت زار ہے اور قابل افسوس۔ اگر قدرے اپنی محنت کم کریں اور دینی مصروفیتوں کو گھٹائیں تو بھی ہمارے خیال ناقص میں کام چل سکتا ہے۔ اس پر سفیان ثوریؒ فرمانے لگے کہ میں اپنی جان کو ملی تحقیقات میں کیوں نہ کھپاؤں جب کہ مجھے یہ روایت پہنچ چکی ہے کہ اہل جنت جنت میں اپنے اپنے کاشانوں میں ہوں گے کہ یکا یک ایک زبردست نور تجلی قلن ہوگا جس سے آنھوں جتنیں جگمگا اٹھیں گی لا محالہ اہل جنت یہ ہی خیال کریں گے کہ ذات باری کے

نور کی تجلی ہے چنانچہ سب اس کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ تو غیب سے آواز آئے گی کہ اپنے اپنے سر اٹھاؤ۔ دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ نور رب کا نور نہیں یہ تو جنت کی ایک جاریہ کا نور تھا۔ جو اپنے زوج کے سامنے ہنس پڑی تھی۔

اللہ اکبر یہ بندہ کے خیال و گمان میں نہ آنے والی مذکورہ نعمتیں اور اس کی عقل و فہم سے بالاتر بخششیں جو بہشت میں مومن بندوں کو عطا ہوں گی۔ ان کا استحقاق کن خوش قسمت مومنین کو ہوگا اور ان کے حقدار کون صاحب نصیب مسلمان ہوں گے۔ ان کا پتہ ان کی خوش خبری سنانے والے خود آں حضرت دیتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرض خواہی اور حق طلبی کے وقت قرضدار سے نرمی، خوش خوئی، خوش مزاجی سے پیش آئیں گے۔ حسن برتاؤ و حسن اخلاق بہ دردن و دل سوزی اور خدا ترسی کا ثبوت دیں گے نرم اور محبت بھرے الفاظ میں تقاضہ کریں گے۔ اس کے نازل و پیچیدہ حالات کے ماتحت اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اگر فی الوقت ادائیگی سے قاصر ہوگا اور قرض کی سبکدوشی سے عاجز تو اس کو کچھ مہلت اور ڈھیل دیں گے اور یوں اس کے دکھے اور ٹوٹے ہوئے دل کو اور ڈھارس دیں گے۔ اور اگر پوری مقدار کی ادائیگی پر قادر نہ ہوگا تو بقیہ معاف کریں گے۔ یا اس کی ادائیگی بعد کی کسی تاریخ پر موقوف رکھیں گے گویا اس کے حالات جس قسم کے برتاؤ کا تقاضہ کریں گے۔ وہ ہی عمل میں لائیں گے۔ لہذا ایسے شرافت و انسانیت کے علمبرداروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتوں سے نوازے گا اور خوش کرے گا۔ برخلاف ان کے وہ سنگ دل و بے رحم انسان کہ اگر کسی کو بھولے پھلے کچھ قرض دے گزریں تو گویا قرض دار کی جان کے مالک بن بیٹھے۔ خدا ان کے قرض سے بچائے۔ قرض کیا مانگتے ہیں کہ جان لینے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں لال پیلی کرتے ہیں کلام میں سختی برتتے ہیں۔ اگر بیچارہ قرضدار کچھ اعذار و مجبوریوں کی وجہ سے نرم الفاظ زبان سے نکالتا ہے تو یہ تند مزاج ادھر سے دل شکن الفاظ کے پتھر اس پر برساتا ہے۔ بلکہ بعض وقت زبان کا جواب ہاتھ سے دینے پر تیار ہو جاتے ہیں مہلت و ڈھیل معافی یا کمی تو ان کے مذہب میں روا ہی نہیں۔ خدا کی پناہ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہیں اور سزاوار عتاب۔

قال جامعہ الشیخ المحقق العلامة الفہامۃ مولانا الشیخ محمد عابد
السندی الانصاری هذا اخر ما وجدته من رواية الخصکفی فی مسند
الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان و الحمد لله الذی عم نوالہ علم العباد

والصلوة علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی الہ واصحابہ الامجاد فقط .
 کہا اس مسند کے جمع اور مرتب کرنے والے شیخ محقق علامہ تہامہ مولانا شیخ محمد عابد سندھی
 انصاری نے کہ یہ آخری روایت ہے جو میں نے حضرت امام اعظم ابوحنیفۃ النعمان رحمۃ اللہ
 علیہ کی مسند میں بروایت ہکفی پائی ۔ اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس کے
 انعامات سب کو شامل ہیں اور درود جو اس کے برگزیدہ رسول اکرم محمد ﷺ پر اور ان کی
 برگزیدہ اولاد و اصحاب پر ۔

شمع بک آئینی

تذکرۃ یزید الاخوان

مؤلفه
 ملا محمد باقر خراسانی

فَضِيحَةُ الْمُسْلِمِينَ

مختلفہ مولانا خرم علی بلوچی

ستمع بہکے اجنبی
فہارکیت غزنی شریٹا آورد بازار لالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

احکامِ مہینہ

مسلمان کے آخری نماز، زندگی سے بے گناہم پروردگار
تمام مراحل کے شوق ادا و بیجا نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور
کافی لغوی مسائل کا نہایت مفصل اور محقق مجموعہ

تالیفات

بقیۃ السلف مُرشد العلماء، محمد بن الفضل الشافعی
عارف باللہ حضرت ڈاکٹر علی محمد زکریا
خلیفہ ہمارا حضرت حکیم محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

تالیف

شمع ہاٹ ایشی

حصین حصین

یہ بات سے موت تک انسان زندگی کے تمام روزہ تو لوں میں فروانی
کے لیے سستی بخلاؤں کا جہز نہ لے گا کہ قیامت کے دن وہ خود سستی
نہ لے گا، انسان کو ہر روزہ میں لگا کر کھانا پینا نہ بخلاؤں کہ
نفسانی ہمارا خوشی کے لیے سستی لے لیں، مستند اور سستی کو اس کے

ایک میں کتاب جس کا پڑھنا گمراہی میں جاتا ہے

تسبیح امام محمد بن محمد الجوزی

شمع بہارِ کبھی

روضۃ الصالحین

فیہ شرح علی بن ابی طالب و شہداء و اولاد علیہ السلام

ریاض الصالحین

کی جامع و مثال شرح و اردو زبان میں پہلا

پیشکش
کتاب خانہ
اسلامیہ کراچی

شمع بکٹ کبھی

۸۔ یوسف دریکٹ غزنی شریف اردو بازار لاہور

تایخ اسلام

حصہ
اول

محنت مولانا محمد علی شاہ

شمع بکٹ کبھی

۸۔ یوسف دریکٹ غزنی شریف اردو بازار لاہور

مِصْبَاحُ الصَّالِحِينَ

پیشکش علی بن ابی طالب و شہداء

مِصْبَاحُ الصَّالِحِينَ

پہاں کے لئے زیادہ علی بن ابی طالب و شہداء

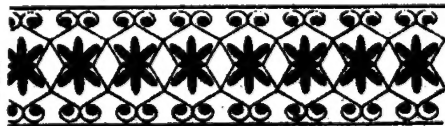
مکتبہ
الافتاء اسلام آباد
استاذ کتب خانہ و مدرسہ

شمع بکٹ کبھی

جدید عربی ایسے بولے

تالیف

ہدایہ الاماں قاسمی کیرانوی

شمع بکٹ کبھی

۸۔ یوسف دریکٹ غزنی شریف اردو بازار لاہور

جہد اول
ابن القیم جوزی

عرب کے دور جاہلیت و دور اسلام کا تعارف

تاریخ مغرب

مصنف:
موسیو سید یوسف انیسوی

ترجمہ:
جناب عبدالغفور خان صاحب راہپوری، محمد حلیم انصاری
مقدمہ

سید سلیمان ندوی
ستمع بہارِ اچینی

۸۔ یوسف مارکیٹ، غزنی شریٹ اردو بازار لاہور

شیریں
جہالت

(اضافہ شدہ جدید ایڈیشن)

محمد یاسین حقیقانی (گجراتی)

شمع ہک ایہی

۸۔ یوسف مارکت، غزنی شہر، اردو بازار والا ہو

محرم الحرام

خواتین اسلام سے رسول اللہ ﷺ کی باتیں

تالیف مولانا محمد عاشق الہی بلند شہنشاہی رحمت اللہ علیہ

[illegible]

شمع بک ایجنسی

یوسف ماریٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور